



30/1/86

اسلامی معاشیات

اسلامی علوم کی فہرست میں ایک جدید فن کا اضافہ،
مستند نظام کا ایک تحقیقی مرقع، روئے زمین کے
کار بروقت جواب مولنا
گیملانی مسہ فرائی آیتوں اور نبوی حدیثوں
کے ایسے نئے تشریحی پہلو جو اس کتاب میں پہلی دفعہ
پیش کئے گئے ہیں

مناظر الگملانی
سید طہ اسلمانی
صدر الشیخۃ الدینیہ فی الجامعہ العثمانیہ

طابع خانہ طبع

دارالاناق

الکادارہ اشاعت اردو

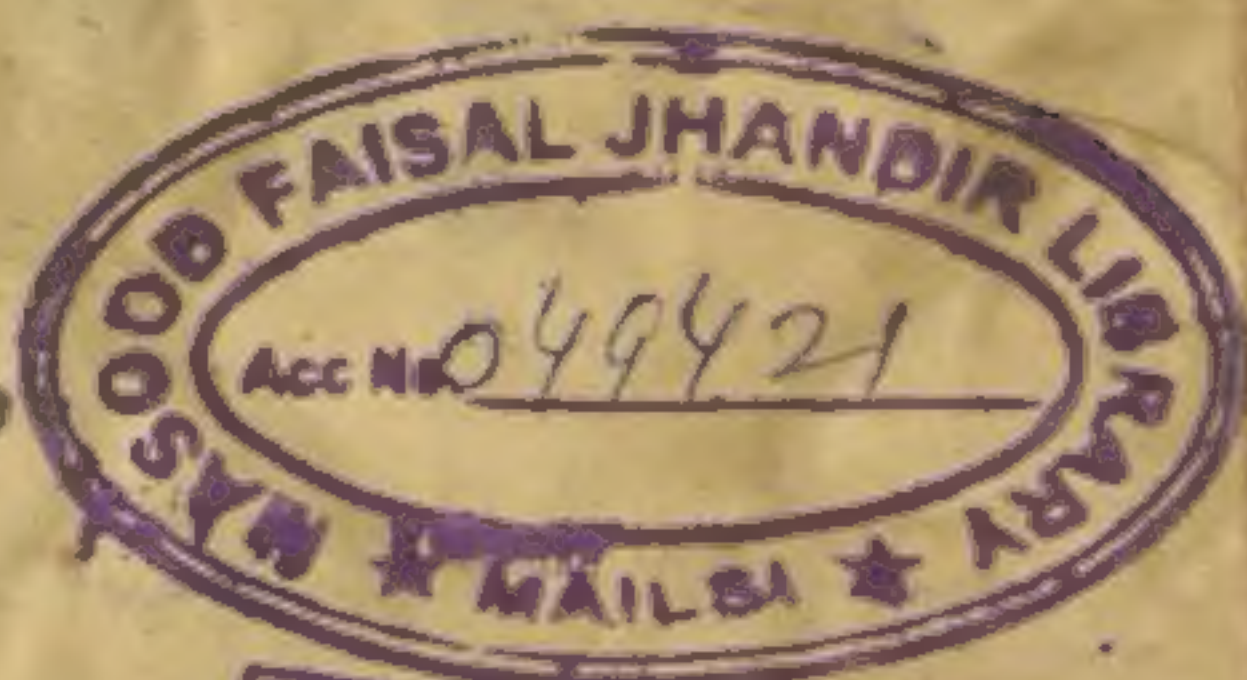
عابد وڈ حید آباد

طبع اوّل

Rs 15.00

ایک نمبر

۱۹۴۷ء



پروپرائیٹر

سید عبدالرزاق صاحب کتب
مالک ادارہ اشاعت اردو

عابد روڈ حیدرآباد دکن

مطبوعہ رزاقی مشین پریس
مدیر آباد دکن

فارس

باب اول

اسلامی معاشیات

۶ ذرا ایک تالیف بھی بیان
۷ قرآن کے تاریخی بیان کا تجزیہ
۸ معاش گریز رجحانات کا اخروی انجام فسق ہے
۱۳ اسلام کے مذہبی خدام کی خصوصیت
۱۱ معاشی مسائل کی اہمیت حدیثوں میں
۱۴ امت کی معاشی خوشحالی کیلئے پیغمبر کی دعا
مسلمانوں کی معاشی پریشانی کو دیکھ کر پیغمبر کا
پریشان ہو جانا
۱۱ خوشحالی کو دیکھ کر پیغمبر کے چہرے کا دمک اٹھنا
۱۱ اپنی آپ مدد پر لوگوں کو آمادہ کرنا
معاشی سہولت کے لئے ایک فرض نماز کی
۱۶ فرضیت سا قہ کر دی گئی
۱۶ حضرت عمرؓ کا ایک دلچسپ تعلیمی واقعہ
قیامت بھی قائم ہو رہی ہو جب بھی معاشی
۱۱ { کاروبار کو ترک نہ کرنا چاہئے
زمین کی آباد کاری بھی مسلمانوں کے قرآنی
۱۱ { فرائض میں ہے
۲۱ آخرت کی آبادی کے لئے دنیا کو آباد کرنا
۱۱ { کائنات کے جہانی پہلوؤں کی طرف چند
۱۱ { آئی اشارے

کتاب الف
 بدائش اور اسلام ا
 معاشی مسائل کے متنوع ہی انسان کے {
 اور باہر
 م کا نظام تانہ
 مدد سے سماجی میدان پر
 مدار محنت ب
 رہا یہ اور قرآن
 محنت اور قرآن
 محنت کی آسان شکل
 منظم اور قرآن
 کاروبار کے ضروری شرائط
 کے راہبازہ اور مشرق کے جوگیانہ
 ت ج
 اخروی نعمتوں
 میں شراب کا کوئی پہلو نہیں د
 راعت اور باغبانی کے ساتھ قرآن کا
 خصوصی تعلق
 معاشی گریز رحمان

۲۳ مردوں کے ساتھ بھی اسلام کا جہاد فی سبیل اللہ نظر
 ۲۴ بدوینہ وید ہیئت شکل شیطان کی شکل ہے
 " دارھی کے متعلق حضرت عمر کا ایک دلچسپ واقعہ
 " درندوں کی صورت
 ۲۵ اسلام اور حسن کاری
 " خدا بھی جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے۔
 ۲۶ حسن کار صناعتوں کا طبقہ خدا کو محبوب ہے
 ۲۸ معاشی جدوجہد بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے
 چند انقلابی صناعات کا انتساب پیغمبروں
 کی طرف قرآن میں
 ۳۰ قرآن کے ضمنی اشارے کی قیمت
 ۳۲ خود ایجادات کی مخالفت صحیح نہیں ہے۔
 ۳۵ جدید صنعتوں کے متعلق پیغمبرانہ نمونے۔
 ۳۶ غیر اقوام کی مفید صنعتوں کے سیکھنے پر
 پیغمبر اور صحابہؓ کا اجماع
 ۳۷ عہد نبوت میں رومی دبا بے
 ۳۸ رومی دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے خود بنوایا تھا۔
 " عجمی لباس اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 مسجدوں کے مہر کی تاریخ
 " مسجد نبوی میں کرسی
 ۴۰ انگریزی دوا اور مسلمان
 ۴۱ عربی کمانوں پر ایرانی کمانوں کو ترجیح دی گئی
 " عہد عثمانی میں ہوائی بونچکیاں مدینہ میں
 ہوائی قوت کی طرف قرآن کا ایک اشارہ
 ۴۳ خالص دنیوی امور کے معاشی نتائج
 ۴۶ ایک مفاد کا ازالہ
 " اسلامی عبادات کی فلاسفی
 " مولینا تھانویؒ کا ایک لطیفہ

آسمان وزمین کی برکتیں اور ایمان و تقویٰ
 شکل تقویٰ سے
 ایمان والوں کو
 مقابلے میں پایا جائے
 پانی برسانے کا قرآنی طریقہ
 حصول معاش کا قرآنی طریقہ
 دعائی تدبیر کی کامیابی و ناکامی
 کیا دعا صرف طفل ستی ہے
 بعض دعائی آیتوں کے متعلق غلط فہمی
 پیغمبروں کی بھی ہر دعا قبول نہیں ہوتی
 جنگ بدر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائی اضطراب
 دعائی تدبیر کے ساتھ عقل
 دونوں شعبوں میں فرق
 حق تعالیٰ کو
 طالبہ
 انسانی نظام معاشی نظام ہے
 معذرت
 اس دشواری کے حل کی سہولت
 الملائکہ یا زندہ روحوں کے متعلق قرآن کا بیان
 حق تعالیٰ کو صرف اللہ المعاش بنانے کے نتائج
 حق تعالیٰ کو صرف اللہ المعاش بنانے کا مہر خیرہ
 معاشی ضرورتوں کو خدا سے مانگنا
 نکمہ اور ناکارہ بنا دیتا ہے
 سلطانی و غیر سلطانی قوانین کا فرق
 لفظ سلطان
 غیر مسلم اقوام کی دنیاوی کامیابیوں کا
 امریکہ یورپ کی کامیابیاں
 علمی
 "
 ۹۱ {

۲۸۷	معاشیات کے دوا سکول
۲۸۸	دوسرا مکتب خیال
"	اسلام میں اشیاء کی معاشی تقسیم
۲۹۰	اشتراکی سرمایہ پانی، آگ، گھاس
۲۹۱	اشتراکی سرمایہ کے لمحات
۲۹۲	پانی کی مختلف قسمیں اور ان کے مختلف احکام
۲۹۳	بڑے بڑے دریا کا پانی
"	بڑے دریاؤں سے نہروں کا نکالنا
"	ان دریاؤں کے پانی کی قوت سے چکی وغیرہ
۲۹۵	چلاتا یا موٹ چرس ان پر قائم کرنا
"	دریاؤں کے سوا پانی کے اقسام
"	نہروں، کنوؤں، تالابوں کے پانی کے فروخت کا حکم
۲۹۶	پانی کی وہ قسم جو بیکہا سکتی ہے
"	شدید ضرورت کی چیزوں میں اشتراکیت کا
۲۹۷	نقطہ نظر
"	ملکوہ پانی میں بھی اشتراکیت کا اثر
"	مچھلیوں کا حکم
"	مچھلیوں کے سوا دوسری آبائی پیداواروں کا حکم
۲۹۹	سیال معدنیات کے احکام
۳۰۰	نمک کا مسئلہ
۳۰۱	عام معدنیات کا حکم
۳۰۲	الکالہ (گھاس) کے مسائل کی تفصیل
۳۰۳	تیسرے اشتراکی سرمایہ آگ کے احکام
۳۰۹	عام شوارع اور راستوں کے احکام
۳۱۰	عام راستوں کا اسلام میں احترام
۳۱۱	بنجر غیر آباد زمینوں کی ملکیت کے قوانین
۳۱۲	

۹۳	بین مغرب اور اس کے باشندوں کی لازوال خصوصیت
۹۹	بہر حال آدمی ہے
۱۰۱	
۱۰۶	میری خصوصیت
۱۱۳	شہی ذخیرے کی نوعیت
۱۱۶	کی پانچ کنجیاں
۱۱۷	نمانت رزق کا مطلب
۱۱۹	مذہب کے معاشی نظریے
۱۲۰	ت انسانی کے بعض عقلی نظریے
۱۲۱	نظریہ
۱۲۲	اور رہبانیت
۱۲۳	ح کا مطلب
"	
"	م کی راہ
۱۲۴	سج اخلاق کا اسلامی طریقہ
۱۲۸	بین امانہ کی اسلامی تدبیر
۱۳۷	دفعہ کی قرآنی اصطلاح کی تشریح
۱۴۵	اسلامی رزق کی ذمہ داریاں
۱۹۲	مذہبی معیشت اور قانونی صبر
"	اسلامی معیشت کی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کے نتائج
۲۰۳	معیشت اور اس کی ذمہ داریوں کے نتائج
۲۳۲	شرکت، منہن بلکہ قدرت کا
۲۳۹	

باب دوم

عامی معاشیات کے قانونی ابواب

۵ شغل اصل
 حکومت اور قیمتیں
 تجارتی سسٹم
 سرمایہ کا استعمال
 محنت و مزدوری
 مزارعت و مساقات
 نقدی طریقہ زیادہ مفید ہے
 حکومت کی آمدنی اور اس کے مصارف
 واعراض
 حکومت کی آمدنی اور اس کے مصارف
 واعراض
 خراج کے دوسرے مصارف
 زائد محصول کے عائد کرنے کا حکومت کو اختیار
 الصدقات یک تاریخی تغیر

 کن چیزوں پر دولت کو صرف کرنا چاہیے
 ریاکارانہ اس
 خیرات اور صدقات

۳۱۵ اقطاع یا جاگیروں کا حکم
 ۳۱۶ اسلامی جاگیروں کا مطلب
 ۳۱۹ رعایا کی اسلام میں تمہیکی قوت
 ۳۲۰ دوامی بندوبست
 ۳۲۱ تجیر کا مطلب اور حکم
 ۳۲۲ مالک کی مرضی کے بغیر کسی چیز پر قبضہ کرنا
 " لفظ کا مطلب
 " قانون فی شفعہ
 { غیر اسلامی حکومتوں کی رعایا کے ساتھ
 مسلمانوں کے معاشی تعلقات
 " غنیمت و فنی کی حلت کی وجہ
 ۳۲۳ خیر اسلامی ممالک میں سود، قمار وغیرہ کا حکم
 " ہندوستان میں مسئلہ ربوا (سود) کا مسئلہ
 ۳۲۴ اکل بابا ظل کا مطلب
 ۳۲۶ گداگری کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر
 " تندرست و توانا آدمی کو بھیک دینا
 ۳۲۷ بھی ناجائز ہے
 ۳۲۸ قمار اور اس کی مختلف صورتوں کی حرمت
 ۳۳۱ حرمت سود کی وجہ

فاتحہ الکتاب

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى۔

اسلامی معاشیات کے نام سے وہی کتاب آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے، جس کے متفرق
بمختلف مقالوں کی شکل میں ہندوستان کے بعض علمی مجلات (معارف اعظم گڑھ، سیاست
اردکن وغیرہ) میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔

بجز چند مختصر مقالوں یا کسی مختصر رسالے کے سوا جہاں تک میں جانتا ہوں اس موضوع پر اردو
عربی یا اسی قسم کی دوسری زبانوں میں بھی غالباً اب تک کوئی مستقل کتاب اس موضوع پر نہیں لکھی
تھی، کوئی ایک بالکل نئی راہ سچی جس پر چلنے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ یہ ظاہر مضمون کی ندرت ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ
عمدہ اہل علم و نظر کی طرف توجہ کے اس سلسلہ کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا۔ قدیم و جدید
ان حلقوں سے یہ سچا ہوا ہوئے۔ بلکہ ان مقالات کو کتابی شکل میں شائع
کرنے کی ہمت ان ہی حیرت انگیز سچائیوں کی۔

بن مسائل و مباحث کو اس کتاب میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں تو یہ ساری
باتوں ہی میں۔ لیکن اسلام اور اسلامیات کے بحر محیط سے ان ہی موتیوں کا چننا اور چن کر
اس طریقہ سے ان کو مرتب کرنا کہ انسانی معاشیات کے دوسرے نظاموں کے مقابلہ میں اسلام کا
یہی ایک مستقل معاشی نظام لوگوں کے سامنے آجائے، یہ ظاہر آسان نہ تھا اور سچ تو یہ ہے کہ
مادہ جو اس کوشش کے جو اس راہ کی پہلی اور ابتدائی کوشش ہے۔ مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ
اس کی دشواریاں باقی ہیں اور بہت زیادہ باقی ہیں۔ صحیح معنوں میں وہی آدمی اس راہ
میں اب ہو سکتا ہے جو ایک طرف فنی طور پر عصر حاضر کے جدید علم (معاشیات) کا ماہر حکیم ہو
ری طرف اسلامی حقائق و مسائل کے حقیقی سرچشموں تک اس کی رسائی ہو۔ قرآن و سنت
شہرہ ائمہ اسلام نے "اسلامی آئین" کو جس شکل میں مرتب کیا ہے، براہ راست ان کے
خمس ہے کہ تعلیمی نظام کی خرابی اب تک اس قسم کی جامع قابلیت
کی پیدائش میں شدید رکاوٹ کی شکل اختیار کئے ہوئے ہے۔

جامعہ عثمانیہ کا شعبہ دینیات کے تعلیمی ادارہ ہے۔ جس میں اس تعلیمی مافات کی تلافی
کوشش ایک حد تک کی گئی ہے۔ ان چیزوں کی ضرورت ہے ان کی طرف قدم اٹھایا جا رہا ہے

اگرچہ رفتار جیسی کہ چاہیے بوجہ عطف میر نہیں ہے۔

تاہم مستقبل میں اگر کچھ توقع کی جاسکتی ہے تو اسی ادارہ کے تعلیم یافتہ افراد ہر
کی جاسکتی ہے۔

سچ پوچھیے تو جس بُری بھلی ناقص اور ادھوری شکل میں یہ

وہ جامعہ عثمانیہ اور اس کے شعبہ دینیات کے تعلیمی ماحول ہی کا یہ نتیجہ ہے۔

اس کتاب کے متفرق ابواب جس وقت شائع ہونے کے لئے پرس میں دیئے گئے

اُس وقت بھی میں نے اس کا اظہار کیا تھا کہ شعبہ دینیات کے ایم۔ اے میں ایک امیدوار

عزیز مولوی محمد یوسف الدین ایم۔ اے (سلمہ) نے اپنے امتحانی مقالہ کا عنوان اسی مضمون کو قرار

دیا تھا۔ اور ان کے اصرار سے خاکسار نے ان کی اس مہم کی نگرانی کی ذمہ داری اے

سرلی سٹی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس مضمون کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ میری یہی نگرانی

خُدا کا شکر ہے کہ برادر موصوف نے نہ صرف ایم۔ اے کے امتحانی مقالہ کے تیار کرنے

کا میا بنی حاصل کی، بلکہ ایم۔ اے پاس ہو جانے کے بعد لگے ہاتھ مجلس تحقیق

علیہ (ریسرچ بورڈ) کی زیر نگرانی اسی موضوع پر ڈاکٹریٹ کے لئے بھی مقالہ تیار کر کے

کی اجازت حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ شعبہ معاشیات کے صدر استاد جلیل الدین

انور اقبال قریشی صاحب پی۔ ایچ۔ ڈی کی خصوصیت

میں انھوں نے اسلام کے معاشی نظریے کے عنوان

اس مقالے کو مرتب کر کے مجلس کے سامنے پیش بھی کر دیا ہے۔ عنقریب اس کا

ہو جائے گا۔ ایک طرف تو اس سلسلہ میں ان کا یہ کام مکمل ہو گیا اور دوسری طرف خاکسار کو بھی

راہ میں جو چیزیں ملیں وہ اس کتاب کی شکل میں پیش ہو رہی ہیں۔ پس ڈاکٹریٹ کا وہ مقالہ جو برادر موصوف

نے مرتب کیا ہے اور خاکسار کی یہ کتاب، دونوں کے دونوں کام شعبہ دینیات ہی کے خصوصی نظام تعلیم

ہی کے فرائض قرار پا سکتے ہیں گویا ان دونوں کاموں کی راہ سے اردو زبان میں ایک قطعی حصہ

جدید سرمایہ اور اس سرمایہ کا کافی ذخیرہ انشاء اللہ مہیا ہو جائے گا۔ اور یہ توقع

نہیں ہے کہ آئندہ اس راہ پر کام کرنے والوں کے لئے شعبہ دینیات اور اس کے

کی یہ خدمت ایک اچھے مقدمہ کا کام دے گی۔

اس موقع پر اس کا اظہار بھی غالباً نامناسب نہ ہو گا کہ اگر

یہ دونوں کتابیں ایک ہی موضوع پر ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ

سے ہر ایک کام بجائے خود اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔

ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی معاشیات کے مطالعہ کرنے والے ان میں سے کسی ایک

کتاب کو دیکھ کر دوسرے کے مطالعہ سے بے نیاز نہ ہوتی ہیں ہو سکتے برادر موصوف

3

[illegible]

۱۰۰۔ ترجمہ ہر کوئی گتہ پورے دواۓ پیمائش برداری و نفاذ میں شریعتین کا نصاب کا بعض

در وقت کتک زدن

جیٹ جید رہا۔ ہزارچی اس لئے ضروری ہے کہ میں نے

مجلس عمومی و شورای عالی

صحیح مقام حاصل کر لے و ان اسرہیل الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ
توکلت والیہ انیب۔

حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مقصد کو پیش نظر رکھ کر یہ
اس حقیر کام سے درست فرمائے، آرزو اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔
دل آزر دہ مارا یہ نشیہ بہ نواز یعنی آں جاں زتن رفتہ بزن بازیاں
کاش! زندہ و اسلام، مردہ مسلمانوں کی زندگی کا پھر اسی طرح سبب بن جائے۔
زمانے میں بنا ہوا تھا۔ ہذا والسلام۔

خاکسار

مناظر احسن گیلانی

۲۲۔ رمضان المبارک ایک بچے شب
یکم ستمبر ۱۹۷۵ء جو جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن



للرجال نصيب مما اكتسبوا و
للنساء نصيب مما اكتسبن (النساء ۵)
مردوں کے لئے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں۔
اور عورتوں کیلئے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں۔
تاکہ ایک طرف تو یہ معلوم ہو کہ ان معاشی ذرائع سے استفادہ کا حق سب انسانوں کی کسی خاص صنف پر
مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ مردوں اور عورتوں دونوں کیلئے یہ میدان کھلا ہوا ہے۔ اور
کر دیا گیا کہ قرآن کا مشہور قدرتی قانون

اجرت بمقدار محنت | ليس للانسان الا ما سعى
وان سعيه سوف يری (النجم ۲۴)
نہیں ہے آدمی کے لئے مگر وہی جو س نے کمایا۔
قریب ہے کہ دکھائی دے اسے اپنی کمائی۔

کا تعلق جس طرح اخروی معاملات اور نتائج سے ہے، اسی طرح یہ قانون دنیاوی کاروبار پر بھی چسپاں ہے جیسے
معادی زندگی میں ہر شخص اسی کے پالنے کا حقدار ہوگا جو اُس نے کمایا ہے اور اُس کے سامنے اس کی کمائی
ہی نتیجے کی شکل میں پیش ہوگی۔ یوں ہی معاشی زندگی میں ہر ایک کا نصیب اور حصہ اُس کی محنت اور
کاوش کی مناسبت ہی پر مبنی ہے۔ وہ جتنی محنت و جاں فشانی کرتا ہے، اسی حساب سے وہ حصہ
سرمایہ اور قرآن | سورة النساء کی آیت۔

ولا تؤولوا السفهاء اموالكم التي
جعل الله لكم قیاما۔
اور نہ دیا کرو کم عقلوں کو اپنے اموال وہی جسے
بنایا۔ اللہ نے تمہارے لئے سہارا۔

”اموال“ یا ”سرمایہ“ اور اصل کو انسان کے،
”عالمین“ اور اس کے

مقتاظر رہنے کی تاکید فرمائی، اسی طرح حضرت مرثی علیہ السلام کے سے میں
محنت اور قرآن | ان خیر من استاجر القوی
الامین (القصص ۲۶)
یقیناً جیسے تو نوکر رکھے اس میں اچھا وہ ہے جو
قوت والا ہو، اور امانت والا۔

محنت کی | کے الفاظ سے جسمانی محنت و مزدوری کی بنیاد کو دو لفظوں ”القوی“ اور ”الامین“ کے ذریعے
اساسی شرط | لی ہر کرنا۔ یعنی اس قسم کے کاروبار کے لئے جس کی سرانجامی میں دماغ سے زیادہ ہاتھ پاؤں کی
حرکت کی ضرورت ہوتی ہے توجہ دلائی جاتی ہے کہ صحیح نتائج کی امید اسی وقت لگائی جاسکتی ہے جب
کرنے والے جسمانی قوت کے ساتھ اپنے فرض اور خدمت کی بجائے اور بی خیانت و بددیانتی سے کام
نہ لیں۔ بلکہ ”الامین“ ہوں۔

متنظیم اور قرآن | پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بادشاہ مصر نے ان کی گفتگو، اس گفتگو میں
علیہ السلام کا تنظیمی کاروبار کے سلسلے میں یہ فرمان کہ

اجعلنی علی خزائن الارض | اتی
حفیظ علیم (سورہ یوسف ۶۷)
مقررہ مجھے زمین کی پیداواروں پر زمین میں مزدور
کرنے والا اور غنم دہا ہوں۔

تنظیمی کاروبار کے | یعنی زمین کی پیداوار اور (خزائن الارض) کے تنظیم و ترتیب اور بدولت کے لئے جب
مزدوری شرائط | حضرت نے اپنے آپ کو پیش کیا، تو اس وقت اس کی کاروباری حالت کی ضرورت

دو نقطوں (حقیقت و عظیم) کی شکل میں ظاہر فرمایا۔ مصعب یہ بتاتا کہ اس نظم کے کام میں ایک تحفظ (یعنی دیگر انی دیکھ بھال کا سلسلہ ناکر رہا ہے) دوسرے عظیم (یعنی نظم کرنے والے کی معلومات کو وسیع ہونا چاہیے) مسئلے میں دماغی اور ذہنی سرمایہ کی ضرورت ہے، ابظاہر قرآن کے یہ چند اشارے ہیں۔
میرے خیال میں یہ ایسے اشارے ہیں کہ غالباً غور کرنے والے ان میں وہ سب کچھ پاسکتے ہیں جو معاشیات کے بارے میں آج ہزار ہا ہزار اوراق کے اندر بھی عالمیں پیدا کرائیں (FACTORS OF PRODUCTION) یعنی سرمایہ، محنت، تنظیم کے متعلق بہ مشکل مل سکتے ہیں، یا یوں کہئے کہ علماء، معاشیات جن نتائج تک پہنچ سکیں ان کی فکر و نظر، تحقیق و تجسس کے بعد پہنچے ہیں۔ قرآن نے چند الفاظ میں ان آخری نتائج کو اشاروں اشاروں میں بیان کر دیا ہے۔ آئندہ ابواب میں اپنی اپنی جگہ ان ہی امور کے متعلق اسلامی نقطہ نظر سے تفصیلی بحث کی جائے گی۔ اس وقت ان کے ذکر سے مقصد صرف اس غلط فہمی کا ازالہ ہے جو عام طور پر اسلام کے متعلق پھیل چکا ہے۔
ہم میں پایا جاتا ہے۔ یعنی مذہب، اور دین کے غلط نام سے مختلف اقوام و اہم کے اندر جو معاشی برتری اور رجحان پیدا ہو گیا تھا، خیال کر لیا گیا ہے کہ اسلام بھی چونکہ مذہب ہے۔ اس لئے معاشی مسائل کے متعلق اس کا نقطہ نظر بھی ہی ہو گا۔ حالانکہ ابھی کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ مگر گذشتہ بالا چند سطروں میں جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں کیا ان کو دیکھ کر ان کے اندر اس دوسرے کی گنجائش پاسکتا ہے کہ

یہ کہے راہبانِ مذکور
مشرق کے جو گیانہ میلانات کے لئے اسلام میں کوئی گنجائش
کے جو گیانہ میلانات | پیدا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تمہارے سامنے ہے سب کچھ تمہارا ہے۔ اُسی لئے
ہے کہ یہ اپنی آفتابی قوتوں کو بیدار کر کے تم ان سے استفادہ کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ "اسلام کے اس
رجحانی مددے عام اور حوصلہ پرور ندائے دوام سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس افسردہ قنوطی پیغام کو
کوئی آدمی منسوب نہیں ہو سکتا ہے جس میں غریب انسان کو باور کرایا جاتا ہے کہ جو کچھ تمہارا ہے سلسلے ہے
اس میں کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، انسانیت کا کلی ارتقاء اسی گریز اور فرار کے ساتھ وابستہ ہے جو ان امور
تواختیار کیا جائے۔ حتیٰ کہ اسی بنا پر صرف سن نہیں گیا ہے بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ کتنوں کے بدن سے
پیرے اتروائے گئے۔ ان کے منہ سے تھے چھینے گئے۔ ان پر پانی بند کیا گیا۔ بلکہ کبھی کبھی تو اس جنون نے اس تک
کہ اسی آدمی کو جو ہمارے بغیر عام فطری حالت میں غابا چند منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی
سپارے دم و غیرہ کے نام سے ہوا میں سانس لینے کے حق تک سے محروم کیا گیا۔ غور کرنے کی بات ہی
ہم چیزیں ہیں۔ معاشی ضرورت کے لحاظ سے جن کا درجہ ان سے برتر ہے،
سونہ (چاندی) کے القلیہ المقطرہ (ڈھیر کے ڈھیر) الخیل المسومۃ (نشان زد
کندہ)، لاغام اموشیاں، انحراش، کمیت وغیرہ چیزوں تک کے متعلق جو قرآن

شریق دنیا میں حب و لشہد ت سنوای گئی ہے دی کے لئے خواہشوں کی حیا

من الشہدائین و ۲ یعنی عورتوں کی، ویشیوں کی ڈھیروں ڈھیر

۱۰ مقدمہ

المسومة والالانعام والحرب (کتاب ۱۰۰)

کام اعلان کرتا ہو۔ یعنی مدعی ہو کہ جس قدرت نے انسان کی فطرت بنائی ہے۔ اس نے ہی
جہنت میں ان امور کی گوارائی پیدا کشتی طر پر پیدا کی ہے۔ جیسا کہ حفظہ

یعنی ان امور کی پسندیدگی اور ان کے ^{خیر} میلان کہ آدمی نے خود اپنے اختیار سے اندر نہیں ہے۔ بلکہ پیدا کرنے والے نے آدمی کو ان سور کے میدان اور حُصْب کے ساتھ پیدا کیا ہے اور جو آدمی ان سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ واقعی یہ ہے، اور ان امور کو تو کسی نہ کسی حد تک ضرورتِ معاشی

شمار کیا جاسکتا ہے۔ لیکن قرآن تو صاف صاف اعتکاف میں راد پرندہ (WILDER ADRES) ضروریات سے گذر
آسائش و راحت، رفاهیت و عزیت وغیرہ سے باز رہنا تک کے متعلق صرف ان کے فتویٰ ہی پر قیادت نہر
کرتا۔ بلکہ "زینت اللہ" اور "الطیبات من اللہ" کے استہلال سے گریز کرتے۔ وہوں کو اس قدر

قل من حرم منینۃ اللہ ہوتی ہوئے کس نے رام کی جہاننہ کی راستہ کو

۲۰ خراج عبادۃ والطیبات ۵۰۰ الفریق

(الاعراف ۲۷ پ ۵۰) صاف ستھری روزی کو

دیناوی نعمتوں کی نفرت اخروی
نعمتوں کی نفرت کا مقدمہ ہے

ان کے کراہت زدہ قلوب پر اخروی نعمتوں کی نسبت کاگزیر رہا ہے۔ اس لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ:

ہی کو نہیں، بلکہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، شیوا سید صاحب علیہ صلوٰۃ والسلام کو

خود پیغمبر یا اے اللہ! تم کو صدمہ نہ

سے سوال اللہ اک (التعظیم) جسے جوں کی توہین کرنے کے لئے۔

کے الفاظ سے حق تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، جس کو یہی مخاطب ہو سکتا ہے، کہ روحانیت کے پسند سے پسند مقرب ہو۔

میں ان چیزوں سے گریز، جنہیں قدرت نے معاشقہ کے لئے پیدا کیا ہے، اس میں نقصان نہ

کی ہوگا۔ بلکہ باعث ضرر ہی ہو سکتا ہے۔ غرض کہ مبینہ سمجھوں اس بنیاد پر فرماتے ہیں۔

ترک لذائذ میں ثواب | ۲۸ لافضیلة فی امتناع

کا کوئی پہلو نہیں ہے اکھا (ص ۴۵۲ ج ۲)

روحانیت کی اخروی منزل بھی معاشی ترقیوں کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے اور یہ ہے۔

۱۵۔ یورپ زودوں کا ایک گروہ جسے اپنی یورپ زدگی کا حس سبھی نہیں سمجھتے۔ ذرا سے منظم کے خیالات پیچیدہ ہوتے ہیں۔

یا طوکیٹ کا اس دم سخت مخالف ہے در اسی لئے تیس سو چوبیس خواتین رستہ کے بعد میں کا خیال ہے کہ تیرہ سو چوبیس کے چار سو

صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے پیغمبر کی باغی سی ہے یا سرست غلام میرے کام رہی ہے یا میرے کفر و سوسرائے کے

مقے میں تمبروں کی دو بھی پشتوں کا مینا کی کد کا۔

وغیرہ حیوانی، برقی و بحری سواریوں کے ذریعہ مواصلات و نقل کی سہولتوں کا ذکر۔
 اس کے مختلف بسیط و مرکب سادہ اور پیچیدہ شعبے مثلاً آبی، زمینی، ہوائی، زرگری، طرقات سازی، تیل
 سازی، زرہ سازی، پارچہ بافی، معاری، سنگ سازی، کان کنی، شراعی، منہور،
 حکومتی ملازمت، کاروباری تنظیم وغیرہ تقریباً وہ ساری سیریں جن سے بعض معاشی امور سامنے آتے ہیں
 تختہ مرتب کر کے اہل علم سے داد حاصل کی ہے، جہاں تک میں نیل کرتا ہوں ان تختوں کی ذمہ داری صرف
 قرآنی آیات سے اگر کوئی کرنا چاہے تو مشکل ہی سے کوئی خاندانی رہ سکتا ہے۔ اگرچہ یہ سب امور
 طرف بجائے وحی اور نبوت کے آدمی کی رہنمائی عقل و واس سے کی گئی ہے۔ اسی لئے قرآنی آیات میں ان
 ذکر جہاں بھی آیا ہے، ضمناً ہی آیا ہے۔ تاہم اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ معاشی امور سے قرآن کیوں
 کتنا قریب لکھنا چاہتا ہے۔

زراعت و باغبانی کے | علی الخصوص زراعت و باغبانی کے متعلق تو قرآنی استعارت کی نوعیت ہمیں
 ساتھ قرآن کا خصوصی تعلق سے یقیناً ذرا زیادہ نظر آتی ہے۔ بارگاہِ آرا نے اپنے خطاب کا آغاز ہر
 ملک سے شروع کیا ہے، خصوصاً قریش مکہ، ظاہر ہے کہ ان کا نام ان زراعت وغیرہ سے گویا یہ تعلق
 لیکن باوجود اس کے بار بار مختلف پیرایوں میں قرآن اہر و بادبیرت و عدالوت (مالک یا مون وائی و
 بارش اور ان کے ساتھ کسانوں کے جذبات، خوف و امید کے مناسب ذکر کیا گیا ہے۔
 پہلپاتی کھیتوں، ہرے بھرے گنے باغوں، ان سے منسوب حیات کا تذکرہ، اس کتاب میں آج
 دہرا کر اس طرح کیا گیا ہے کہ بظاہر خیال گذرتا ہے کہ شاید اس کتاب کا خطاب زیادہ تر ان ہی لوگوں سے
 ہے جو کاشتکاری اور باغبانی کے پیشوں میں مشغول ہیں۔ لوگوں کو قرآن کے متعلق خواہ کچھ ہی خیال ہو
 میرا ذاتی رجحان تو یہی ہے کہ گویا اس راہ سے مسلمانوں میں انسانی معاش کے من اہم باب سے گونا گونا
 مناسبیت پیدا کرانا شاید یہ بھی مقصود ہو۔

معاش گریز، رجحانات کے متعلق قرآن کا ایک تاریخی بیان | ائمہ مدنیہ ہے کہ قرآنی خطاب، جو دائرہ ہے، وسیع

۱۵ بخاری میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ کشت و زری لو کہ کھراشتوں سے فرما
 گھر میں یہ داخل ہونے ہیں۔ وہ زرت داخل ہوئی ہے۔ اور ان قوال کہ انھوں نے انھوں سے یہ حدیث منسوب
 ظاہر ہے کہ گھروں میں آگت کشت و زری یا مویشی وغیرہ جن سے غنا کی وسعت میں ہوتی ہے۔
 ہے۔ اس زمانے میں یہود کا یہ دستور تھا کہ وہ باغوں اور کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ یہ عرب ہندوستان سے ہندو
 کہ ان کے کسان ہیں، گائے، گوبر، مٹے، پتے، میتوں کی سار و خرد نسیں لے کر ان کے دروازے پر لٹکتے ہیں۔
 گوبر سے پتے ہیں۔ حدیث میں بخبر کاشا۔ اس سے مراد ہے کہ گوبر و پتے
 ایضاً انگوٹھ کو پاک صاف ہو اور یہود کے پاس نہ لائے۔
 عیسائیوں کا کہ رُمق زراعت کو نامعنا ہے۔

جیسی معاش گریز زندگی والے میں نہیں سمجھتا کہ اپنے نے اس دائرے میں وہ کہاں گنجائش نکال سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ معاشی زندگی کا جو نقشہ قرآن نے پیش کیا ہے۔ اس میں ان کے لئے گنجائش نہیں ہے، بلکہ خود قرآن نے اس نظامی مسلک کے متعلق تاریخی حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی جس قوم کو جس زمانہ میں رہنا تھا۔

لا رہبانیت کی صفت صرف اسلام کے سامنے مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ بنی آدم کو خدا کی طرف سے جو دین بھی ملا ہے کسی میں اس کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ قرآن میں اس مسلک کے متعلق جریہ مشہور الفاظ پائے جاتے ہیں

مرہبانیت۱ ابتدعوہا ما کنتہا

عذیہم فاعرعوہا حقیر عایہا

فاتینا الذین امنو منجم۱ اجرہم

و کثیر منہم فاسقون (الحدید: ۲۲)

دیدی ہم نے ان کے ایمان و یوں کو ان کی مزدوری۔ اور پتیرے ان کے فساق ہیں۔

قرآن کے تاریخی بیان کا تجزیہ | دیکھنے میں تو بے ظاہرہ گئے چنے چند الفاظ ہیں۔ گرمیرے چناں میں اس آیت کا ایک ایک ٹکڑا

”رہبانیت“ کی پوری تاریخ کا حامل ہے۔ مثلاً پہلا جز ”ابتدعوہا“ (ان لوگوں نے خود تراش لیا

ہے) ظاہر ہے کہ رہبانیت کو بجائے کمر اور مذہب کے ان نظریات میں شامل کر دیتا ہے جو براہ راست

انسانی نظروں فکر کے مرئیون منت ہیں۔ یہاں تک کہ فلسفہ ہے، مختلف اقوام کے مختلف افراد نے مختلف زمانوں

میں مختلف عوامل و موثرات سے متاثر ہو کر کبھی کبھی اپنی زندگی اس تخیل کے تحت گزارنی چاہی ہے۔ تاریخ اس کی

شہادت ادا کرتی ہے کہ یونانیوں اور رومیوں کے رواقیئیں و اشراقیین اسکندریہ کے فلاطونین و ہندوستان کے

جونیہ وغیرہ نے فلسفہ کے ایک کتب خیالی کی شکل میں اسے پیش کیا تھا۔

دوسرا جز ”ما کنتہا علیہم“ (یعنی ہم نے اس نظریہ حیات کا مطالبہ ان سے کبھی نہیں کیا) جس کا یہی مطلب

ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے علم و عمل کا جو نظام بنی آدم کو مذہب اور دین، دھرم وغیرہ کے ناموں سے ملتا رہا ہے

ان میں اس غیر فطری نظریہ حیات کا کبھی مطالبہ نہیں کیا گیا۔ اس جز سے صرف اسلام ہی کی برأت رہبانیت سے

ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ مذہب کی پوری تاریخ سے اس کی بے تعلقی کا اظہار کیا گیا ہے۔ قرآن کی اس آیت کی

بنیاد پر ہر مسلمان اس کے مانتے اور یقین کرنے پر مجبور ہے کہ عیسائی مذہب ہو یا یہودی دین، ابراہیمی ملت ہو

یا نوحی دعوت کسی کا رہبانیت سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ قرآن کے اس تاریخی بیان کو پڑھنے اور ماننے کے بعد

ہم تائبہ جو کبھی عیسائی، کبھی کسی اور دین کے ساتھ اسلام کا مقابلہ کر کے دعویٰ

رہبانیت سے بے تعلقی یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔ شاید ان کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ حق

تعالیٰ کی طرف سے گویا کسی دین میں کبھی اس قسم کی راہبانہ زندگی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ کیا قرآن کے نص صریح

کی یہ خلاف ورزی نہیں ہے؟

حق تعالیٰ یعنی جس لوگوں نے اس خود تراشیدہ فلسفہ کو اصول حیات تسلیم کر کے

اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہی، قرآن کا یہ تاریخی بیان ہے کہ اس میں نہ جیسا کہ یہ بتاتا ہے، کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکا، جس کی وجہ ظاہر ہے، بعض خاص حالات مثلاً شدید نا کامی یا کسی سخت فتنے یا کسی حادثہ سے متاثر ہو کر بعض زود اثر شدید الافعال نفوس دنیا اور دنیاوی لذتات سے دل بردار کر کے مقلد خیالی، صرف خیالی زندگی کا نقشہ طے کرنے کی حد تک توڑ کر لیتے ہیں، لیکن جب کبھی یہ سچ ہو کر فطری قوانین میں آدمی کی جبلت جکڑی ہوئی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ان قوانین سے مسلسل جنگ میں اسٹون نے اپنے آپ کو مبتلا کر لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قدرت اور قوانین قدرت سے جنگ پیچھے دینے کے بعد مقلد خیالی بھلا کیا توقع کر سکتا ہے؟ کامل استقلال اور غیر معمولی ضد۔ یہی وہ صریح معاشی پالیسی کی بنیاد بنی قلع ناممکن ہے، اور یہی خبر قرآن ان کے متعلق دیتا ہے۔

چوتھا جز "فَاتِنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ" یعنی "اور جو ایمان لائے ان کے اپنی مزدور کی ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا جن غیر ضروری مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں ان میں جس حد تک کامیابی ہوتی ہے، اس کی مزدوری ان کو مل جاتی ہے؟ یہ ظاہر ہے خیالی گذرتا ہے۔ لیکن اگر واقعی قرآن کو یہی منسب تا ترجیح ہے تھا کہ "الَّذِينَ آمَنُوا" یعنی ان میں جو ایمان والے ہیں، ان کے کچھ امور قسم کے عبارت ہوتی کہ ان میں لوگوں نے اس اصول کی نگرانی کی یعنی (الَّذِينَ رَعَوْهَا) انہیں ان کا اجر دے دیا، مگر جیسے سبب یہ "نہیں اختیار کیا گیا۔ تو یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں کو صرف ان ایمان کا معادہ ملتا ہے۔ ان کی جن غیر فطری مشاغل اور حالات میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے جو دم کے تحت دھنست رہتے ہیں۔ چونکہ وہ نہ دنیاوی اور مطالبے کے تحت نہیں، بلکہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی، اپنے زور و اثر اور فساد کے زیر اثر ملتا ہے۔ اس لئے خدا کے پاس اگر اس کا کچھ اجر نہ ہو، تو عقلاً و دیناً اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو اپنے لئے گام ایمان کے تحت ملے گا۔ اور یہ حال تو ان کا ہے جو اپنے اند کی ہیں ایمان اور ایمانی قوتوں پر قائم رہیں ہوں، اور نہ اس کے بعد آیت کا آخری جز "كثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ" (یعنی ان میں کثیر مفسدین ہوں گے) یہ تو ہر ملک کی اشرافیت اور مہابینت کے آخری انجام کی ایسی رو ہے کہ اس کی تنبیہ کے لئے نبی و فرستے کے دفتر درکار ہیں، کلیسا اور پوپ نظام کی پوری تاریخ چند مائے جو یوں رہی ہو، ایگسٹوئن، مونٹین، و مارگیو، اگھوریو، وغیرہ کے ہزار ہا ہزار سال کے ناگفتہ بہ حوادث و واقعات کے سنی پڑیں گے۔

معاش گر نہ رجحانات کا | سچ یہ ہے کہ قدرتی قوانین سے انکار کرنے کا آخری انجام اس کے سرور کے آخری انجام فسق ہے | ہو سکتا ہے یا کیا ہو سکتا تھا۔ جس تک در تعارض نہ ہو اور نہ تعارض

کی ترتیب کا بھی یہی اقتضا ہے کہ ابتداء میں جو اپنے آپ کو کے تحت ایک حد تک وہ تو بن بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ رویہ کی ظاہر ہی نہیں ہوتا کہ جو ان کے جانشین بنتے ہیں، چونکہ ان تاثرات سے وہ دنیاوی طور پر عام میں اس عجیب و غریب زندگی رکھنے والوں کے متعلق جو حسن ظن پایا جاتا ہے، اس کا کچھ کر اس کے اثر و تہذیب سے جاتے ہیں۔ اس لئے ظاہر ہی یہ ایمانہ شکل و صورت جس سے نہایت زیادہ ایمان سے زیادہ سچی پور

وقت کے ساتھ حصول دنیا کا ذریعہ بناتے ہیں، جن کے یہ جانشین ہوتے ہیں۔ عوام کا ان کے ساتھ جبر و اپنی
 حُسنِ من باقی رہتا ہے، اس کے پردے میں پھر یہ کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا سب سے
 حرمِ بزرگ ان کا وہ شہی جرم ہوتا ہے۔ یعنی ہر قسم کے اکتسابی مشاغل سے الگ تھلگ ہو کر ایک
 دوسرے کے ساتھ رہنا۔ ہر ایک کے لئے جو قدرت اس میں عطا کرتی ہے۔ رائیگاں اور ضائع کرتے رہتے
 ہیں۔ اور ٹھیک کسی منہ کے نامور کا جو حال ہوتا ہے کہ خونِ حیات کو پیپ اور ریم بنا کر ضائع کرتا رہتا
 ہے۔ دوسری طرف ایسے اعضا جو اس کے قریب ہوتے ہیں، ان کی غذا بھی کھینچتا رہتا ہے۔ اسی طرح
 یہ لوگ بھی اپنی تائید ان کو ضائع کر کے چپارے عوام کے گاڑھے پسینوں کی کمائی کو مختلف حیلوں سے
 پائے رہتے رہتے ہیں کہ ان سے یہ جو کچھ لیتے ہیں، اس کے معاوضے میں ان کو کچھ نہیں دیتے، چند فرضی
 دھوکے بن سے ان کا ضمیر خود بخود اقف ہوتا ہے، ان بے چاروں کی تسلی کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ اتنا بڑا سخت
 جرم ہے کہ ان کے دوسرے بعض بدترین فاسقانہ جرائم سے خاموشی اختیار کرنے کے باوجود قرآن نے
 بنائیت تیز و تند بھی میں ان کے اس جرم کا وعدہ ان کے الفاظ میں کیا ہے۔

ان کثیرا من الاحبار والرحبان	بہت سے اجارہ دہی علماء اور رہبان
لما کلون اموال الناس بالباطل	انہی مشائخ کھاتے ہیں لوگوں کا مال بظلم
ویریدون عن سبیل اللہ ذمیر	باطل (جھوٹ) کے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ
یکفرون الذہب والفضہ	سے۔ اور جو دینہ کرتے ہیں سونا اور چاندی
ولا ینفقون فی سبیل اللہ	نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کی راہ میں تو ان کو
فیشرہم بعد اب الیم	مردہ دیدیجے دکھ بھرے عذاب کا اس دن
یوہ یعمی علیہا فی نار جہنم	پتیا جائے گا ان پر وہی دینہ جہنم کی آگ
فتکوی بہا جیبہم وجنوبہم	میں پھر داغی جائیں گی ان کی پیشینیاں
وظہورہم ہذا ما کنزتم	اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں یہ وہ ہے
لا نفسکم فذوقوا العذاب بما	جسے تم نے جمع کیا تھا اپنے لئے پس چکو عذاب اس
کنتم تکتزون۔ (ترجمہ)	جیز کا جسے تم نے جمع کیا تھا۔

اگر ان کے پاس باقاعدہ حساب کا حاصل مغرب یہی ہے کہ کچھ دیتے بغیر لوگوں کا مال کھانا اس
 ازام کو قاتل ان پر نہ کر کے بلکہ اہم معاشی اصول کی طرف راہنمائی کر رہا ہے جس کا ذکر دوسرے مقامات
 میں ہے۔ ہر قدر ان کا یہ نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح بدن کا ہر عضو اپنی
 اپنی خدمت میں لگتا ہے، اور گریب کرے تو اسی وقت اس عضو کو جسم سے آپریشن
 کر کے ہٹا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جسم کا ہر جز کر دیکھنے کا حق عمومی طور پر اسی وقت حاصل ہوتا
 ہے کہ جس طرح یہ دوسرے ذمے سے نفع اٹھاتا ہے۔ اسی طرح چاہیے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق یہ بھی
 دوسروں کو نفع دے۔ یہی بنیاد ہے کہ ہم معاشی نظام کی بنیاد اسی داد و ستد بین دین پر

زمانہ تھا، خصوصاً یورپ اور ہندوستان کا یہ وہ عہد تھا جس میں نام نہاد مذہبی پیشواؤں نے مختلف ترکیبوں سے عوام کو اپنے قبضہ میں اس طرح دبوچ لیا تھا کہ ان کی گرفت سے وہ کسی طرح باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ یورپ میں تو "اعترافِ جرم" کا ایسا ہتھکنڈہ مذہبی پیشہوروں کو مل گیا تھا کہ ہر عامی اپنے جرائم کا پادری کے سامنے اقرار کر کے بظاہر خدا کی گرفت سے تو سمجھتا تھا کہ اسے نجات مل گئی۔ لیکن درحقیقت وہ پادریوں کی گرفت میں آجاتا تھا۔

پھر سلاطین کا کلیسا کے نیچے اس طرح دب جانا کہ گویا پوپ کے فرمان کی خلاف ورزی قریب قریب حکومت سے دست برداری کے مترادف بن چکی تھی۔ نیز خدا کی رحمت کا عام بیوپار کلیسا کی نظام میں عام طور سے جو جاری تھا، اٹھ اٹھانے اور دس دس آنے سیر خدا کی رحمت کو پادری عام طور سے بیچ رہے تھے، آسمان پر وہی کھو جاتا تھا، جسے زمین پر پادری کھولتے تھے۔ اور وہی آسمان پر باندھا جاتا تھا، جسے پادری زمین پر باندھتے تھے۔ یہ وہ اسی قسم کی بیسیوں ترکیبیں تھیں جن کے ذریعہ سے عوام کی کمائی پر کلیسا اور کلیسا کے نمائندوں کا پورا اقتدار قائم تھا۔ من مانے طور پر جس کسی سے جس قدر جس وقت چاہتے تھے، عیسائی مذہب کے یہ اجارہ دار (نمایندہ) اور رہبان (مشارع) وصول کر لیتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ گرجوں اور چرچوں کے خزانے شاہی خزانوں سے کہیں زیادہ وسیع پیمانے پر معمولی معمولی گرجے میں لاکھوں کی دولت بصورت "کنز" جمع رہتی تھی، مشہور واقعہ ہے کہ ہرقس کو ایوانوں کے مقابلے میں فوجی مصارف کی جب ضرورت ہوئی۔ اور شاہی خزانہ ان مصارف کی پاسبانی میں ناکافی ثابت ہوا تو روم کے اس قیصر کو قرض کی صورت میں سب سے بری مالی امداد چرچوں اور گرجوں ہی سے ملی۔ تقریباً ہی حال ہندوستان میں برہمنوں، سادھوؤں، یوگیوں اور جوگیوں نے پیدا کر رکھا تھا۔ خود محمود غزنوی کو سونامی میں جو غیر معمولی سرمایہ ہاتھ آیا تھا۔ وہ ہندو مذہب کے اجارہ دار رہبان کی کنز کی ہوئی دوست ہی تھی۔ اس زمانے میں بھی زارہ کی حکومت پر انقباض برپا کر کے جب اشتراکیوں نے اقتدار حاصل کیا تو کون نہیں جانتا کہ شاہی خزانوں اور امراء کے اندوختہ دولت کے ساتھ بولشویک حکومت کو سرمایہ کی غیر معمولی مقدار روسی گرجوں ہی سے ملی۔ والقصد بطولہا۔

بہر حال تاریخ کے ان واقعات کو پیش نظر رکھنے کے بعد دونوں آیتوں کی باہمی مناسبت کا کچھ سراغ ضرور مل سکتا ہے۔

"ترک دنیا کو حصول دنیا کا آلہ بن کر زندگی گزارنے والوں کا زور اگرچہ اب بہت کچھ ٹوٹ چکا ہے۔ لیکن پھر بھی ہر ملت و مذہب میں ایک طبقہ بے کاری سے روزگار حاصل کرنے والوں کا تقریباً دنیا کے ہر خھوں اور ملتوں میں موجود ہے اور گو اب مذہب و الفتنہ کی ریل میں ہیں حال ان کے یہاں اس پیمانہ پر تو نہیں ہے۔ جو کبھی تھا۔ تاہم ان کے بعض سربراہ اور دونوں میں عہد ماضی کے کچھ نمونے اب بھی نظر آتے ہیں۔ سب کمائیں۔ خون کا پسینہ بنا کر کمائیں۔ اومان کی کمائی سے محض قدیم روایات کی بنیاد پر کچھ لئے لئے دے کر دھڑے بغیر یہ وصول کرتے رہیں۔ اس سے صرف یہی نہیں کہ ان کی کتسابی قوتیں اپنے فانی اور ماضی نتائج کو بے گئے بغیر مسلسل مسلسل قبروں میں دفن ہوتی چلا جاتی ہیں۔ بلکہ بے کاری کے اس عجیب

غریب سستے اور آسان روزگار کو دیکھ کر کتنے دنوں میں ان کی پس کی ہوک اٹھتی ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ اس پس کے سلسلے میں مکرو فریب خدع اور دجل کے جالوں میں کتنے غریب عوام کو آسے دن پھنس پھنس کر اپنی بیوی بچوں کے منہ سے نوالوں کو چھین چھین کر ان کے تنگ کی دوزخ کو بھر لے پر مجبور ہونا پڑا ہے جو کچھ اس طبقہ کے ذریعہ سے ہو چکا اور ہو رہا ہے۔ چونکہ خدع و اس کے دین کے نام سے ہو رہا ہے۔ ان کو دیکھتے ہوئے سچ تو یہ ہے کہ جن سراؤں کا ذکر قرآن میں ان کے متعلق کیا گیا ہے۔ اگر آخرت میں ان کے یہ مستحق ہوں تو شاید ان کے حق میں یہ زیادتی نہ ہوگی، آخر کچھ تو مصمت ہے کہ جب رو بہان کی اکثریت جس اکل بالباطل کی مرتکب ہے۔ اس کے ذکر کے ساتھ ان سراؤں کا حق تعالیٰ نے یہاں کیوں تذکرہ فرمایا۔

اسلام کے مذہبی | شاید قرآن کے اسی عزم کا اثر ہے کہ مسلمانوں میں مذہبی خدمات انجام دینے والے طبقوں کا خادم کی خصوصیت ایک بڑا گروہ باوجود یہ وہ مسلمانوں کی دینی خدمت میں اپنا زیادہ وقت اخذ کرے اور دیانت دانت سے صرف کرتا تھا، اور اس سے جو املا اسلامی حکومت یا عام مسلمانوں سے ان کو ملتی تھی یہ اکل بالباطل یعنی کچھ دسے بغیر دوسروں کا مال کھانا، نہ تھا۔ لیکن قرآن کی انہی دھمکیوں سے غالباً وہ اتنے متاثر تھے کہ اس امداد کا لینا بھی انہوں نے پسند نہیں فرمایا۔ اور اپنی معاشی ضرورتوں کے لئے دوسرے دھندے انہوں نے اختیار کئے۔ اگر کے دربار میں جب فقہائے اسلام پر تنقید شروع ہوئی۔ تو محنت خور برہمنوں اور سادھوؤں کو جس دربار میں ہر قسم کے انعام و اکرام کا مستحق سمجھا جاتا تھا، اسی دربار کا مشہور وزیر ابو الفضل اسلامی فقہار کے متعلق کہا کرتا کہ "جو بڑے گائے والے، بٹھائی بیچنے والے کو توں ہم پر حجت نہیں ہو سکتا" اشارہ اسلام کے ان علماء و فقہاء کی طرف تھا جو عوام اور حکومت سے کسی قسم کی معاشی امداد لینا پسند نہیں فرماتے تھے۔ بلکہ مختلف دستکاریوں اور عام ذرائع معاش سے روزی حاصل کرتے تھے۔ ابو الفضل کی نگاہ میں ان کا یہی ہنر عیب بن کر چھ رہا تھا، **یا للعجب!!**

بہر حال اجبار و بہان کی اکثریت حالانکہ فسق کے مختلف گفٹ و ناگفٹ بہ حالات اور حادثات میں مبتلا تھی۔ لیکن سب کی طرف (و کثیر نہم فاسقون) کے جمالی اشارے پر کفایت کرتے ہوئے صرف ان کے اس بھی معاشی جرم یعنی "اکل اموال انہاں بالباطل" کا کھلے کھلے صاف لفظوں میں قرآن نے جو اعلان کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں معاشی مہارت اور معاشی مسائل کی کتنی اہمیت ہے۔ حالانکہ جہاں تک تاریخ کی شہادتیں ہیں۔ اس طبقہ کے دوسرے جرائم کچھ کم ہیں اور شرناک نہ تھے۔

معاشی مسائل کی | یہ تو معاشی مسائل کے ساتھ قرآن کے تعلق کا حال ہے۔ داعی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے اہمیت حدیثوں میں موقوفات اور اس باب میں آپ کے جس طرز عمل کی تفصیل حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے اس کا ذخیرہ تو اتنا زیادہ ہے کہ سب کا ذکر کرنا جانت تو وہی ایک مستقل کتاب بن جائے گی۔

اسباب خواہ کچھ ہی ہوں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ مذہب کے غلط نمائندوں نے مذہب کے متعلق یہ عام کیفیت جو پیدا کر دی ہے کہ ادھر مذہب کا نام آیا اور دنیا کی نفرت، دنیاوی چیزوں کی عداوت میں یہاں یہ دنیا شروع ہوا خیالی یہی پھیلا ہوا ہے کہ دنیا اور دنیاوی امور سے اپنے

ماننے والوں کو جو مذہب جس حد تک علیحدہ رکھنے میں کامیاب ہو یہی مذہب کا کمال ہے۔ لیکن آج یہ کون باور کرنے کے لئے تیار ہوگا کہ کوئی سیاسی لیڈر یا معاشی ریفاہی مر نہیں، بلکہ جو اپنے آپ کو انسانی تاریخ کے تمام مذہبی داعیوں اور رسولوں کا خاتم اور اپنی تعلیم کو سارے جہان کے مذہبی ذخیروں کے صحیح عناصر کا خلاصہ اور سب کی تکمیل کرنے والا قرار دیتا تھا، دنیا کی وہی سب سے بڑی اور دینی ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ لٹا ہے اور پریم آنکھوں کے ساتھ اپنے خدا کے سامنے اپنی امت کو پیش کرتے ہوئے التجا کرتا ہے۔

پروردگارؐ یہ لوگ پیادہ ہیں (یعنی سواری نہیں رکھتے) انھیں سوار کیجئے۔ پروردگارؐ یہ لوگ ننگے ہیں، انھیں پہنائیے۔ پروردگارؐ یہ لوگ بھوکے ہیں، انھیں پیر کیجئے۔

امت کی معاشی خوشحالی | اللہم! معہم حفاة
کے لئے پیغمبر کی دعاء | فاحملہم! اللہم! عہم
عزاة فاحملہم! اللہم! عہم
جیسا جہ فاشبعہم۔

مسلمانوں کی معاشی پریشانی کو | اس کے سامنے کچھ لوگ اسی لباس میں ہیں جس میں بعض مذہب کے ماننے والے دیکھ کر پیغمبر کا پریشان ہو جانا | رہنا نہ ہی برتری کی دلیل ہے۔ یعنی کبیلہ پر ڈالے ننگے پاؤں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ صحابیؓ سے مروی ہے کہ ان کبیلہ پوشوں پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک کا پڑنا تھا کہ

فتمصر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اُداس پڑ گیا چہرہ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ معان لوگوں کے اس حال کو دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر زمانہ میں تشریف لے گئے (غائب کوئی چیز نہ ملی) پھر ہر تشریف لائے اور حضرت بدل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر ارشاد ہوا کہ مسلمانوں کو جمع کرو، لوگ جمع ہوتے، ان غریبوں کی امداد پر لوگوں کو مادہ فرمایا گیا، اور کافی امدادی سرمایہ جمع ہو گیا، جو ان کے حوالے کر دیا گیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں کہ وہی چہرہ مبارک جو بتک ان غریبوں کے دیکھنے کے بعد اُداس پڑ گیا تھا۔

فرائیت وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پھر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو دیکھ کر سونے کی طرح دنگ رہا ہے۔

خوش حالی کو دیکھ کر پیغمبر | چہرہ مبارک سونے کی طرح دنگ رہا، محض اس لئے کہ کچھ لوگ معاشی پریشانیوں کے چہرے کا دمک اٹھنا | میں مبتلا تھے، ان کی یہ پریشانیاں اس تدبیر سے دور ہو گئیں، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی کا یہ پہلو جس کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ مذہب میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نبی الانبیاء خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حساساتِ طیبہ اسی پہلو کے متعلق کتنے عمیق اور گہرے تھے۔

اپنی آپ مدد پر | اور یہ طریقہ کہ اس قسم کے لوگوں کی امداد دوسروں سے کرائی جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو مادہ کرنا | خاص فوری ضرورتوں کے موقع پر کبھی کبھی یہ تدبیر بھی اختیار کی جاتی تھی، ورنہ اس احساس کے ساتھ ساتھ جس کا راز مذکورہ واقعہ میں تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری خصوصیت

عموماً یہ بتی کہ بجائے دوسروں کے خود صاحب ضرورت کو آپ کا مادہ فرماتے کہ اپنی دشواریوں کو وہ اپنی اپنی توانائیوں کے ذریعہ سے حل کرے، جو قدرت نے آدمی میں اسی لئے پیدا فرمائی ہیں، حدیثوں میں اس مشہور واقعہ کا ذکر آتا ہے کہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ مدد کے طالب ہوئے، وہی جو ابھی ایک جماعت کو کافی امداد دوسروں سے دل چکا تھا۔ ایک شخصی ضرورت کے متعلق جو طرز عمل اختیار فرمایا جاتا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہ خود اپنے پاس سے کچھ دینے کی کوشش کی اور نہ دوسروں سے دلویا، بلکہ ضرورت مند صاحب کو فرماتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس آخر کوئی چیز بھی ہے؟ وہ پیارے اتنے غریب اور نادار تھے کہ جو ب میں انھوں نے عرض کیا۔ میرے پاس صرف ایک ٹاٹ ہے۔ جس کے ایک حصہ کو اوڑھتا ہوں، اور دوسرے کو بچھتا ہوں اور اس کے سوا ایک پیالہ بھی ہے جس میں پانی پیتا ہوں، نکلا ہر ہے کہ افسوس اور ناداری کی یہ انتہا ہے۔ لیکن جو معاشی قوتوں کو ابھارنے اور ان کی قیمت پیدا کرنے کے لئے بھی مبعوث ہوا تھا، اللہ کے وہی رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس جواب پر حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اسی پیالے اور ٹاٹ کو لے آؤ، جو دنیا کو اس کی آخری کتاب دینے آیا تھا، اگر ایک طرف اس کے ہاتھ میں وہی کتاب تھی، تو اُسی دست مبارک میں آنکھوں نے دیکھا کہ غریب محتاج تہمند کا ٹاٹ اور پیالہ ہے اور ٹھیک جیسے ہراج (نیلام) کرنے والے پکارتے ہیں،

من یشتري هذين

ان دونوں کو کون مول لیتا ہے۔

کی صدا کا نواں میں اسی دہن اطہر سے آرہی تھی۔ جو قیامت تک پیدا ہونے والی نسل آدم کو باق الہم الجنة کی بشارت سنارہا تھا۔ ایک صاحب نے کہا:-

انا اخذها بدرهم

میں لیتا ہوں ایک درہم میں۔

نیلام کرنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حاضرین کو منا طلب کر کے۔

من یزید علی درهم

ایک درہم پر اضافہ کون کرتا ہے۔

کے فقرے کے ساتھ قیمت کے اضافہ پر توجہ دلائی، بالآخر دو درہم پر بولی ختم ہو گئی، خریدار کو ٹاٹ اور پیالہ دیدیا گیا اور دو درہم جو قیمت میں وصول ہوئے تھے، دونوں کو محتاج تہمند انصاری کے حوالے کر کے ارشاد ہوا۔

اشتر بھذا طع ماف بند دانی

مول لینا اس سے ناج، پھر اسے تو اپنے

معدنک و اشتر بالآخر قد و صا

گھر لوں کے پاس ڈال دیجو، اور اس درہم

قاتنی بہ۔

سے ایک کلبھاری خرید کر میرے پاس لاؤ۔

حضرت انس جو روایت کے راوی ہیں، ان کا بیان ہے کہ حاجت مند انصاری نے یہی کیا، اور

کلبھاری خرید کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، سب دیکھ رہے تھے جو بھری ہوئی انسانیت کو خدا سے مانگے آیا تھا، وہی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

شد عوداً بیدار - ٹھونکی ایک لکڑی اپنے دست مبارک سے۔

لکڑی ٹھونک کر کلہاڑی انصاری کے حوالہ کی گئی، اور اس کے بعد تاکیداً حکم دیا گیا۔

۱ ذھب فاحتطب وربع وکلا جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر دو اور بیچو

۲ اسینک خمسة عشر یوما۔ اور نہ دیکھو گا میں ہرگز نہیں پندرہ دن تک

(یعنی پندرہ دن تک ملاقات نہ کرنا۔)

وہ چلے گئے۔ پندرہ دن بعد جب خدمت مبارک میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ حضور ان پندرہ دنوں میں دس درہم آمدنی ہوئی۔ جس میں سے چند درہم کے تو کپڑے خریدے گئے، اور چند درہم کا طعام (غذہ) مول لیا گیا۔ مفلس کے افساس کا ازالہ جس کے مبارک چہرے کو کندہ کی طرح چمکا دیتا تھا۔ انصاری کی یہ رپورٹ سن کر انھی کو منی طب کر کے فرمانے لگے۔

هذه ۲ خیر لک من ۲ ان تجی والمسئلة یہ بھلا ہے تمہارے لئے اس بات سے کہ تم آؤ

نکتہ فی وجہک یوم القیامة۔ اس حال میں قیامت کے دن کی بھیک سوال

(مجمع الفوائد بحوالہ ابوداؤد و ترمذی) داغ بنا ہوا ہو تمہارے چہرے میں۔

جن ذاتی دلچسپیوں کے ساتھ حصول معاش کی سوئی ہوئی قوتوں کو بیدار کرنے کا نمونہ ملتا ہو۔ حسنہ بنویہ میں مل رہا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اس کی کتنی اہمیت تھی۔ انصاری سے جو آخری فقرہ فرمایا گیا ہے، اس میں کلی طور پر آپ نے گداگری کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا ہے یہ اسلام کا ایک مستقل قانونی باب ہے جس کی پوری تفصیل آئندہ اوراق میں ملے گی۔

حاصل اس کا وہی ہے کہ حتیٰ الوسع اسلام نہیں چاہتا ہے کہ جماعت کا کوئی فرد اپنی توانائیوں کو بے کار مانع کر کے دوسروں کی اکتسابی قوتوں سے ناجائز نفع اٹھائے۔

معاشی سہولت کے لئے ایک فرض نماز کی فرضیت ساقط کر دی گئی، لوگ غور نہیں کرتے، ورنہ سچ یہ ہے کہ سورہ نزل میں تہجد کی نماز کی فرضیت کا قنون جب عام مسلمانوں سے اٹھایا گیا۔ تو اس کی وجہ

بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا۔

علمہ ۲ ان سیکون منکم مرضی و آخری جان پٹا ہوا نہ کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہیں گے

یضربون فی الارض یتبعون من اور دوسرے دسمان، نہیں پرچتے پھرتے ہیں گے

فضل ۲ اللہ (الزلزلہ ۲۹) اللہ کے فضل کو ڈھونڈتے ہوئے۔

جس کا یہی مطلب ہے کہ اگر شب بیداری سب پر فرض کر دی جائے گی۔ تو فضل اللہ کے ابتداء یعنی تراش معاش کے ذریعہ سے کچھ لوگ محروم ہو جائیں گے۔ اسد م نے نماز کے فریضہ کا، ٹھنڈا گوارا کیا لیکن تراش معاش کے فریضہ سے لوگوں کو روکنا پسند نہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسد م کی نقطہ نظر کے سب سے بڑے عملی شارح ہیں، مختلف کتابوں میں آپ کا یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ مجمع کو مخاطب کر کے ایک شخص کہہ رہا ہے۔

جہاد کی تیاری میں میری کوئی مدد کر سکتا ہے۔

حضرت عمر کا ایک | کون نہیں جانتا کہ جہاد کا شمار اسلامی شریعت کی ان ہی عبادتوں میں ہے جو خدا کی
لچسپ تعلیمی واقعہ | طرف سے مسلمانوں پر فرض کی گئی ہیں، مگر اسلامی عبادت میں مشغول ہونے کے
لئے سائل مسلمانوں سے امداد طلب کرنا ہوتا ہے، لیکن سنتے ہو! حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، راوی کا بیان
ہے کہ آگے بڑھتے ہیں اور صدالگالنے والے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور مجمع کو مخاطب کر کے صدالگالتے ہیں۔

من یستاجر منی ليعمل ۲ ارصد

کون نوکر رکھتا ہے اس کو میری طرف سے

اپنی زمین میں کام کرنے کے لئے۔

ایک صاحب نے عرض کیا مجھے ضرورت ہے۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہوار تنخواہ طے کرنے کے
بعد جہادی امداد طلب کرنے والے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں، اور اپنے باغ اور
کھیت کے کام میں لگا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دماغ سے اس کا خیال نہیں نکلتا ہے۔ کچھ دن
گزرنے کے بعد مسجد ہی میں دریافت فرماتے ہیں، اس شخص کا کیا حال ہے، جن صاحب نے نوکر رکھا تھا
انہوں نے جواب دیا کہ حضور اب تو وہ بڑے بڑے مزرے میں ہے۔ تنخواہ سے کافی سرمایہ اس نے جمع کر لیا ہے، ارشاد
ہوا کہ اس سرمایے کے ساتھ جو اس نے اس عرصہ میں کمایا ہے، میرے پاس ذرا اسے بھیج دینا۔ ارشاد کی تعمیل
کی گئی۔ گئے میں ایک بھاری قھیل (بیگ) لٹکائے دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کا وہی سائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کے پاس آ رہا ہے۔ جب وہ حضرت کے پاس آگیا، تو آپ نے اس کی سببری ہوئی بوجھل سیٹھلی کی طرف
اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

خذ هذه فان شئت فالان اغردا

اے اس کو، پھر اب جی چاہے تو جہاد کرو،

۲ ان شئت فاجلس رکن اعمال

یا جی چاہے تو رکن بیٹھا!

قیامت بھی قائم ہو رہی ہو جب بھی | معاشی کاروبار میں مشغولیت پر اسلام کا کتنا زور ہے۔ وہ اسکی اہمیت پر
معاشی کاروبار کو ترک نہ کرنا چاہئے | کس حد تک اصرار کرنا چاہتا ہے۔ اس کا اندازہ حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس مشہور حدیث سے بھی ہو سکتا ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ
روایت فرماتی ہیں،

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے

۲ ان قامت اللہ عتہ دینی احکم

قیامت قائم ہو جائے۔ اور تم میں سے کسی

فیئله فان ۲ ملع ۲ ان لا تقوم

کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو۔ اگر اس کے ہوں

حتی یغرسہ فی عرسہ

میں ہو کہ کھڑا نہ ہو جب تک کہ اس کو بوئے

(کنز لدل بحو لحم)

توجہ دینے کہ اس پودے کو بود۔ ہے۔

زمین کی آباد کاری بھی مسلمانوں | اور سچ تو یہ ہے کہ جلیل القدر حنفی امام علامہ ابو بکر حبشہ کا گریہ استدلال
کے قرآنی فرائض میں ہے، | صحیح ہے۔ اور بہ ظاہر اس کی صحت میں کوئی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں یعنی
قرآن پاک کی آیت جس میں اللہ نزل کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے۔

۱ انشاء کسم من الارض والمستعمرا کہ

اٹھارہ کھڑا کیا تمہیں زمین سے اور آبادی

فیہا (ہودہ ۱۳)

کرائی تم سے اس زمین میں۔

جصاص رحمة اللہ اس آیت کے تحت میں فرماتے ہیں۔

وفیه الدلالة علی وجوب العمارۃ

یہ آیت بتاتی ہے کہ زمین کا آباد کرنا، کھیتی

للزراعة والغراس والابنية (۱۲۵ ج ۳)

باغبانی اور تعمیر کے ذریعے واجب ہے۔

جس کا یہی مطلب ہے کہ زمین کی عمارت (آبادی) خواہ بشکل الزراعة (کھیتی) یا بشکل الغراس (باغبانی) یا بصورت الابنية (تعمیرات) ہو، قرآن کی مذکورہ بالا آیت کی بنیاد علامہ جصاص حنفی کے نزدیک جائز یا سنت ہی نہیں، واجب اور فرض ہے، گویا اس شخص کی حیثیت وہی ہے جو نماز روزہ حج و زکوٰۃ کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ عربی زبان کے طرز خطاب سے جو واقعہ ہے، وہ الجصاص کے اس استدلال میں کوئی کمزوری نکال سکتا ہے۔ خصوصاً جب ہم تک ایک دو نہیں، بلکہ تقریباً مشہور و مستفیض روایتوں کی شکل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں پہنچی ہیں جن میں آپ نے صرف اسی کاشتکاری اور باغبانی کو نہیں جس سے کاشت کرنے والے یا باغ اگانے والے کو نفع ہی پہنچے، بلکہ اس میں بھی جس سے وہ نفع گیر ہوا ہو، اس کے متعلق بھی مختلف پیرایوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخروی ثواب کی بشارت سناتے ہوئے فرماتے ہیں۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہے

مسلم یزرع زرعاً أو یغرس غرساً

کوئی ایسا مسلم جس نے کھیتی کی ہو یا درخت

فیأکل منه طیر أو ھنسان أو ھیمة

لگایا ہو، پھر اس کھیتی یا درخت سے پرند

الاکانت له صدقة۔

کھائے یا آدمی یا جانور مگر یہ کہ ہو گا وہ

(رداء البخاری فی صحیحہ) اس کی طرف سے صدقہ۔

وجہ ظاہر ہے کہ اس کھیت یا باغ لگانے والوں کو اگر نفع نہ پہنچا، تو کیا ہوا، اس نے تو اپنا فرض ادا کیا، اور جس نے خدا کے عائد کئے ہوئے فرض کو ادا کیا، ثواب کا مستحق وہ نہ ہو گا، تو اور کون ہو گا، ہاں سوا اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بھی اشارہ فرمایا کہ کاشتکار اور باغبان نے خدا کی دی ہوئی قوتوں سے کام لے کر اس حیرت کو جو معدوم تھی، وجود کے لباس میں جلوہ گرہ ہونے کا موقع دیا، اس سے اگر فرد کو نفع اٹھانے کا موقع نہ ملا، تو جماعت کی خدمت کا فرض تو رہ بجا لیا، اور جماعت ہی نہیں، خدا کی دوسری زندہ مخلوق، مثلاً پرند یا بھیڑ چوپائے، اگر اس سے مستفید ہوئے تو قصداً نہ تھی۔ غنما اپنے وجود اور اپنی توانائیوں کو اس نے مفید ثابت کیا، اور سلام یہی چاہتا ہے کہ خدا کی عطا کی ہوئی قوتوں کو بے کار اور ضائع ہونے سے بچایا جائے۔

مذہب و دین کے متعلق آج جو غلط فہمیاں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے کون یقین کر سکتا ہے کہ اسلام بھی باوجود ایک دین اور مذہب ہے لیکن جن مشاغل و پیشوں کو عام طور پر دنیاوی مشغلوں میں شمار کیا جاتا ہے، سلام ہے ان سب پر آخری اجر و ثواب کو مرتب کر کے ان کو وہی مقام عطا کر دیا ہے۔ جو

عام دینی فرائض و عبادات کا سمجھا جاتا ہے۔ کہاں یہ نقطہ نظر کہ جو جس حد تک دنیوی کاروبار سے الگ ہو کر زندگی بسر کرے گا، اُسی حد تک خدا کے حضور میں بلندی حاصل کرے گا، اور کہاں یہ عقیدہ کہ دنیا کے مشغولوں میں ہر ایک دور ان کے ساتھ اشتغال ہی کو خدا کی خوشنودی اور تزدیکی کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، مذہب کے ان غیر فطری غلط رجحانات کے استیعمال میں اسلام نے کیا کام کیا ہے، عزوت سب سے کہ اس پر کوئی مستقل کتاب لکھی جائے، جیسا کہ ضرورت کا اقتضا تھا، اسلام میں بھی اجبار و عناد (مذہب کے قانونی اور تشریعی پہلوؤں کے خدام اور رببان الصوفیہ) یعنی مذہب کی حقیقی روح اور واقعی مقصد کے محفلوں کا گروہ ضرور پیدا ہوا، اور جب تک عدم ہے، نشانہ تعالیٰ یہ دونوں طبقے باقی رہیں گے..... اور ان کو باقی رکھنا چاہئے، لیکن نہ جانتے والے خواہ کچھ ہی ایسے یا غلامشائون دیکھ کر ان طبقات کے صحیح نمائندوں کے منعلق غلامی رت کیوں نہ قائم کر لئے جائیں، لیکن جانتے والے جانتے ہیں کہ ایسا اور رببان کے وہی آخر وجود دوسرے دیان و مذاہب میں اکل بابا مثل پر گزارہ کرتے تھے، بجز اللہ اسلامی اکابر و اسلاف کا دامن اس الزام سے پاک ہے۔ علماء کے طرز عمل کی طرف تو میں نے پہلے بھی کچھ اشارہ کیا ہے، لیکن اکل بابا مثل یا مفت خواری میں سب سے زیادہ بدنام طبقہ صوفیہ کا ہے، جو نہ پڑھتے ہیں، اور نہ پڑھنا چاہتے ہیں، بابا یں ہمہ جہل و ناواقفیت ہر قسم کے فیصلوں پر جاری ہیں، ان کو میں کیسے مندوں کہ تمہارے غلام طعنوں سے جو گروہ اتنا مجروح ذلتی ہے۔ اسی طبقہ کا کوئی معمولی آدمی نہیں، بلکہ اس طبقین صوفیہ میں جس کا شمار ہے، میری مراد مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ ابوالکارم عدو لدولہ مسلمان رحمتہ اللہ علیہ سے ہے جو تقصوف و حقائق کے ایک خاص مکتب خیال کے پیشوا ہیں، مولینا جامی نے اپنی کتاب نفحات الانس میں ان کا یہ قول نقل فرمایا ہے میں نہیں جانتا کہ کسی خاص مادی معاشیات کی کتاب میں میں جس قسم کا معانی نظریہ مل سکتا ہے، میں بجنہ فارسی لغات کے ساتھ ان کی اصل عبارت نقل کرتا ہوں۔

حضرت سہمائی فرماتے ہیں:-

حق تعالیٰ میں زمین و مزارع و ایکست آخریہ دیوہ
کہ عموماً باشد و قد مخلوق بد و اگر منق بداند کہ از
عزت دنیا کہ برائے فائدہ و دخل کنند، نہ بوجہ

حق تعالیٰ نے زمین اور کھیتوں کو حکمت سے پیدا
فرمایا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ یہ (زمین اور کھیت)
آباد رہیں اور ان سے مخلوق کو نفع پہنچے۔ اگر

۱۷ تاریخوں میں کسی اور مشہور معنی کی جگہ علامہ ابن عربی کی تفسیر میں وجہ قیامی جو تائید سے ملتا۔ کائنات کا ایک ایسا ہیون، خشیتہ اور رسالت، یعنی اس کی تفسیر میں دس دھڑاٹے تھے جن پر سور کی جہلیں چڑھیں ہوئی تھیں۔ یہ تکبیر ہی نے نقل کیا ہے کہ جب ہر مجلس فتح میرا، اور جب اختراچ حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں تشریف لائے۔ مولیٰ بالحق، ختم علی ہذا، یعنی وہ میری رہنمائی کو مکتبہ کربلا اور دربار میں کے جہاد میں جب بہاؤ نظر پہنچے تو اس کی مراد ہی ایک اور سمجھ میں آیا کہ واقع میں خلیفہ کی رہنمائی اس کے متبعین کے ہوتی تھی، یہ جہاں معنی، رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقطہ نظر کا اس سے یہ چہیت ہے، آج ہر مجلس کے ریکسٹ نوز کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اختراچ کو کون ذکر کرتا ہے، یورپ کا بھی یہ دجل ہے ۱۷

کلمہ یہاں یہ نکتہ بھی قابلِ لحاظ ہے کہ دینی غرض یا نیت میں کی وجہ سے ثواب کا پہلو پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ دنیاوی نفع اور آمدنی کو نصب العین بنا کر جو مومن شی کا یہ بار میں مشغول ہے، اس کو بھی خردی ثواب کا امیدوار قرار دیا گیا ہے :

اسراف پر ثواب سنت، ہرگز ترکِ عورت
خداوند کو یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا کی آباد
نہ کنند، کاری جس سے فائدہ اور آمدنی مقصود ہو۔

یعنی فضول خرچی کے طور پر یہ آبادی نہ ہو (جیسے لوگ فخر مکان پر مکان بناتے چلے جاتے ہیں جس
میں نہ رہتے ہیں اور نہ دوسروں کو رہنے دیتے ہیں) ہر حال نفع اور آمدنی کے لئے آباد کاری
کے کام میں کتنا ثواب ہے۔ اگر لوگوں کو اس کا صحیح علم ہوتا تو ہرگز آباد کاری کے کام کو نہ چھوڑتے۔
و اگر بداند کہ از ترکِ عورت و گذشتن زمین
اسی طرح اگر لوگ یہ سمجھتے کہ آباد کاری کے
را معطل چہ گناہ حاصل می شود، ہرگز نہ گذارند
کام کے چھوڑنے اور زمین کو بیکار پڑے رہنے
کہ اسباب او خراب شود، دینے میں کتنا گناہ ہے۔ تو ہرگز وہ یہ نہ کرتے
کہ آبادی کے جو اسباب ہیں، ان کو برباد ہونے کے لئے چھوڑ دیں۔ (مثلاً تالابوں اور کنوؤں کی
خبر نہ لینا، نہروں کی مٹی صاف نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ اسبابِ آبادی جن کی بربادی کی طرف عوام
کو توجہ نہیں ہوتی)

آگے تمثیل سے اس اسلامی نظریہ کی تشریح بایں الفاظ فرماتے ہیں :-

ہر کس کہ زمین دار کہ ہر سال ازاں زمین
جو کوئی زمین کا کوئی سیاحہ رکھتا ہے کہ اس
ہزار من غلہ حاصل می تواند کرد، اگر تقصیر
سے ہزار من غلہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر
واپمال نہ صد من حاصل کند و سلب
اس کی کوتاہی و کاہلی دستی سے ابائے
آں صد من از خلق خلق دور افتد، بقدر آں
ہزار من کے، نو سو من غلہ اس زمین سے حاصل
ازو سے باز خواست خواهند کرد،
ہوا، اور اس کی وجہ سے نو من غلہ مخلوق کے
خلق میں نہ پہنچ سکا تو (قیامت کے دن) اس
(نجات الہیہ ص ۵۸ مطبوعہ کلکتہ)

سے اس سو من کی باز پرس ہوگی۔ اور اسی کے برابر اس سے واپس مانگا جائے گا۔

وہی مذہب، وہی ثوابِ آخرت جسے غلط کاروں نے ایک مدت تک تقریباً تمام اقوام و ممالک میں ترک کر دیا اور معاشی کاروبار سے بھگانے،
نفرت دمانے کے آلے کی حیثیت سے استعمال کیا۔ یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ کسی سگِ دنیا خرمیں نے نہیں بلکہ اسلامی رہبان (صوفیہ) کا
جو سرگروہ ہے۔ وہ اسی مذہب و اسی ثوابِ آخرت کو حصولِ دنیا اور معاشی کاروبار کی گرم بازاری کے لئے استعمال کرتا ہے،
اور بغیر کسی غدر غدہ کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے خلاف ورزی کرنے والوں بلکہ دنیاوی کاروبار میں پوری توجہ اور انجاک سے
کام نہ لینے والوں تک کو "بازخواست" کی سزا کے لئے تیار رہنا چاہئے۔

آج مثلاً ہندوستان کے ان کاشتکاروں کو جنہوں نے محض اپنی آبائی زمین اور قدیمت پرستی کے تحت

سے اس کے ساتھ توثیق اس کی ذمہ داری وہ حکومت بھی ہے جو کھانے کی حد تک تو بہت کچھ دیتی ہے، جبکہ ان کاشتکاروں کی رہائی
کے لئے مستقل دیار منت ہے جو بونے میں لاکھوں لاکھ روپے کے مصارف سے قلم میں لکھیں گے۔ ان کے لئے دیہاتوں کے پیچھے چاندنی واقعہ کے لئے
دانت ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان کی زراعت اس سیر میں صدیوں سے بھی بڑھتی رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ان کے لئے نہیں ہے۔

کشاورزی کے جدید آلات اور طریقوں کو ترک کر کے اس ملک کی پیداوار کو تقریباً سارے جہاں کی پیداوار کے مقابلہ میں انتہائی پستی کی حالت میں ڈال رکھا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے کسان زمین کے جس رقبہ سے توتوتو من غذائیت ہیں۔ ہندی کسان اپنے باپ دادوں کے تقییدی آسیب کا مارا ہوا کسان، اسی رقبہ سے بمشکل دس من نکالنے میں بھی دشواری محسوس کرتا ہے۔ آج کس کے پاس دینا کے کس خطہ میں کس قوم کے پاس ایسا دین اور مذہب ہے جو ہندی کسانوں کے اس طریقہ عمل کو مذہبی گناہ، دینی جرم بت کر ان کی عملی قوتوں میں بیداری پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں جس گروہ کو تارک الدنیا فقیروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی گروہ کا ایک پیشوا جو یہ کہنے پر مجبور ہوا ہے کہ کسان کی کاہلی اور قلتِ توجہ کی وجہ سے پیداوار کی جو مقدار زمین سے باہر نہ آسکی، اور خلقِ خدا کے حلق تک نہ پہنچ سکی۔

بقدر اُن اذوے بانخواست خواہند کرد۔ اسی کے برابر اس شخص سے اتنا ہی و پس

مانگا جائے گا۔

آخرت کی آبادی کے | یقیناً یہ اسی دین کا پیغام ہے جس نے "استعمار الارض" یعنی زمین کی آبادی کو جس انہی لئے دنیا کو آباد کرنا | فرائض میں داخل کر دیا ہے، جن کی بجا آوری پر مذہب میں جنت کی آبادی کے وعدے کئے گئے ہیں۔ آخرت کو آباد کرنے کے لئے دین کو آباد کرو، بتایا جائے کہ اسلام کے سوا اس نظریہ کی دعوت کس نے دی ہے، اور کون دے رہا ہے، اپنی توانائیوں کو قفل اور بے کاری کے عوارض سے مفلوج کر کے بائدالی زندگی گزارنے والے خدا جانے اپنے اس مسلک کے متعلق کیا مایوسی پکاتے رہتے ہیں۔ لیکن صوفیہ نہ فقط نظر سے بھی جس نے اسلامی نظریات کی شرح کی ہے۔ وہ آخر میں اس اعلان پر اپنے مذکورہ بیان کو ختم کرتا ہے۔ حضرت عواد اور مہنا فی آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی

ان کا ہی ترک عمارت زمین کندہ و اس را
ترک دین و زہد نام نہد، جز متاعت شیطان
چیزے دیگر نیست۔
اپنی کاہلی سے زمین کی آبادی چھوڑ بیٹھا ہو،
اور اس کا نام اس نے ترک دنیا اور زہد
رکھا ہے۔ تو یہ شیطان کی پیروی کے سوا
اور کچھ نہیں ہے۔

(ص ۵۰۸ نقحات)

اور قرآنی حکم سے اعراض کر کے جو دوسری مخالفت راہ اختیار کرے گا۔ اگر وہ شیطان کی پیروی نہیں کر رہا تو اور کیا کر رہا ہے۔ اور صحیح تو یہ ہے کہ جس قرآن نے کائنات کے جمالی پہلوؤں کی طرف چند قرآنی اشارے کی طرف اشارہ کیا ہے۔
ہم نے زمین پر جو کچھ ہے، اسے زمین کا منک بنا دیا ہے۔
کا اعلان کر کے "ما علی الارض" (یعنی روئے زمین پر جو کچھ ہے) اس کو زمین کی آرائش اور اس کا بنا، منک قرار دیا ہے۔

۱۔ بائدالی بہاری نہ ہے۔ عموماً دختوں پر یک بنا تی ہے، جسے دوسرے خوبوں میں شاید قرض خواہ کہتے ہیں، ہم میں سر کا نام پہا ہے۔ یہ اپنی غذا زمین سے خود حاصل نہیں کرتا، بلکہ دوسرے دختوں پر سوار ہو کر ان کی حاصل کی چوٹی غذا سے میٹ پاتا ہے۔ ۱۲

دسے رہا ہوا، تو پھر زمین کی پیداواروں میں دسل۔ یعنی آمدنی اور نفع ہی کا پہلو کیوں پیش نظر رکھا جائے جو اسی قرآن میں جب انسانی سواریوں تک میں یہ چاہا گیا ہے کہ نفع کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھ جائے کہ ان سے ایک قسم کی آرائش اور زینت ہوتی ہے۔ تو خدا نے اور جن چیزوں کو زینت کے لئے بھی پیدا کیا ہے۔ ان سے علاوہ مادی نفع کے زینت کا کام کیوں نہ لیا جائے۔ گھوڑوں، خچروں، گدھوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے

الغیل والبغال والحمار لتركبوها و

تکھڑے، خچر، گدھے اسی لئے ہیں کہ ان پر

مزینتہ (انگل ۱۲)

سواری کر دے اور وہ آرائش ہیں۔

صبح اور شام کے سہانے وقتوں میں خصوصاً دیہات کی صبح و شام میں جو یہ منظر سامنے آتا ہے کہ گاؤں کی مویشیاں آپس میں ملی جلی صبح کو آبادی سے نکل کر چراگاہوں کی طرف جا رہی ہیں، اور شام کو واپس آتی ہیں۔

ولکم فیہا جمال حین تریحون و

تمہارے لئے ان (مویشیوں) میں جمال حسن ہے

حین تشرحون۔

جب تم شام کو انھیں گھر واپس لاتے ہو، اور

صبح کو جب انھیں چراگاہ کی طرف لیجاتے ہو۔

(انگل ۱۳)

کے چونکہ دینے والے فقرے سے قرآن انسانی فطرت کی جمالیاتی جستجو کو ایک "لذیذ یافت" اس سہانے منظر کی طرف متوجہ کر کے عطا کرتا ہے۔

اسی طرح لباس کا ذکر کر کے ستر پوشی اور الحار والبرد (سردی و گرمی) سے حفاظت کے جو فوائد ہیں، ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ حسن و زیبائی سے دلچسپی حاصل ہوتے ہیں، ان پر بھی متنبہ کرتے ہوئے سورۃ الاعراف میں فرمایا گیا۔

یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا

اے آدم کے بچو، ہم نے اتار تم پر لباس

یواری سوا تکم و سیتا۔

جو چھپاتا ہے شرمگاہوں کو تمہاری اور

وہ آرائش (بھی ہے)

(الاعراف ۳۱)

اس کے سوا آگے،

خذوا زینتکم عینا کل مسجد

اپنی آرائش کو اختیار کرو، ہر مسجد میں

کے پاس،

عرف ۲۱

کا جو محمد دینا یہ ہے۔ اس میں تو لباس کو زینت اور زینت کو لباس قرار دیتے ہوئے بظاہر اس طرف اشارہ ہے کہ جس لباس سے عورتیں اپنے آپ کو زیبائے کے لئے زیبائے کرتی ہیں، اسے لباس ہی نہیں قرار دینا چاہیے۔ خود مردوں کا لباس بھی یہی رسم کا عام دستور تھا کہ نیا جوڑ جب زیب تن فرماتے، تو اس وقت بے ساختہ زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے۔

انھوں نے ان کی کسائی ماہوار میں

ت شش اس لئے جس نے پہنتی

سوائے انھیں ہی فی حیواتی

مجھے وہ چیز جو چھپاتی ہے میرے ستر عورت کو

اور جمال حاصل کرتا ہوں میں اس سے زندگی میں۔

اسلامی معانیات

مردوں کے ساتھ بھی

اسلام کا جمالیاتی نقطہ نظر

شکر کے ان الفاظ میں "فی حیاتی" کی قید تو غالباً اظہار واقعہ کے لئے ہے۔ ورنہ اسلام کا جمالیاتی نقطہ نظر تو حیات و زندگی کے دائرے سے بھی آگے بڑھ کر موت تک کو اپنی آغوش میں لے کر لے رہا ہے۔ ترمذی کی مشہور حدیث ہے کہ مسلمانوں کو خطاب کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے تھے۔

اذ کفن احدکم اخاه فلیحسن
 کفنه (ترمذی)
 جب کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو کفن پہنا کرے
 تو چاہئے کہ اچھا کفن پہنا کرے اس کو۔

قبر تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کسی بدہمتی اور بھونڈے بن کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اتفاقاً کسی قبر میں کچھ رخنہ رہ گیا تھا۔ پورے طور پر جیسا چاہیے۔ برابر نہیں کی گئی تھی۔ حضرت انس خادم خاص نبوت کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رخنہ کو نہ دیکھ سکے۔

۲۴ مہما ۲۸ مستند۔ حکم دیا کہ اس رختہ کو بند کر دیا جائے۔

ایک صحابی نے جو پاس ہی کھڑے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور! اس بیچارے مردے کو کیا نفع پہنچے گا۔ جہاں کے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پوچھنے والے کو سمجھایا

۲ اما انہا لا تضر ولا تنفع ولكن
تضر عین الحی۔

یعنی مریے کو نہیں بلکہ زندوں کی آنکھیں اس سے خشکی حاصل کرتی ہیں، اسی کے قریب قریب دوسری روایت میں ہے۔

تطیب عن الحی

قبر تک میں جو دین آنکھوں کی خشکی تداش کرتا ہو، آنکھوں کو سبیل معلوم ہو، ایسی قبر بنانے کی تعلیم دیتا ہو، نذر دیکھا جاسکتا ہے کہ دنیا کی اور چیزوں کے متعلق حسن کا رہی اور حسن پسندی میں اس کا پاکیزہ مذاق کتنا بلند اور مستحضر ہوگا۔ نیک ناموں کے بدنام کرنے والے ان چند نفوس کو آج کس میں جرأت ہے جو یہ جا کہ سنائے کہ جس الجھی ہوئی دائرہ میں پریشانی بال، بے تنگے لباس کو وہ مذہبی اور دینی شکل کا نام دے رہے ہیں۔ دین کے سب سے بڑے معلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظیر مبارک میں وہی بے دینی کی علت مست شمار ہوئی تھی۔ مجمع الفوائد میں امام مالک کی سند سے یہ حدیث مذکور ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے۔ تنہا
میں ایک آدمی داخل ہوا، جس کے سر اور داڑھی
کے بال ابھٹے ہوئے پریشان تھے، آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کچھ اشارہ
فرمایا، گویا اُسے رحم دے رہے ہیں کہ اپنے
بال اور داڑھی کو درست کرے، اُس شخص
نے تیبہ ہی کیا، اور واپس پلٹ کر آیا، حضور

كان النبي صلى الله عليه وسلم
في المسجد فدخل رجل شاعر
المراسم واللمحة فاشار إليه
صلى الله عليه وسلم بيده كأنه
يا صر باصلاح شعره ولحيته
ففعل ثم رجع فقال صلى الله
عليه وسلم ليس هذا خيراً

ص ۶۰ یاتی احد کمد ثائر المراس
کامنہ شیطان،

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ اچھا
نہیں ہے، اس بات سے کہ تم میں سے کوئی

آتا ہے سر کے باؤں کو پریشان کئے ہوئے، گویا کہ وہ کوئی شیطان (بھوت) ہے۔

بد وضع و بد ہیئت شکل | گناہ شیطان کے آخری الفاظ بہت زیادہ قابلِ توجہ ہیں، اُن کے لئے جنہیں اپنی "تائرا" اس
شیطان کی شکل ہے | واللہ والی شکلوں پر ملکوتیت کا مغالطہ لگا ہوا ہے جن مسلمانوں کو اپنی دائرہ کی جنگلوں پر ناز،

وہی جنہیں دیکھ کر بچائے مسلمان ہونے کے کبھی کبھی سکھ ہونے کا دھوکا ہوتا ہے، ان کو نبوتِ محمدیہ کے سب سے بڑے مذاق
شناس فاروقِ اعظم کا یہ اثر یاد رکھنا چاہیے جسے بخاری کی شرح میں علامہ محمود بدر الدین عینی نے نقل کیا ہے۔

انہوں نے دیکھا ایک آدمی کو جس نے چوڑ رکھی

دائرہ کی متعلق حضرت | انہ راہی رجلا قد ترک

تھی اپنی دائرہ اتنی کہ وہ بہت بڑھ گئی تھی،

عمر کا ایک دلچسپ واقعہ | لحیدۃ حتی کبرت فاخذ

حضرت عمرؓ اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہے تھے

یجذبہا ثم قال: نونی بجلتین ثم امر

پھر آپ نے قہقہہ منگائی، او ایک آدمی کو حکم دیا

رجلا فجن تحت تحت جد ۴۔

تو اس نے دائرہ کا جتن حقہ ہاتھ کے نیچے تھا (غالباً بمقدار قبضہ چھوڑ کر) چھانٹ دیا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی دائرہ پکڑ کر کھینچ رہے تھے، یہ جہد قابلِ غور ہے، آج ایسی دائرہ صیول
کو ہاتھ لگانے والا بیچارہ "کفر" کے فتوے سے کیا بچ سکتا ہے؟ اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اسی فعل پر بس
نہیں فرماتے ہیں، اس کام کو ختم کر کے ارشاد ہوا،

تمہارے بعض لوگ اپنے آپ کو کچھ اس طرح چھوڑ دیتے

درندوں کی صورت | یتروک احد کمد نفسہ کانہ سبع

ہیں کہ گویا درندوں میں سے وہ کوئی ایک درندہ ہے

من السباع۔ (یعنی ص ۲۸۵ ج ۱)

درندوں میں سے ایک درندہ بن جانا ایک بڑا معیار ہے، ان لوگوں کے لئے جن کی سمجھ میں اب تک یہ نہیں آیا کہ انسانیت کی تکمیل
اور اس میں حسن و جمال پیدا کرنے والا اسلام ان سے کیا چاہتا ہے۔ میں نے پیدا کرنے کا لفظ قصد استعمال کیا، کیونکہ
شاید میری گذشتہ شہادتوں سے کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ اسلام صرف حسن پسندی اور جمال پذیرائی کے جذبات بیدار کرنے کی
ہی حد تک اپنے ماننے والوں پر اصرار کرتا ہے، حالانکہ جو کچھ اب تک کہا جا چکا ہے، اس سے اگر ایک طرف حسن پسندی
تو دوسری طرف حسن کاری کی حوصلہ افزائیوں پر کم روشنی نہیں پڑ رہی ہے۔ مگر آج جو اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں، ان
مسلمانوں تک اس آواز کو کون پہنچائے کہ تمہارے سلاف کے فنونِ لطیفہ کا ایک بڑا شعبہ جس پر آج یورپ مر

سلہ مطلب یہ ہے کہ فنونِ لطیفہ کی بعض ایسی شاخیں جن کے بڑھنے سے انسانیت کی جڑ کٹتی تھی۔ اسلام نے جڑ کی حفاظت کے لئے
فنونِ لطیفہ کی ایسی شاخوں کا تو کاٹ دینا ضروری خیال کیا جن میں سب سے زیادہ ہیئت تصویر کشی کو ہے۔ حرفاتی ظہات کا وہ بہت
ایگزاکر کا رہا جس کا نام، منی نام یا بت پرستی ہے، جس کی بدولت ساری مخلوقات کے آقا انسان کو سارے جہان کی غذا کی
حقوق اپنے گھلے میں ڈال پڑا، جس کی بدولت آدمی کی دولت، اس کی عزت، صحت بلکہ انسانی خصوصیتوں پر سینہ کی اور عمر بانی تصویروں
سے جوڑ دیں پڑتی ہیں۔ اس کا کون، نوازہ کر سکتا ہے، آئندہ قنونی ابواب میں بھی اس کا ذکر آئے گا ۱۲

دُھن رہا ہے۔ ان کی جمالیاتی دلکشیوں میں اس دینی تربیت کو بھی بڑا دخل تھا، جو اس دین کے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی امت کی کی تھی۔ اگر صحیح مسلم کی یہ مشہور روایت صحیح ہے،

اسلام اور ان اللہ کتب الاحسان علی کل
حسن کاری شئی فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبیح
واذا قتلتم فاحسنوا القتل
اچھی طرح قتل کرو (یعنی سلیقہ کے ساتھ)

اور صحیح ہونے کی بنا پر کوئی وجہ نہیں کہ مسلم کے سوا بھی صحاح کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس کا مطلب بجز اس کے، اور کیا ہو سکتا ہے کہ حسن و جمال کے قالب میں ڈھالے بغیر اسلام نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان سے کوئی فعل بھی صادر ہو، سب سے آخری کام جس میں حسن کاری کا آدمی خیال نہیں کر سکتا، وہ قتل اور ذبح کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ مگر جب ان افعال میں بھی پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کا حکم ہے کہ حسن پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، تو ان صناعات اور کاریگریوں میں جن میں عموماً آدمی کی فطرت تناسب و جمال کو چاہتی ہے۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہو سکتا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کے بعد کہ

ان اللہ کتب الاحسان علی کل شئی اللہ نے ہر چیز میں حسن کاری کو واجب کیا ہے۔

کسی مزید گفتگو کی حاجت بھی نہیں رہتی۔ نیز حدیث کے اس حصے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حسن پسندی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی مذاق بھی نہ تھا، بلکہ ہر چیز میں حسن پیدا کرنے کو اسی نے بندوں پر واجب کیا ہے اور اسی کو واجب بھی کرنا چاہیے تھا، جس سراپا حسن و جمال کے متعلق ارباب مشاہدہ کا بیان ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے،

خدا بھی جمیل ہے جمال اللہ جمیل و محب الجمال (مسلم وغیرہ)
کوپسند کرتا ہے

بلاشبہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہیں، اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔

احسان کا الاستاذ الامام مولانا نور شاہ الکشمیری نور اللہ مرقدہ نے ایمان و احسان کی شرح حدیث پڑھاتے مطلب، ہوئے فرمایا تھا کہ ان مواقع میں احسان کا (حسن پیدا کر دینا) لغتہ ترجمہ صحیح ہے۔ آپ کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ قرآن پاک میں ”المحسنین“ کا لفظ جہاں کہیں آیا ہے، اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ جو اپنے ایمان و عمل میں حسن پسند واقع ہوئے ہوں، یعنی ایمان و عمل کے ادنیٰ درجہ پر قانع نہ ہوں، بلکہ ان امور کے حسن کا جو وجہ ہے، اس کے حصول میں کوشاں ہوں گویا ”المحسنون“ مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے جو زندگی کے تمام مطلوبہ شعبوں میں حسن پسند واقع ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ یوں سرکا بوجھ اتارنے کے لئے جو کام کئے جاتے ہیں، اس میں زیادہ مشقت ہوتی ہے، نہ زیادہ وقت لگتا ہے، نہ زیادہ محنت صرف ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ ارادہ کر لیا جائے کہ جو کام بھی کیا جائے پورے حسن و سلیقہ کے ساتھ کیا جائے، اس کے لئے تو سب ہی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ پھر ان حسن کاریوں اور محسنوں کو جمال مطلق کی محبوبیت کا مقام اگر حاصل ہوا جس کا قرآن میں بار بار اعلان کیا گیا ہے، تو اپنی

محنت و مشقت، جانفشانی کی بنیاد پر یقیناً وہ اس کے مستحق ہیں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ قرآن کے ”محسنین“ سے مراد ان ہی لوگوں کا گروہ ہے، جن کی زندگی خالق و مخلوق کے باہمی تعلقات کی تصحیح میں حسن کارانہ مجاہدوں کے ساتھ بسر ہوتی ہے۔ اور عموماً یہی اس سے مراد بھی لیا گیا ہے، ایمان و اسلام و احسان کی مشہور حدیث میں ”الاحسان“ کی جو شرح

تعبد اللہ کانک تراک فان لم تکن
تواک فانہ یراک۔
یوحنا اللہ کو اس طریقہ سے کہ گویا تم اسے دیکھ
رہے ہو۔ پس اگر نہ دیکھ پاؤ اس کو (تو اتنی

بات بہ حال یقینی ہے کہ) وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

کے الفاظ میں کی گئی ہے، اس شرح سے بھی اسی خیال کی تائید ہوتی ہے۔ اور اسی بنیاد پر سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں محسٹوں کا طبقہ وہی ہے جسے عام محاوروں میں صوفیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اگر واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یعنی،

حسن کار صناعات کا | ان العبد الذی اعل
طبقہ خدا کا محبوب ہے | عملا حب اللہ
جب بندہ کوئی کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ
پہنچتے ہیں، کہ اس میں اتفاق پیدا کرے
یعنی اس کو ٹھیک جیسا کہ چاہیے اسی
یقیناً۔

(کثر اعمال) طرح انجام دے۔

تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان صناعات اور کارنگروں میں جو لوگ اپنے اپنے مصنوعات اور اپنی اپنی دستکاریوں میں اس لئے اتفاق و استواری تناسب و موافقت پیدا کرتے ہیں کہ ان کا خدا ان کے اس فعل کو محبوب رکھتا ہے، تو حسن کاروں کے اس رد کو بھی محبت کے اس امتیاز سے کیسے محروم رکھا جاسکتا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ جس دین نے اپنے ماننے والوں کے لئے مشغولیت کا ایسا نظام پیدا کیا ہے کہ اس دین کے مطابق عزم کی پوری طاقت کے ساتھ جو دین دارانہ زندگی بسر کریں گے۔ ان کے لئے کاپی دیکھ

۱۱ میں نے یہ ترجمہ ان لوگوں سے معاف کیا ہے جن پر امت اللہ ہر فلیس فوقک تسبیح (تو ہی کھلا ہوا ہے۔ تیرے اوپر کچھ نہیں ہے) اس حدیث صحیحہ کا ازواج جو چکا ہے اور ع دیدہ آئینہ دار طبعیت دوست کے مقام کو، اپنا مقام بنا چکے ہیں، کسی مخلوق کو خدا کے غم کے بغیر ان کے لئے ناقابل اعتدال بات ہو چکی ہے، اب ۱۲ حب الزلفین (میں دھل جانے والے کو پیار نہیں رست) کی ابراہیمی بحث چمک چکی ہے باقی جو عالم کو عام کے خالق سے ٹوٹا ہوا تصور کرتے ہیں، گویا کچھ ایسا خیال کرتے ہیں کہ معاذ اللہ عالم بیدار نش میں تو خدا کا محتاج ہے لیکن وجود اپنے بقا میں خدا کی شایہ اس کو ضرورت نہیں مگر اسے مخلوق کے وجود کو بقا کے وجہ سے اس طرح خدا تصور کرتے ہیں جس طرح دہمنو توں کے وجود پر ہم ایک دوسرے سے انکار ہوتے ہیں، ایک کا تحقق دوسری مخلوق کے تحقق کے بغیر ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے عیسا نہ غیر قرآنی بحث و ادراک کے سے اس حدیث کا ایک ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”یوحنا اللہ کو اس وقت کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو یعنی خدا کے ساتھ ایسا ہی یقین رکھنا چاہیے جیسے کسی دیکھ رہا ہے۔“ خدا کا خدا کو الہم دیکھتے نہیں تو وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس سے خدا کے ساتھ وہی معاد کرنا چاہیے جیسے کسی دیکھ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی سمجھنا چاہیے کہ وہی خدا کا نام ہے ۱۲

اپنا حج پن اور بے روزگاری کے لئے کوئی کنجائش کیسے باقی رہ سکتی ؟

معتمد الامام الفقید حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو یہ فرمایا کرتے تھے کہ

۲۱ لا کوہۃ ان ۲۱ رزق الرجل فارغا میں من کو ناپسند کرتا ہوں کہ آدمی کو فارغ

لا فی عمل الدنیا ولا فی الاخرۃ دیکھوں، یعنی دنیا کے کسی کام میں مشغول ہو

و جمع الزوائد اور ذآخرۃ کے کام میں۔

نہ بٹا اس کا یہی مطلب تھا کہ اسلام نے مسلمانوں کی عملی زندگی کا جو دستور اور آئین بنایا ہے، اس میں اس قسم کی لغو فارغ ابائی کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن آہ کہ ہمیں کن بھینسوں کے سامنے آج بجا بی جا رہی ہے جن کے ”نظامِ روقت“ میں ”فراغت“ کے سوا افسوس کہ کوئی دوسری کنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ مسلمانوں کی ”فارغ ابائی“ اور ”فراغت“ کے اسی عجیب و غریب ذوق کا یہ نتیجہ ہے کہ خدا کا وہ دین بھی آج اغیار کی محفلوں میں کاہلی کے پیغام اور بے عملی کے نظام کے نام سے بالآخر بدنام ہو کر رہا۔ جس کے متعلق گزر چکا کہ ”ابتغافضل اللہ“ یا معاشی جدوجہد میں مسلمانوں کے قدم دوسروں سے کسی طرح پیچھے نہ رہیں۔ سورۃ نزل میں ایک مستقل فرض نماز کی فرضیت تک کو منسوخ کر دینا گوارا کر لیا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ اربابِ تنقید کو طبری کی اس حدیث پر سند اکچھ اعتراض ہو جس میں ہے کہ ”ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا پیشہ اور گزر بسر کا ذریعہ شکار ہے، جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے کی وجہ سے عموماً نماز یا جماعت کی سعادت سے میں محروم رہتا ہوں، میرے متعلق کیا حکم ہے۔ ترک جماعت کی سزا میں جس پتھر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے گھروں میں آگ لگوا دینے تک کی دھمکی دی تھی، اور ایک نابینا صحابی نے جب نابینائی کے عذر کو پیش کرتے ہوئے چاہا تھا کہ جماعت کی حاضری سے مستثنیٰ کر دیئے جائیں، تو یہ دریافت کرنے کے بعد کراڈان کی آواز مٹھارے گھر تک پہنچتی ہے، صحابی نے اثبات میں جواب دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا ۱۲ (یعنی تو ایسی صورت میں تم مستثنیٰ نہیں ہو سکتے) فرمایا تھا۔ آج ایک معاشی عذر کے پیش ہونے پر سننے کی بات ہے۔ خدا کا وہی رسول (صلوٰۃ ہوں ان پر اور سلام ہو ان پر) کیا ارشاد فرماتے ہیں۔

بہت اچھا مشغہ ہے مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر

گزرے۔ سب کے سب شکار کرتے تھے اور

نعمۃ العمل۔ قد کانت قبلی

رسول کما ھم یعطاد ویطلب الصید

۱۱ اور بعد کو بھی جن بزرگوں کو امت اسلام میں انبیاء بنی اسرائیل کا مقام حاصل ہوا، مثلاً ولی الہند خواجہ بزرگ اجمیری قدس اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں پڑھیے، ۱۱ صد دو کے ذوق کا ثبوت ملے گا۔ سیدی الامام شیعہ شیخ الہند برد اللہ منجھو نے گذشتہ رسووں کے اس عمل سے حقہ پایا تھا۔ اب یہ دہلی کے بڑا وراست حضرت والد سے سنا تھا، یا بیچ میں کوئی واسطہ ہے۔ کہ اپنے اہل ذمہ کو تو ہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق شیخ الہند فرماتے تھے کہ شکاری رزق کو الٰہی الرزق اس لئے قرار دیتے تھے کہ دریں میں کسی آدمی کا ہاتھ نہیں جوتا، بڑا وراست خدا سے روزی حاصل ہوتی ہے ۱۲

دیکھیں کہ من الصلوٰۃ فی جماعت
 ۱۰ غبت عنها فی طلب الرزق
 حبک للجماعة واهلها، وحبک
 ذکر اللہ واهله واسع علی
 ۲ ہلک وعیالک حلالا
 فان ذلک جہاد فی سبیل اللہ
 اور شکار کی تلاش میں نکلنے تھے۔ باقی
 جماعت کی نماز کے لئے تمہارے واسطے
 بس یہ کافی ہے کہ روزی کی تلاش میں جب
 تم کو جماعت سے غیر حاضر ہونا پڑے۔ تو
 جماعت کی محبت، جماعت والوں کی محبت
 اللہ کے ذکر کی محبت، ذکر اللہ میں مشغول
 ہونے والوں کی محبت اور اپنے اہل و عیال کے لئے حلال روزی کی تلاش کی خواہش، الغرض
 یہ سب چیزیں جماعت کی عدم حاضری کی قائم مقامی کرتی ہیں۔ چاہئے کہ اپنے اہل و عیال
 کے لئے طلب حلال میں کوشش کر دے کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔

معاشی جدوجہد بھی | صاحب مجمع الزوائد کا جو طرانی جیسے محدثین کی حدیثوں میں سند کوئی اگر سقم پاتے
 جہاد فی سبیل اللہ ہے | ہیں تو اس پر تنبیہ کئے بغیر نہیں گزرتے، اس حدیث کے متعلق سکوت اختیار
 کرنا اولاً یہ خود دلیل ہے، اس بات کی کہ کم از کم ان کے نزدیک اس کی سند قابل اعتراض نہیں، ثانیاً جب
 قرآن کا لفظ شاہد ہے کہ ابتغائے رزق میں حرج واقع نہ ہو، اسی لئے تہجد کی فرضیت عام مسلمانوں سے
 ساقط ہوئی، تو اس میں کیا تعجب ہے کہ شارح قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ابتغائے رزق کے عذر کو
 پیش نظر رکھ کر جماعت کی حاضری جو ظاہر ہے کہ فرض ہونے کی حیثیت نہیں رکھتی اس سے کسی کو مستثنیٰ فرمادیا
 ہوا، بلکہ ارشادِ گرامی کا آخری حصہ یعنی

واسع علی ۲ ہلک وعیالک
 حلالا فان ذلک جہاد ۲ فی
 سبیل اللہ
 اور چاہئے کہ اپنے اہل و عیال کے لئے
 طلب حلال کی کوشش کر دے کہ یہ اللہ کی
 راہ میں جہاد ہے۔

میرے نزدیک تو سورہ فرل ہی کی آیتوں سے بظاہر مستنبط و خود ہے، اس لئے کہ تہجد کی فرضیت
 کے سقوط کے وجہ بیان کرتے ہوئے قرآن میں ایک وجہ تو ابتغاء فضل اللہ اور دوسری وجہ اسی کے بعد
 وَاٰخِرُونَ يِقَاتُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ (یعنی دوسرے لوگ اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کریں گے) بھی بیان کی گئی
 ہے یعنی انہی دونوں عذروں کی بنیاد پر اس نماز کی فرضیت ساقط کی جاتی ہے۔ جس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے
 کہ خود قرآن نے بھی معاشی جدوجہد کو جہاد فی سبیل اللہ کا ہموزن اور ہمدوش قرار دیا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے
 کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ فتویٰ دے رہے تھے کہ اہل و عیال کے مصارف اور نفقہ کی جستجو
 و تلاش میں تنگ و دو یہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اس وقت سورہ فرل کا یہ طرز بیان آپ کے پیش نظر
 نہ تھا، رونے والا اگر جھکی کے مسلمانوں کو دیکھ کر عوامی باعثِ رسوائی پیغمبر ہیں (اقبال موعوم) کے الفاظ کے ساتھ
 عمر بھر روتا رہا۔ تو کیا واقعی اس کا یہ نوحہ غلط نوحہ اور اس کا یہ گریہ غلط گریہ تھا،

یا للعجب! جس سرزمین کو نزولِ قرآن کی سعادت نصیب ہوئی تھی، آج خصوصیت کے ساتھ اسی کے فرزند

ہر قسم کے معاشی کاروبار سے بے تعلق ہو کر صرف بیرون عرب کے مسلمانوں کے سینے کے بومجین کر اپنی آبرو خاک میں مرسے ہیں، اور کیا کہوں کس کی آبرو پر داغ لگا رہے ہیں۔

مثل هذا يذوب القلب من كمد ان كان في القلب ايمان و اسلاہ

اسلام اور کیا کرتا، اسلام کا رسول (صوۃ اللہ علیہ) اور کیا کہتا جو کچھ کہا جاسکتا تھا اور جو کبھی کسی سے نہیں کہا گیا تھا۔ سب تو کہہ دیا گیا تھا، پھر اگر کسی قوم کو اسی پر اصرار ہو کہ جو کچھ کہا جائے گا، ہم نے طے کر لیا ہے کہ وہ

۱۔ ہنگامہ برپا کر دیا گیا ہے کہ عرب یک چٹیل ریگستانی میدان ہے، وہاں پیدا ہی کیا ہو سکتا ہے۔ مگر کہنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کھر ہے اس میں شک نہیں وہ تو زمین کھیتی کا بیا بان و روائی غیہ ذی زرع ہے۔ لیکن یمن و نجد و مدینہ و بحرین وغیرہ کے سیر حاصل خفوں کو جانے دیجئے خود سرزمین حجاز کا واقعی ہمیشہ سکیمایا ہی حال تھا، جو آج ہے۔ میں نے کسی موقع پر اسی حجاز کے تکتان و بطنانی ہذا ذکر کیا تھا، جس میں دس لاکھ بیس منڈوے پر چڑھی ہوئی تھیں۔ اسی جی زمین خبر بھی تو ہے۔ آج بھی جن لوگوں نے اس کا معائنہ کیا ہے بھامبعتہ اودیۃ سائلۃ و نخیلا فوق المقصور (الارسات ص ۲۷) یعنی بہتی ہوئی سات ندیاں ہیں اور نختانوں کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے۔ وادی انقری کا بھی یہی حال ہے، مدینہ منورہ کے اطراف میں عقیق کبریٰ و صغریٰ کی ندیاں بیوع کے مقلوب قوت نے لکھا ہے کہ اس میں ایک سو ستر چشے جاری تھے مشہور نو مسلم یو یوٹھ صاحب جو اسد اللہ کے نام سے مشہور ہیں اور بخاری کا ترجمہ کر رہے ہیں شکیبایہ رسلان نے ان کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب میں عرب کی سیاحت کر رہا تھا تو حجاز کے جنوبی حصے میں ”بیتہ“ نامی وادی پر گزر ہوا۔ اس وادی میں اس کے اطراف کی زمینوں میں جو صلاحیت انھوں نے پائی، کہتے تھے کہ وہ اطراف مکہ والوں کی خورک سا، نہ کے لئے صرف جیڑ کی دہی زمین کافی ہے۔ بعد وہ نختانوں کے سرزمین عرب اپنے اندر معدنیات کی جو دوات چھپے ہوئے ہے اس کا کون اندرہ کر سکتا ہے، سونا اچانہ ہی مائتہ، قلعی حتی کہ اب تو پڑوں تک کے ذخیروں کا پڑا اس سرزمین میں مل چکا ہے لیکن انھوں نے۔ اپنے جہد و اب میں مسلمانوں نے پورے ملک کو لاڈ اور پیار میں بٹا دیا، کہتے ہیں کہ مصر کی زمین کا یا نچوں حصہ حرین پر وقف ہے، سلطان محمد قیو نے جس دن قسطنطنیہ میں پہنچا رکھا۔ اعدان کیا وقف مابینہ قیصر علی مدینہ ۲ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کمالی عہد سے پہلے تقریباً پانچ کروڑ روپیہ ترک حرین پر خرچ کرتے تھے۔ دنیا کے سلاطین و امراء جو کچھ سمجھتے تھے۔ اس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اسی سے اندازہ کیجئے کہ ہماری بادشاہ محمد شاہ لی والدہ حج کے ارادے سے مکہ جانے لگیں، تو بادشاہ نے اپنی طرف سے والدہ کی خدمت میں باشندگان حرین میں تقسیم کرنے کے لئے جو رقم دی تھی۔ فرشتہ اور خانی خان وغیرہ نے کھاتے کر وہ چھبہ حصہ حصہ بقت حصہ من فقرہ تھا۔ چار سو من سونا اور سات سو من چاندی۔ یہ ایک عورت اپنے ہاتھ سے عاب سے جاتی ہے و سب کو وہیں خرچ کر کے واپس آتی ہے۔ آج بھی اسی دکن سے اس زمانے میں بھی کم از کم دس ہزار ماہوار سے کم رقم قلعین حرین کے لئے سلطنت اصفیہ خدا ما اللہ نہیں جھینتی۔ فسوس کہ یہی خیر ایک گونہ باعث مضر ہو گیا۔ جدوجہد اور رکھنے کی صلاحیت وہاں کے باشندوں سے جاتی رہی۔ آخر یہی حجاز تھا کوشش کی گئی تو عرفات جیسے میدان میں بھی نہ جاری ہو گئی۔ عبد اللہ بن عامر کہا جاتا ہے کہ صحابی تھے۔ یعنی بکین میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش ہوئے تھے۔ بصرہ سے مکہ تک انھوں نے اپنے گورنری کے زمانے میں کنواں اور سرے بنوائے تھے۔ حتیٰ کہ اتخذ بعض فوات حیاضا و نخلہ، مسلمانوں کا دارالہجرت عرب ہی ہو سکتا تھا۔ لیکن معاشی منقہ جنگ ہے۔ جانے والے آخر کہاں جائیں ۱۱

میں نے تو اس کا علاج کس کے پاس ہے۔ رسول اللہ کو تو رسول اللہ کے خدا نے بھی کہہ دیا تھا،
 خذ کو انما انت صذ کو لست علیہم
 تم جو نکا دو، ان پر تم کو داروغہ نہیں بنایا گیا
 بمسیطر ضمن توئی و کفر فیعد بہ
 ہے۔ پھر جو پیٹھ پھیرے، اہ را نکار کرے گا، تو
 اللہ العذاب الا کبر۔
 اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا۔

چند انقلابی صناعات کا انتساب | کہتے ہیں کہ سعودی حکومت نے بعض جدید مغربی ایجادات مثلاً ٹیلی فون وغیرہ کو عرب
 پیغمبروں کی طرف قرآن میں، میں جب اخل کیا، تو نجد کے سپاہیوں نے ان کو شیطانی اعمال قرار دے کر اور یہ
 کہتے ہوئے کہ ان میں شیطان ہوتا ہے، ان چیزوں کی سخت تنقید کی، ہو سکتا ہے کہ نجدی سپاہیوں کی طرف اس قسم کے واقعات
 جو عموماً منسوب کئے جاتے ہیں، ان میں کچھ حقیقت کا حصہ بھی شریک ہو، لیکن کیا اس کی ذمہ داری ایک لمحہ کے لئے اس دین
 کی طرف منسوب کرنے کی جرأت کسی کو ہو سکتی ہے جس دین کی سب سے اہم اساسی آسمانی کتاب میں اپنے اپنے عہد کی بعض
 انکشافات کو خدا کے برگزیدہ اولوالعزم پیغمبروں کی طرف منسوب کیا گیا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ خود حضرت حق تعالیٰ بل
 مجدد نے ان کو اپنی تعلیم اور وحی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ آخر قرآن پڑھنے والوں میں کون نہیں جانتا کہ حضرت نوح علیہ السلام
 کی کشتی جس کی خواہ اس زمانے میں کوئی اہمیت نہ رہی ہو، لیکن جس عہد میں اس جدید انکشاف و ایجاد کو حضرت نوح
 علیہ السلام نے دنیا میں پیش کیا تھا، یقیناً اس وقت وہ اسی قسم کی عجیب و غریب چیز تھی، جیسے ہم اس زمانے کی جدید
 ایجادوں کو حیرت و تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کیا اس کشتی کی ایجاد کے متعلق قرآن نے دہرا دہرا کر نہیں بیان کیا ہے کہ

۱۱۹۹ کے متعلق نمبر میں شائع ہوا ہے، خاکسار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جن ایجادات انکشافات کے
 متعلق یہ بھی جانتا ہے کہ انسانی تاریخ میں کسی انقلابی عہد کا اسی سے آغاز ہوا، اگر سوچا جائے تو ان انقلابی ایجادوں کی فہرست میں
 شاید نوح پیغمبر علیہ السلام کی اس ایجاد کو بھی امتیازی مقام عطا کیا جاسکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو حضرت نوح علیہ السلام
 کی اس کشتی کے متعلق یہی خیال کرنے کی ہے کہ کشتی کے لفظ سے اردو میں جو غہوم سمجھ جاتا ہے۔ یقیناً حضرت نوح کی اس صنعتی یاد
 کی حیثیت اس سے مختلف تھی۔ اتنا تو قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوہ سا موجوں کو چیرتی پہاڑی یہ کشتی کسے بڑھتی چلی جاتی تھی
 قرآنی الفاظ ہیں، حتی تجری بھہ فی صوح کالجباں کشتی بہ رہی تھی، کشتی والوں کو لے ہوئے ایسے تھیلوں میں جو پہاڑ جیسے تھے
 اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کشتی جس کا اردو ترجمہ نہ کیا جاتا ہے۔ کیا اس قسم کے پیغمبروں کو وہ برداشت کر سکتی ہے؟ پھر قرآن
 سے جو باب معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کے چرند، دند، پرند وغیرہ کے ایک ایک جوڑے اس میں رکھے گئے تھے۔ اس سے اس کی وسعت و
 انجمنش کا کچھ اندازہ ہوتا ہے، اور بایں میں جو تفصیلات اس کشتی کے متعلق پائی جاتی ہیں، ان کے بعد تو اس کو ناؤ یا کشتی کہنے کی کوئی
 وجہ ہی نہیں ہو سکتی تو رات کو بیدار نش میں ہے۔ تو اپنے واسطے گوپہرا سا کوان کی لکڑی کی ایک کشتی بنا، اس کشتی میں کوٹھڑیاں
 تیار کر اور اس کے باہر اندر پرال لگے، اور اس کو ایسی بنا کہ اس کی لمبائی تین سو ہاتھ اور اس کی چوڑائی پچاس ہاتھ اور اس کی
 اونچائی تیس ہاتھ کی ہو، اور اس کشتی میں ایک روشن دان بنا۔ اسے اوپر سے ہاتھ بھر چھوڑ کر تمام کراؤ اور کشتی کے یک طرف دروازہ بنا
 اور نیچے کا جہاز، اور دروازہ تیسہ بھی بنا، یہ کشتی باب ۱۰۰ کیا اس کے بعد بھی کوئی شک کر سکتا ہے کہ جہاز زرہ کی صنعت حضرت
 نوح کے ہر دروازے بعد ایک بال بھی ترقی نہ کر سکی؟ البتہ اسٹیم اور برق کے عہد میں بلاشبہ ترقی کی دوسری جہت برصغیر آئندہ

و اوحینا الی نوح ان اصنع الفلک
 باعیننا۔ (الاعراف)

اور ہم نے نوح کی زوجہ کی طرف اس بات کی

بنائشی میری نگاہوں کے سامنے۔

اور جو حال کشتی نوح کا ہے، ہم قرآن ہی میں پڑھتے ہیں کہ انبیائے بنی اسرائیل کے دوسرے
 اولوالعزم بنی حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے،

وعلمتنا صنعة لبوس لکم لتحصنکم
 من یاسکد (اسباب)

اور سکھایا ہم نے (داؤد) کو پہارت کے لئے اسلحہ

کے بچے و کھلے (زرہ بنانا، تاکہ حفاظت کرے

مہاری لڑائیوں میں۔

آج توپ اور بندوق، بلکہ بم یا اس کی مختلف جہاز، عالم سوز قسموں کے مقابلے میں یقیناً
 اس غریب "زرہ" کی کوئی قیمت باقی نہیں رہی ہے لیکن سوچنا چاہئے اس زمانے کو سوچنا چاہئے جب اون اور بال
 سے نئے جسم رکھنے والے اس نازک اندام انسان پر بارش اور دھار والے نوکیلے ہتھیاروں سے حملہ کر دیا گیا تھا

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

منزل میں اس صنعت نے طے کی ہیں۔ میں نے جب کہ عرض کیا کہ حضرت نوح کی صنعتی ایجاد ایک ایسی ہی بدھتی جس کے بعد نسل انسانی انقلاب
 کے ایک جدید دور میں داخل ہوئی، یعنی آج جو دنیا کے مختلف اقوام اور خطوں میں سنان آباد ہیں، اور ہر جگہ تمدن و عمران کا تامل کر لیا جائے۔
 یقیناً اس کا امکان اسی ایجاد کے بعد پیدا ہوا، اور زخونخواہ مسدودوں، و ذخائر دریاؤں کو پھانسی نہ کر بی آدم کے گھرانوں کا ایک براعظم
 سے دوسرے براعظم کی طرف منتقل ہونے کی اس سے پہلے صورت ہی کی تھی۔ شہر و دیہاتوں کوئی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف
 ہونا بھی چاہتا تو ہفتوں بلکہ مہینوں پانی میں تیرتے رہنا کیا آسان تھا۔ اگر کسی زمانے میں مان لیا جائے کہ لوگوں میں اس کی قوت بھی
 ہوگی۔ جب بھی اس ذریعہ سے افراد ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے تھے۔ لیکن اہل دیہاتوں، بازار و مسان کے ساتھ خانہ فروش کے
 منتقل ہونے کو سچ پوچھئے تو اسی نوح ایجاد نے ممکن بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جس خطے میں بھی بنی آدم آباد ہیں کسی نہ کسی شکل میں نوح
 کی اس ایجاد کا تذکرہ ان میں پایا جاتا ہے۔ اگرچہ امتداد زمانہ سے واقعات کے بعض اجزاء میں رد و بدل بھی ہو گیا ہے۔ بلکہ عموماً ہر ایک
 دلوں نے اس واقعہ کا مرکز اسی علاقے کو قرار دے رکھا ہے جس میں وہ ان تہذیبوں سے۔ ہندوستان والے ہیں کہ بلند ترین چوٹی کو "نہ
 بندھن" قرار دیتے ہیں۔ اور بجائے نوح کے کشتی والے کا نام منو بتاتے ہیں۔ اگرچہ یہ جو مکت ہے کہ منو کا یہ لفظ مہا نوح (بڑے نوح) کا ایک تلفظ
 ہو، لیکن جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوؤں میں شیو حضرت شیو کے نام کا تلفظ ہے۔ کیونکہ ت کا تلفظ اب بھی عربی میں بہت ہی ہلکا
 ہے۔ اسی طرح شیو کے معنی بھی بعض کہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے نام کی دوسری حیثیت ہے۔ دشن کا لفظ شاید کوئی آخری خط جنی
 حضرت یا رشتہ وغیرہ کی قسم سے ہو، انیسویں ہے کہ ہندوستان قدیم میں فون، رخ سے بڑی سبب اعتقادی برقی تھی۔ اس لئے عموماً
 اس ملک کے رجاں توڑے دن کے بعد میتیں رچی دیا۔ میں جب کہ شریک ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے ایک بڑے علم ہندو انگریز
 جیل کا تو خیال ہے کہ ہندوؤں کا برہما دراصل حضرت بدھ ہیں۔ و شرعاً علم بالعبوب ۱۱

۱۱۔ بارہوا رہتیبوں کی ایجاد کا تعلق بائبل سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ عجیب ہے۔ خاص یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند
 ہابیل بنی، و قابیل نے، اور۔ تو اسی قابیل پر حضرت آدم نے لعنت فرمائی۔ اور قابیل اس علاقے سے جہاں اس زمانے میں حضرت آدم کی
 آباد تھا وہی جہاں یہ بائبل میں قابیل کا تلفظ قنن لکھا ہے۔ اس کے بعد سے کہ قنن اپنی جو رو سے ہم بستر ہوا اور (بقیہ صفحہ آئندہ)

یقیناً اس وقت خدا کی جہتوں میں سے ایک بڑی جہت یہ بھی تھی کہ لوہے جیسی کرخت و سخت دھات کا اتنا نرم پڑ جانا کہ تاروں کی شکل میں اس کا کھینچنا آسان ہو گیا۔ پھر ان تاروں سے چھوٹی چھوٹی کڑیوں کے بنانے پر قادر ہو جانا۔ تاہم اس کی انہی کڑیوں کے جوڑنے سے لوہے کے ایسے لباس کے تیار ہو جاتے کہ اس کا ہونا کہ جس طرح جسم انسانی پر سوتی اور ادنیٰ کپڑے چست ہو کر لپٹ جاتے ہیں۔ یہی کیفیت..... اس لباس میں بھی پیدا ہو گئی۔ قرآن میں جن امور کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یعنی

والنَّالَهُ الْخَدِيدَ ۚ اِنَّ عَلٰی سَابِغَاتِ

وَقَدْ رَفَعْنٰ ۚ السُّرَادَ۔

(سبا ۱۷ پ ۲۲)

اور نرم کر دیا ہم نے (داؤد) کے لئے لوہا تاکہ

بنائیں وہ (بدن پر خوب چست ہو کر) تریبانوں کی

(اور سکھایا ان کو) کہ ٹھیک انداز سے کے ساتھ

جوڑیں کڑیوں کو۔

قرآن کے ضمنی اشارے کی قیمت جیسا کہ میں بار بار اس پر متنبہ کرتا چلا آ رہا ہوں کہ قرآن نہ براہ راست کوئی معاشی کتاب ہے اور نہ صنعت و حرفت و ایسی دو اکتشافات پر بحث اس کے حقیقی مقاصد میں داخل ہیں۔ لیکن ضمناً بھی قرآن میں جس چیز کا ذکر آ گیا ہے، یقیناً وہ قرآن ہی کی چیز ہے، ہم مسلمانوں میں اپنی آسمانی کتاب کے متعلق نفاق کا وہ رویہ بھلا اللہ اب تک

(بقہ صفحہ گذشتہ)

وہ حال ہوئی اور جنوک کو جنی پھر جنوک کی اولاد وہ تذکرہ کرتے ہوئے آگے بیان کیا گیا ہے کہ اس کی چند پشتوں کے بعد ملک نامی آدمی اس کے خاندان میں پیدا ہوا۔ ملک کے چند بیٹے ہوئے۔ ان میں سے ایک لڑکا جس کا نام تو بل تھا۔ وہ توہین اور بالسر کی بیویوں کا باپ تھا اور ملک کا دوسرا بیٹا تو بلقا تھا، جو تانبے اور لوہے کے سب باڑھ، ہتھیاروں کا بنانا اور تھا (پیدائش پھر) جس کے معنی یہی ہوئے کہ کانے بجانے کے آلات اور مردم کشی کے اوزار اور ہتھیاروں کی ایجاد کا کام آدم حیدر اسلام کے اسی قبیلہ میں یہ قانون کی نسل والوں نے انجام دیا اگر اس پر غور کیا جائے تو مشرقی ممالک (جنس انسان) کا پیدا ہونا وراثت (ہے) ان سے متصل جو کہ براہِ خشکی مغربی ممالک کی طرف جانے کا راستہ جس سرحدی علاقے سے گذرتا ہے اس کا نام اس وقت تک "بقاع" ہے اور اس کا جائزہ یہ جائے کہ کانے بجانے اور مردم کشی کے آلات و اوزار بنانے کی فطری صلاحیت کن اقوام میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور وقت بھی ان ایک دھات کا مہا کن قوموں کے سرمد ہوا ہے۔ تو سانی سے قدم سکتا ہے کہ قانونیاقین کی اور دکون لوگ یہ مردم کشی کے آلات کا سب سے بڑا نمونہ "وجودہ خدائے انعم" میں ہوا، اس جنگ میں مشرقی فوجوں کے سے کیا تھا کیا گیا۔ یہ دوسرے جو خدائے اس کے سے پیش کیا تھا خدائے پیر مرد گھبرائے میں وہ شائع ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ فوجیوں کے لئے یورپین عورتیں بھیجی جائیں۔ یہ یورپیوں سے زیادہ مقدار میں فرہم لیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ لکھنے نمونہ کا کانے کی نڈیاں اہلیت کی جائیں بندہ سازوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد ان تک پہنچی جی جائے کچھ س سے اور کچھ اس عجیب و غریب ممال سے، یعنی قبیلہ جب اس علاقے سے بھاگ بھی گیا۔ یہاں اس وقت نسل انسانی آباد تھی۔ تو پھر یہ جو بائبل میں ہے کہ قانون اپنی حور و ستہ ہوا ہے جو نسل انسانی کی سے کہاں سے؟ جنس کا خوب و خیال ہے کہ جنسوں میں بعض ایسے جو نور بھی پائے جاتے ہیں جو تانبہ، صدقہ، نڈیاں سے بہت متاثر ہیں، ان کا یہ نڈیاں کو جوڑنا ہے کہ سے وہ اس قسم کے جو نور و ستہ کی گئی تھی، وائڈ علم پچھلے دنوں انسانی نسل کے رشتہ کو جنس صحرائی جو نور و ستہ سے دوسرے کی کوشش بیا لوجی کے بعض مفکرین نے جو کی تھی۔ کون بہت ہی جنسوں کو دیکھ کر ان ذہن اس مسئلہ کی متعلق ہوا۔ ان میں کوئی، تھی جس کے خیال کے متعلق ریت کی تھی۔ آدمی جب خیر کو دیکھتا ہے، تو معاً اس کا ذہن بھوڑے اور گدھے دونوں کی طرف متعلق ہو جاتا ہے۔ درجہ مختلف نسلوں میں ذہنی و ذہنی ہوا تو اس قسم کے انتقال ذہنی پر تعجب نہ ہونا چاہیے ۱۲

نہیں پیدا ہوا ہے جس کا اظہار بعض دفعہ اس زمانے کے دوسرے ارباب مذاہب اپنی ان کتابوں کے متعلق کرتے ہیں۔ جنہیں کہنے کی حد تک تو وہ بھی آسمانی اور اور خدا کی نازل کی ہوئی کتابیں کہتے ہیں، لیکن باوجود اس کے بسا اوقات ان چیزوں کے متعلق جن کا ان کی ان ہی مذہبی کتابوں میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان ہی کے متعلق یہ کہہ دیتے ہیں کہ عوام کا جو خیال اور جو عقیدہ کسی چیز کے متعلق اس زمانے میں تھا، اسی کی حمایت کرتے ہوئے ہماری ان کتابوں میں غلط بیانی سے بھی کام لیا گیا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ایک لمحہ کے لئے اس عقیدہ کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا۔ خدا کی طرف غلط بیانی کے انتساب کی بجائے جسے جرات ہو سکتی ہے؟ پس خواہ ایسی باتیں ہوں جن کا ذکر قرآن کا اصل مقصود ہے۔ یا جن چیزوں کا ذکر قرآن میں ذرا یا ضئلاً آگیا ہے چونکہ یہ حال وہ خدا ہی کا کلام ہے مسلمانوں کے نزدیک ہے۔ اس کی وقعت اور قیمت کے لحاظ ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ آج مسلمانوں کے متعلق کہنے والے خواہ کچھ ہی کہیں لیکن جب یہی قرآن شروع شروع میں نازل ہوا تھا۔ تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل اور حقیقی مسائل ہی نہیں، بلکہ جن امور کے ضمناً قرآن میں ذکر کیا تھا۔ ان کو بھی ایک واقعہ اور حقیقت تسلیم کر کے ان سے استفادہ کی کوشش کرتے تھے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ قرآن طب کی کوئی کتاب نہیں ہے اور نہ اس میں مادی امراض کے علاج و معالجہ کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ لیکن اللہ کی مختلف نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں الغل (شہ کی مکھی) اور اس کی جلتی خصوصیات کا بھی ذکر آگیا ہے جن میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ

يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا مِثْرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ
فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ .
نخستین شکم سے ان مکھیوں کے ایک مشروب جس
سے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اس میں لوگوں
کے لئے شفا ہے۔ (الغل)

اے اس موقع پر مجھے اپنی وہ تقریر یاد آتی ہے جو حیدرآباد کے یونانی طبیہ کالج میں چند سال ہوئے اب ان کی ایک جماعت کے سنتھان کی فرائڈسنگ کی تھی اسی زمانے میں یہ تقریر اجازت صدق (الکھنؤ) اور ہمد رتحت (دلی) وغیرہ میں شائع ہو گئی تھی تقریر کا موضوع قرآن کی یہی آیت تھی۔ خاکسار نے اظہار کو خطاب کر کے آمادہ کیا تھا کہ قرآن کے اس اشارے پر اگر وہ غور کریں۔ تو ممکن ہے کہ جہاں دنیا میں چند طبی تعلیمات جاری ہیں۔ ان کے مقابلے میں آپ دین میں ایک مستقل جدید طبی نظام اس قرآنی آیت کو بنیاد بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ تقریر تو لمبی تھی حاصل نظر ہو رہی تھی کہ یونانی طب جس میں عملاً بنیاتی دواؤں سے امراض کے ازالے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن بنیاتی دواؤں کے جوہر کا حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ حالانکہ شفا بخشی کا سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ اسی لئے عموماً طبی نسخوں میں لکھا جاتا ہے کہ کوئی بختہ درآب تازہ کردہ صبح جو شائیدہ، مایہ صاف نمودہ بالائش فداں دوا پاشیدہ پس نبات مفید معری آئینہ جوشندہ کے عمل کے لئے کم از کم آٹھ سی منروں سے عموماً ہر روز کے استعمال میں لوگوں کو کھڑا کرتا ہے اور پھر بھی دو دن کی کھنکی و فرسودگی اور دوسرے اسباب کی وجہ سے صحیح منفی عناصر کا ان سے حاصل کرنا میسر نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بجائے اس کے اگر بنیاتی ادویہ کی اسی روح یا جوہر کو قرآنی اشارے سے حاصل کریں یعنی قرآن میں الغل (شہ کی مکھی) کی جو صفت ذلولیت (مدھ جانے کی صلاحیت) بیان کی گئی ہے۔ تجربہ بھی شاہد ہے کہ جس میوں کا رس چاہئے، عادی کرنے کے بعد آپ کھیوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کے الفاظ شفا کل الثمرات۔ (پھر کھا ہر قسم کے نباتات کے جوہر یا مکھن کو لخت سے ثابت کیا گیا کہ مکر کے معنی پھل کے بھی آتے ہیں۔ اور تھیر مثلاً دودھ سے) (بقیہ بر صفحہ آئندہ)

مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ان کے مولیٰ اور تلمیذ رشید نافع راوی ہیں کہ
 ۱۲ بن عمر ماحکانت تخرج
 قرحة دالشیء الا لطح الموضع
 بالحصل وبقیہ یخرج من بطونہا مثلاً
 مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس
 (جمع الفوائد ص ۱۳۱)
 یعنی ابن عمر کا قاعدہ تھا کہ ان کے جب کوئی
 پھوڑا یا سچسی یا اور کچھ چیز نکل آتی تو شہد کا
 اس پر لپیٹ چڑھاتے اور قرآن کی اس
 آیت کو تلاوت کرتے (یعنی یخرج من بطونہا
 شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس)

ظاہر ہے کہ شہد میں شفا بخشی کی اس خاصیت کا اظہار قرآن میں ضمناً کیا گیا ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں
 ابن عمرؓ نے اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھا، کیا اسفوں نے یہ سمجھ کر اسے قابل لحاظ نہ خیال کیا کہ عربوں یا
 عرب کی بڑی بوڑھیوں کا شہد کے متعلق چونکہ یہی خیال تھا، قرآن نے (ایضاً باللہ) اس عامی خیال کو
 دہرا دیا ہے۔ یقیناً اسفوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ اسے ایک واقعہ مسترار دیا۔ اور اس واقعہ سے استفادہ

(یقیناً صحیح گذشتہ)

کھنی نکالنے کو بھی کہتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ شہد کی کھنی میں قدرت نے اس کی بھی صلاحیت رکھی ہے کہ جس تباہی چیز کا چاہا جائے وہ جوہر کھینچ کر
 کر سکتی ہے پھر جوہر حاصل کر کے یہ دیتی ہے۔ قرآن نے "شراب" کے لفظ سے اشارہ کیا کہ وہ ذائقہ انسانی کے لئے مشروب ہے یعنی ایسی خوش ذائقہ
 شیرینی پیدا ہو جاتی ہے کہ نبات سفید آمینہ کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اب ان امور کو پیش نظر رکھ کر اگر دوائی نباتات کی کاشت الگ الگ
 قطعات میں کی جائے۔ اور ہر قطعہ کے ساتھ شہد کی مکھیوں کے ایک جھنڈ کو ثرات کشی کے لئے معین کر دیا جائے۔ اور جوہر حاصل کر کے یہ
 مکھیاں عطا کریں۔ ان کو بوتلوں میں بھر کر بچائے دواؤں کے دواخانے میں رکھ لیا جائے۔ اور مریضوں کو بچائے دواؤں کے وہی شہد
 استعمال کرایا جائے۔ یعنی جس مریض کے لئے ایک ہی دوا کافی ہو۔ اسے بس اسی دوا کا شہد دیا جائے، اور جسے دو دواؤں کی ضرورت
 ہو۔ اس کے نسخے میں دو قسم کے شہد رکھے جائیں۔ علیٰ ہذا یقیناً اس جیسے مفردات سے آج کل نسخے تیار کئے جاتے ہیں یہی دوائی
 مفردات کے نسخے ان مختلف دواؤں کے شہد سے مرتب کر کے مریضوں کو دیا جائے۔ یہ نئی نباتی قدرتی دوا مصنوعی ترکیبوں
 سے تیار کی ہوئی دواؤں سے یقیناً زیادہ مفید اور بہتر ہوں گی۔ اور سہولت یہ ہوگی کہ یہ بوتل بہ مقدار ضرورت صرف شہد
 لینے کی ضرورت ہوگی۔ اور چند شہدوں کا آمیزہ مریض کی دوا بن جائے گا۔ نہ کوٹنے کی ضرورت نہ پچھاتے کی۔ میں نے علاج کے اس قرآنی
 نظام کے متعلق تجویز کیا تھا کہ اس کا "عسلی نظام" نام رکھا جائے۔ ہمارا فائدہ اس میں صرف اس قدر ہے کہ قرآنی الفاظ "فیہ
 شفاء للناس" ایک مکھی بن جائے گا۔ اور مطلب یہ ہوگا کہ ہر مرض کے لئے اس مرض کے مناسب شہد استعمال باعث شفا ہوگا
 قرآن میں مختلف ۱۲ الوانہ کے الفاظ ہیں۔ یعنی شہد کی مختلف قسموں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ان سے عربوں کو
 آج کل علاج تھمس کو ایک طریقہ دُنیب میں مروج ہے، جس میں مختلف رنگ کی بوتلوں میں صرف پانی بھر کر دھوپ میں
 لوک رکھ دیتے ہیں۔ اور جس مرض کے لئے جس رنگ کی بوتل کا پانی مختص ہے۔ وہی استعمال کراتے ہیں۔ ہو سکتا
 ہے کہ مشرکان کے یہ الفاظ رنگ کی مناسبت تیری قوت کی طرف اشارہ ہو۔ گو یہ شہد کے مختلف رنگوں کو دیکھ کر
 مختلف امراض سے علاج ملتا ہے۔ شہد میں اشیاء کے مزاج کی حفاظت کا بھی جو قدرتی خاصیت
 اس سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں ۱۲

کی وہ کوشش بھی کرتے تھے۔

... مسافری تاریخ میں انسانی ایجادات کی حیثیت حاصل ہے۔ کم از کم یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ ہمارے یہ رسائل تک ان ایجادوں سے بنی آدم کی مشہدات زندگی میں آسانیاں پیدا کیں۔ جب مشرکان کو، تو لغزم پیغمبروں کی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو اس سے اگر یہ نتیجہ پیدا کیا جائے کہ مذہبیات زندگی میں جن اختراعات اور ایجادوں سے آسانیاں منسراہم ہوتی ہوں، ان سے لوگوں کو روشناس کرانے کی کوشش کو یا ایک طرف سے پیغمبروں کا کام ہے۔ تو جو کچھ قرآن میں ہے اور قرآن نے جن الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے لحاظ سے کیا یہ..... ایسی بات ہوگی، جسے خورہ ممزہ سمجھ کرے۔ کہ قرآن کی طرف زبردستی منسوب کیا جا رہا ہے۔

ایجادات کے غلط استعمال کی وجہ سے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں خود ایجادات کی مخالفت صحیح نہیں ہے اور مشرکان کو خدا کا کلام تسلیم کرتے ہیں۔ یہی حضرات محض اس لئے کہ آج یورپ والے اپنی بعض جدید ایجادوں سے غلط استعمال لے رہے ہیں۔ بجا لے استعمال کی تصحیح کے لئے سے ایجادات و اختراعات کے رجحان ہی کو دنیا سے مٹا دینا چاہتے ہیں اور دینی چیز جسے قرآن میں قرآن نازل کرنے والے خدا نے جلیل القدر پیغمبروں، بلکہ خدا نے اپنی تعلیم و وحی کی طرف منسوب کیا ہے۔ اسی کو علانیہ انسانیت کے لئے لعنت قرار دینے سے نہیں جھکتے۔ اور تماشا یہ ہے کہ اہلہوں کا ایک گروہ ان لوگوں کے ان اجتماعی خیالات کو مذہب کی طرف منسوب کرتا ہے۔ وہ خود باور کئے بیٹھے ہیں اور دوسروں کو باور کراتے پھرتے ہیں۔ کہ یہ ساری تنگ خیالیاں دنیا میں جو آج پائی جاتی ہیں، ان کا ذمہ دار مذہب ہے۔ میں ان حالات کو دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی متعلق وہی ہے کہ لڑتا تو انسان تھا۔ لیکن اتفاقاً یہی جنگ جب مذہبی طبقات میں چھڑ گئی۔ تو لوگوں نے ان لڑائیوں کی ذمہ داری بجا لے انسانوں کے اس مذہب کے مرتکب دی۔ جو اتفاقاً ان لڑنے والوں کا مذہب تھا اس میں شک نہیں کہ ایجادات و اختراعات کے خلاف بعض قلوب میں خصوصاً یورپ کے مسلسل غلط استعمال کی وجہ سے جو گرانیوں پیدا ہوئی ہیں، ان میں اکثر مذہبی ہی لوگ ہیں۔ لیکن ان گرائیوں کے متعلق یہ خیال کہ انیس مذہب نے پیدا کیا ہے۔ کم از کم اسنام اور قرآن جس مذہب کو پیش کرتا ہے۔ اس کے ہی فلسفے تو قطعاً غلط ہے۔ آخر تاریخ کی ایسی ہمہ گیر ایجادیں جیسی کہ جہاز رانی، اور زرہ بانی کی صنعتیں ہیں۔ قرآن جب ان کو پیغمبروں کا کام بتاتا ہے۔ تو اب آپ ہی بتائے کہ ایجادی صناعات اور اکتشافی کوششوں کی بندی کے لئے اب اس سے بھی زیادہ بلند چیز اور کیا پیش کی جاسکتی ہے۔

۱۵ اس موثر پر بے ساختہ حکیم، الامت مرحوم حضرت مولانا اثر علی القادری قدس اللہ سرہ العزیز کا وہ لطیف یاد آجاتا ہے یعنی دارالعلوم دیوبند سے حضرت کے پاس ایک زمانے میں یہ شکایت پہنچی کہ وہاں چوری کے کچھ واقعات پیش آئے ہیں۔ اور لوگ بعض طلبہ کو اس سے متہم کرتے ہیں۔ حضرت دالنے یہ سن کر فرمایا کہ بھائی طلبہ (درود بھی دینی) (بقیہ بر صفحہ آئندہ)

اب میں کہنے والوں کو کیا کہوں، دوسروں کی زبانوں کو کون روک سکتا ہے، ورنہ سچ یہ ہے کہ خود مبلغ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونے اور اپنے جس اسوہ حسنہ کو اس باب میں چھوڑا ہے میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اسکا کیا جواب دے سکتے ہیں۔

جدید صنعتوں کے متعلق | کون نہیں جانتا کہ جب مدینہ منورہ پر عرب کے جاہلی قبائل ایک کمان بن کر یہودی سرمایہ کو پیغمبرانہ نمونے، زور سے حملہ آور ہوئے، تاریخ میں جس واقعہ کی بغیر غزوۃ الاحزاب یا جنگ خندق سے کی گئی ہے، اس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے اشارے سے مدافعت کے اس جدید طریقے کو یہ کشاہدہ پیشانی اختیار فرمایا جس سے عرب قطعاً ناواقف تھا، میری مراد خندق سے ہے، جو مدینہ منورہ کے اطراف میں کھودی گئی تھی، جسے دیکھ کر ابوسفیان (سپر سالار قریش) نے کہا تھا۔

واللہ ہذا مکیدۃ ما کانت العرب تکیدھا۔
قسم خدا کی اس گھات کو اپنی جنگوں میں عربی کبھی اختیار نہیں کیا تھا۔

لیکن یہ جاہلی ذہنیت تھی کہ نئی چیز کو دیکھ کر گو، اس طریقے سے اس پر اعتراض کیا گیا۔ لیکن اسلام نے جس نمونے کو اس سلسلے میں پیش کیا وہ یہی تھا کہ خود اسلام کے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے صحابیوں کے ساتھ ایک عجیب طریقہ

(ابتداء صفحہ گذشتہ)

اسلامی علوم کے طلبہ یہ تو کبھی چور نہیں ہو سکتے، ہاں یہ ممکن ہے کہ بعض چوروں نے طالب علمی شروع کی ہو۔ اور یہ فعل ان ہی لوگوں کا ہو سکتا ہے۔ بعینہ یہی بات ان معاملات میں صادق آتی ہے۔ یعنی جنگ یا لڑائی مذہبی لوگ نہیں کرتے۔ بلکہ جنگ ببدال کرنے والے کبھی مذہبی بن کر لڑتی کرتے ہیں۔ یا تنگ خیال، رجعت پسند بھی مذہب والے نہیں ہوتے، بلکہ تنگ خیال یا جوی خیالات رکھنے والے اتفاقاً اگر کسی مذہب کے بھی باندہ ہوتے ہیں۔ تو بے وقوفی سے لوگ ان کے خیالات و جذبات کو مذہب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں پس واقعہ یہی ہے کہ گو قرآن کی بحث کا حقیقی موضوع جیسا کہ اپنے مقام پر ثابت ہو چکا ہے۔ اور فقیر نے بھی اپنی متعدد کتابوں اور مقالوں میں بیان کیا ہے کہ اس کی بحث کا حقیقی موضوع تو انسان ہے۔ انسان کیسے بنتا اور بگڑتا ہے۔ بنتے ہوئے وہ اتنی بلندی حاصل کر لیتا ہے کہ وہ گدے سے بھی اونچی ہو جاتا ہے۔ اور بگڑتے ہوئے وہ اتنا بگڑتا ہے کہ الانعام (چوپاؤں سے) بھی تر بوتا ہے۔ اسلئے قصود تو قرآن کا اسی مسئلہ کو سلجھنا ہے لیکن ضمن اس سلسلہ میں وہ دوسری باتوں کا بھی ذکر کرتا ہے خصوصاً یہ کہ کسی مذہب کی حقیقت سے اس کی بحث کا حقیقی موضوع سے تعلق ہوتا ہے۔ اب ان ضمنی باتوں کے متعلق ایک بیان تو ان لوگوں کے لئے ہے جو مذہب سے ناواقف ہیں۔ ان کی بات کرتے ہوئے مذہبی کتابوں میں (العیاذ باللہ)

خلافت و امور کا بھی تذکرہ کر دیا جاتا ہے جو لوگ جنت اور دوزخ کے متعلق، اس قسم کے خیالات پھیلاتے ہیں کہ حور و معجزات و اہل کائنات قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کی پیروی کرنے والے جنت کو ان کی پیروی کے بغیر جنت کی طرح سمجھتے ہیں کہ کوئی معین خیال خود ہونے والوں کے لئے میں بھی نہیں تاتا۔ مگر جنت دوزخ کی وہ تشریح کرتے ہیں جس کے دوسرے معنی ہیں جو قرآن نے کوہ (العیاذ باللہ) غلط بیانی سے کہا (ایسا ایسی غلط بیانی جسکی سے لکھوں) لکھ ان لوگوں کے میں مبتلا ہوئے ایک طرف ازاد کایا حال ہر دوسری طرف تفریق کی کیفیت یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی آسمانی اور زمینی کتابوں کے مہم الغاہ مذاج یہ بھی بت کر سکی کہ شمش کریم ہیں۔ جدید تشریح و تفسیر اور وہ سب نئی چیزیں جنہیں یورپ آج پیش کر رہا ہے ان سب کا تذکرہ ہماری ان کتابوں میں موجود ہے۔ بہترین مثال اس تفسیر کی ہمارے ذہن میں دیا منہ ہر حق جی نے اپنی مشہور کتاب سیت رتھ پرکاش میں پیش کی ہے۔ انھوں نے ثابت کیا ہے کہ توپ، بندوق، ہوائی جہاز، ریل، انجن وغیرہ وغیرہ ان ساری چیزوں کا ذکر ہمارے دید میں موجود ہے لیکن صحیح راہ نہ وہ ہے اور نیز ہے ۱۱

ممانعت کو اختیار کرنے میں مشغول ہیں، سب کے ہاتھ میں پھاوڑ ہیں اور سب کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق سے مٹی کھود کھود کر باہر پھینک رہے ہیں۔ بخاری میں آیا ہے ابن عازب صحابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے تھے۔

مرأنت ابنتی علی اللہ عید وسلم

دیکھ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

ساتھ مٹی ڈھوتے تھے۔

ینقل معنا التراب۔

غیر اقوام کی مفید صنعتوں کے سیکھنے پر بلاشبہ خندق کے اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر قوم ہی کا کوئی پیغمبر اور صحابہ کا اجماع اس کے اختیار کرنے میں قطعاً پس و پیش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پیغمبر خود اپنے عمل اور اپنے صحابیوں کے اجماع سے اس کی سنت قائم فرمادی ہے۔

آج اپنے عہد انحطاط و زوال میں مسلمانوں کے سامنے سے پیغمبر کی یہ سنت تو نکل گئی، اور یاد رہی یہی تو وہ روایت جس کی صحت میں بھی لوگوں کو کھام ہے۔ یعنی

من تشبه بقوم فهو منهم

اور جو کسی قوم کے جیسا بنے گی

وہ ان ہی میں سے ہے۔

اور اس بنیاد پر مسلمانوں میں ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے، جو مسلمانوں کو ہر ایسی چیز کے اختیار کرنے سے روکتا ہے۔ جس کا دنیا کی کسی غیر مسلم قوم سے تعلق ہے، مگر ان ہی سے میں پوچھتا ہوں کہ اس حدیث کا اگر وہی مطلب ہے

۱۔ روایت چونکہ ابوہریرہ کی ہے۔ اس لئے جیسے کہ معتقی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس پہلو سے اس کی سند پختہ نہیں ہے، اگرچہ مقاصد حسنین اسنادی نے اسکو بھی جوہر دی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سناری نے خیال میں یہ روایت چندال قبل اعت نہیں ہے، ہر حال میں بھی یہ جائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیکن اس کا مستحب کیا ہے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کسی نفع و نہی سے بے پروا ہو کر محض اس لئے کہ کسی کی ادائیگی جائے۔ اور زبردستی اس کی ریس میں اسی ادواتیت رکھنا تشبیہ کا صحیح مطلب عربی زبان کے محاوروں اور متعین ہو سکتا ہے۔ نہ یہ کہ یہ کیفیت اسی شخص پر ظاری ہو سکتی ہے۔ جو اس شخص یا اس قوم سے مرعوب و مغلوب ہو کر ہر اس کی بلا و مصلحت سے لے کر فداں آدمی یا فداں قوم کی طرح اپنا ہے۔ اس نے اس کی جو ایسی صورت میں نہ ہو کہ یہ تشبیہ غلطی سے نہ ہو بلکہ یہ تشبیہ اس کی دلیل بن جاتا ہے۔ نہ یہ کہ یہ حدیث نہ بھی ہوتی جب حدیثی آیت وہ من یتولھم عنکم فانہ عنھم اور یہ دونوں سے جو دشمن کرتا ہے۔ وہ ان ہی میں سے ہے۔ یہ تشبیہ کی ہے، یہ تشبیہ تشبیہ جس تشبیہ حدیث کا مفہوم پہنچا رہا ہے۔ لیکن کسی فائدے کی بنیاد پر کسی طور یا طریقہ عمل پر ممانعت نہ کرنا یہ بالکل جہل کا نہ امر ہے! اس کو تشبیہ سے دور کا بھی علاقہ نہیں۔ مثلاً ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ چند مدت ان جیسے گرم ملک ہوں گے، ایک آدمی اس وقت استعمال نہایت بہت ہوٹا لکتے ہیں جس میں تھوڑے دیر کے بعد ہی پاؤں میں بدبو کی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب متہ سے پاؤں نکالنا جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں مرا ہو چکا ہو یا نہ ہو۔ بجز اس بات کے کہ جو رگ یورپ و نول سے مرعوب ہیں، اور ان کی ہر ایک باتیں محبوب ہو گئی ہے۔ وہی اس قسم کے احمقانہ فعل کا تیساب کر سکتے ہیں۔ اور اس کو اگر تشبیہ قرار دیا جائے تو یہ صحیح ہوگا۔ لیکن مغربی اقوام کی میکانیکی و صنعتی ایجادات و اکتشافات کو سیکھنا، ان کے معاش و عمرانی علوم کو پڑھ کر ان سے استفادہ کرنا۔ اسے جو تشبیہ قرار دے گا۔ وہ دیوانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ۱۲

آپ لوگ سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ خبر سے بیویوں کے اس مکینہ (انہت) کو کیوں اختیار فرمایا۔ اور کیا یہ ایک ہی شہر ہے؟
 فتح ینبر کے واقعات پڑھیے۔ ان ہی میں ایک واقعہ آپ کو یہ بھی ملے گا کہ معتب نامی قلعہ پر جب مسلمانوں کا قبضہ ہوا
 ... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعہ کے تہ خانوں کی تادمی کا حکم دیا تو لکھا ہے

مجددہ ۱۰ فی جزء المصنوع
 رومی دبا بے | هو حصن الصعب الدار حرب
 قلعہ میں اس قلعہ میں یعنی معتب نامی قلعہ میں
 جنگ کے بعض آلات پائے اور دبا بے و منجیق بھی
 اس میں ہاتھ لگیں۔

یعنی دبا بات اور منجیق جو قلعہ کشائی کے رومی آلات تھے یہودیوں نے رومیوں سے ان کی صنعت سیکھی تھی رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ جدید آلات حرب پیش ہوئے۔ تو کیا یہ قرار دے کر کہ کافر رومیوں و یہودیوں
 کے یہ آلات حرب ہیں، آپ نے ان کو پھینک دینے کا حکم دیا؟ فتح خیبر ہی کے سلسلہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ وقت
 وطیخ اور سلام چودہ دن کے محاصرے کے بعد بھی جب فتح نہ ہوئے تو لکھا ہے

ہم علیہ السلام ان يجعل علی من فیہا
 ارادہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ
 اس قلعہ میں تھے ان پر منجیق لگا دی جائے۔

اگرچہ اس کی نوبت نہ آئی، اور دونوں قلعے یوں ہی فتح ہو گئے، پھر خیبر کے بعد طائف کے محاصرے میں بھی آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے رومیوں کے ان آلات حرب سے کام لیا جو عربوں اور مسلمانوں کے لئے ایک جدید چیز تھی بلکہ بعض روایتوں
 سے معلوم ہوتا ہے کہ طائف پر جو دبا بے استعمال کیا گیا تھا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بنوایا تھا
 تاریخ کے الفاظ یہ ہیں

رومی دبا بے رسول اللہ | اول دبا بے صنعت فی ۱۲
 صلحہ نے خود بنوایا تھا | دبا بے صنعت علی الطائفین
 حاصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

محاصرہ فرمایا تھا۔ (الکتانی ص ۲۷۵)

جہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ طائف کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دبا بے تیار کرائے تھے۔ اسی طائف کے
 محاصرے میں منجیق کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا تھا۔ اکتانی ہی نے لکھا ہے۔

۱۰۱ من رومی بالمجیق رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اهل الطائف
 دخل نف من اصحاب رسول اللہ
 سب سے پہلے منجیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے استعمال فرمایا و نف و اهل الطائف
 یوں ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند

۱۰ طبقات ابن سعد، خیرہ سے مؤثر ہوتا ہے کہ جرش نامی شہر اسرائیل نے میں دبا بات اور منجیق و غارات کی صنعت میں مشہور تھا۔ عروہ بن مسعود
 ثقفی اور محمود بن غنیہ جو مشہور صحابہ تھے ان حضرات نے جرش جہاں ان آلات کے بنانے کا طریقہ سیکھا تھا۔ طبقات ص ۲۲۱ و ذوقیف
 ۲۳۔ جرش کہاں ہے؟ بعض اسے مین کا ایک شہر بتاتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ شرق اردن کا کوئی شہر تھا ۱۲

صلی اللہ علیہ وسلم تحت دیابۃ ثم رجعوا
عربی دبا میں داخل ہو کر طائف کی فصیل تک
پہنچے۔ تاکہ اس کے دروازے میں آ ل لکھ دیں۔

دیکھ رہے ہیں آپ، عجیبوں کی مہافت کا بھی ایک طریقہ خندق اور دیوہوں کے اقدام کے جو مخصوص ذرائع ادبابت و مہنہ
(غیرہ تھے) سننے اور دیکھنے کے ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار فرما لیتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں۔ لیکن پچھلے
دنوں یورپ نے جو جدید آلات حرب ایجاد کئے، مسلمان اور مسلمانوں کی حکومتیں انھیں دیکھتی، اور ان سے بچتی رہیں۔
سیکھنے اور اخذ کرنے کی توفیق کسی کو نہیں ہوئی۔ اس کا خمیازہ دنیا میں جو کچھ بھگتنا پڑا وہ تو خیر، ہم سمجھتے ہیں۔ یہ سب ہیں۔
میں تو کہتا ہوں کہ آخرت میں بھی اپنے پیغمبر کو ہم مسلمان کیا منہ دکھائیں گے؟ اور لطف یہ ہے کہ نقصان بہ بنو ہاشم
ہی، شہادت کرنے والے شہادت کرتے ہوئے عموماً اس کا الزام مسلمانوں کے مذہب کی طرف عائد کرتے ہیں۔ یہ
جو کچھ ہوا، مذہب کی وجہ سے ہوا، یا مذہب سے بعد ان نتائج کا ذمہ دار ہے؟

عجمی لباس اور پیغمبر | اور کیا اس باب میں نمونے محض حربی مکائد و آلات ہی تک محدود ہیں۔ شلووار جسے عربی میں سراوین
صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فہر ہے کہ اس کا تعلق لباس ہی سے ہے۔ اب سنئے محدثین کیا کہتے ہیں۔ پوری تفصیل
تو کتابوں میں پڑھیے، خلاصہ یہ ہے کہ عرب میں عام دستور لنگی (ازار) باندھنے کا تھا۔ لیکن ایرانی شلووار (سراویل)
استعمال کرتے تھے۔ اتفاقاً بعض عربی تاجر ایران سے عرب سراویل لائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر
مبارک جب اس ایرانی لباس پر پڑی تو آپ نے اسے خرید لیا۔ ابو ہریرہؓ جو اس واقعہ کے راوی ہیں، ان کا بیان
ہے کہ یہ دیکھ کر میں نے عرض کیا۔

یا رسول اللہ! انک لتلبس السراویل؟
یا رسول اللہ! کیا آپ شلووار پہنیں گے؟

جواب میں ارشاد ہوا،

اجل! فی السفر والحضر واللیل
والنهار۔
یاں! میں سفر میں حضر میں دن میں رات میں
ہر حال میں اس کو پہنوں گا۔

اور یساکوں کر وہ گانا اس کی وجہ اسی کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ
فانی امرت بالستر فلم تجد شیئاً
استندت ارجع انما علی بلسنہ ولسی
یہ کہ مجھے حکم آیا کہ سب سے ستر پوشی کا، اور اس سے
زیادہ ستر پوش لباس نہیں پاتا۔

یعنی وہی بات کہ نفع کا پہلو کسی چیز میں اگر پایا جا رہا ہو، تو محض اس سے کہ کسی دوسری قوم کی طرف وہ منسوب ہے، اسے
چھوڑنا تمام دین کی بات ہے، نقصان اس میں دو گواہ ہیں۔ ختم کیا۔

مسجدوں کے | اور مسلمانوں کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ آج مسجدوں میں ہر خراب کئے بازو میں جو ممبر
ممبر کی تاریخ | نظر آتا ہے۔ یہ ممبران کی مسجدوں میں کہاں سے آیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس واقعہ کے اظہار سے
بعض طبقوں میں میری طرف سے کچھ برائی بنی ہو۔ لیکن ان چیزوں کو بھلا کیسے پہچانیں؟ میں نے کبھی کوئی ممبر

قراردیت ہوئے خواہ بغیر لے آک کے لگام کی دھکی دی ہے اور ان ہی دھکیوں کا نتیجہ تھا کہ مرتے مرتے بھی صحابہؓ جو کچھ جانتے تھے اسے پہناتے چلے جاتے تھے۔

اتنا تو غالباً سب ہی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ پہلے اس مشہور تاریخی ستون سے ٹیک کا کر دیا کرتے تھے جس کا نام ستون حنظلہ ہے۔ لیکن کھڑے ہو کر خطبہ دینے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ حجت محسوس فرماتے لگے تو یہاں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان ہے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ

حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یخطب یوم الجمعة فی جذب فی
المسجد قائماً فذل ان القیام حذ
شوق الی فقال له تمیم الداری
علی اک مبراً لک بالشاء فشاو
المصطفیٰ المسلمین فی ذلک فر و ۲۲۰
یتخذ وہ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ایک
تھم سے لگ کر جو مسجد میں تھا خطبہ کھڑے ہو کر
ارشاد فرماتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کھڑے
ہونے میں مجھے کرائی محسوس ہوتی ہے۔ تب
تمیم داری نے عرض کیا کہ کیا آپ کے لئے ہم ممبر
بنائیں، جیسا کہ میں نے شام میں دیکھا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو مشورہ
کیا، رائے یہی ملے ہوئی کہ تمیر بنایا جائے۔

(المکتانی بحوالہ ابن سعد ج ۱ ص ۲۸)

اور اس حد تک تو روایت گونہ ابھی مبہم ہے۔ المکتانی ہی نے قل قشندی کے حوالے سے جو یہ فقرہ نقل کیا ہے کہ
اول من علی الممبر تمیم الداری علیہ
لننبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان قد رزی
صابرا لکنائش بالشام۔
(المکتانی صفحہ مذکور)

سب سے پہلے ممبر جس شخص نے بنایا، تمیم داری
ہیں۔ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے
بنایا تھا اور شام کے گرجوں میں تمیم داری نے
ممبروں کو دیکھا تھا۔

جس سے معلوم ہو کہ شامی عیسائیوں کے گرجوں میں تمیم داری نے اس ممبر کو دیکھا تھا اور یہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں جبکہ
یہیں معلوم ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ پہلے انصاری تھے۔ ان کا آنا جانا بہ سلسلہ تجارت عیسائی ممالک میں ہوتا تھا
بہر حال کچھ بھی ہو، مؤرخین کا یہ بیان اگر صحیح ہے اور نہ صحیح ہوئے کی کوئی وجہ نہیں، تو حاصل اس کا اس کے سوا اور کیا
ہو کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں آج خلیب جس ممبر پر بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کے گرجوں کی چیز ہے،
جسے حضرت تمیم داری کے مشورے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں داخل کیا، وراں پر بیٹھ کر آپ نے
خطبہ ارشاد فرمایا، ظاہر ہے کہ خطبہ بالکل ایک دینی کام ہے لیکن اس دینی کام کے انجام دینے میں ممبر سے چونکہ آسانی میرانی
تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خفیہ کرکے میں بھی کوئی مضائقہ محسوس نہیں فرمایا۔

مسجد نبویؐ میں کہہ سکیں اور کو عہد نبوت کے بعد اس کا سراغ نہیں ملتا، لیکن صحیح مسلم اور نسائی میں جو یہ روایت
پائی جاتی ہے۔ یہ روایت حدیث صحیحہ ہے اور اس میں

انتہیت الیٰ بنی صلی اللہ علیہ وسلم
 وہو یخطب فقلت یا رسول اللہ حل
 غریب یسال عن دینہ لا ۲ دسری
 ما دینہ قال فاقبل علی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم و ترک خبیثہ
 حتی انتھی الیٰ فاتی بکرسی حسبت
 قواعدا حدید ۲ قال ففعل علیہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 وجعل یعلمنی ما علمہ اللہ الحدیث

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا
 اس وقت آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے،
 میں نے عرض کیا کہ ایک مسافر ہے اپنے دین
 کے متعلق دریافت کرنے کے لئے حاضر ہوا
 ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کا دین کیا ہے،
 ابورقاعہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور
 خطبہ ترک فرمادیا (غائبانہ جہود وغیرہ کا تذکرہ
 اور میرے پاس تشریف لائے۔ پھر

کرسی لائی گئی، میں خیال کرتا ہوں کہ اس کرسی کے پائے لوہے کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے اور جو باتیں اللہ نے آپ کو بتائی تھیں مجھے سکھائے لگے۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممبر کے ساتھ مسجد نبوی میں کرسی بھی لاکر رکھی جاتی تھی۔ اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہو کر تعلیم دیا کرتے تھے۔

۱۔ و آخر یہ کہ دین نام اس چیز کا ہے جسے اجزاء و عناصر کے ساتھ حق تعالیٰ کی رضامندی و نافرمانندی کا تعلق ہو، اظہار ہے کہ کسی قول و فعل یا عقیدہ وغیرہ کے متعلق یہ حکم گناہ حق تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس کا علم خدا ہی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ اپنے جی سے کسی چیز کے متعلق یہ حکم لگانا خدہ اس سے خوش ہوتا ہے یا ناخوش ہوتا ہے کھلی ہوئی بات ہے کہ خدا پر یہ جھوٹا بندھنا بھی یعنی عربی میں جسے "افراء علی اللہ" کہتے ہیں قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر اعلان کیا گیا ہے کہ "من ظلم ممن افری علی اللہ کذباً" (یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا بندھنے) سچ پوچھئے تو بدعت اسی کا نام ہے یعنی اپنے جی سے کسی عمل یا فعل کے متعلق لوگ یہ خیال قائم کر لیتے ہیں کہ میں اس کے کرنے پر ثواب ہوگا۔ نہ کرنے پر گناہ ہوگا۔ جو کھد ہوا افراء علی اللہ ہے لیکن کسی نئے یا جدید کام کا اس طور پر اختیار کرنا جس کا تعلق ثواب سے سمجھا جائے، نہ عذاب سے محض نئے ہونے کی وجہ سے اس کو بدعت قرار دینا غلط ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دین کا جو دستور پر دیا ہے اس کے مذمت و مستحق کی چیز میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن کے مقاصد و اغراض کی تصریح کے ساتھ ان کی ظاہری شکل و صورت بھی مقرر کر دی گئی ہے مثلاً نماز کا جو حال ہے کہ ہر رکعت میں ایک نواہ دو سجد سے مقرر کر دیئے گئے ہیں۔ اب اگر نہ ہو کہ کوئی اپنی طرف سے بچے دو سجدوں کے ایک سجدے کا رکعت میں اضافہ کر کے اسے تین سجدے بنا دے لیکن اسی کے مقابلے میں بعض روایات شریعت کے ایسے ہیں کہ ان کی کوئی خاص صورت معین نہیں کی گئی ہے بلکہ ان کی بخشش گئی ہے کہ جس شکل میں چاہیں اس میں بدلہ کی گئی ہے مثلاً جب اللہ کا حکم ہے کہ تم کو کھلو کلمہ اللہ کا بلند کرنا اور کفر کی شوکت کا ازالہ ہو کسی باز میں تم کو اور نیزے سے اس مقصد کو حاصل کیا جاتا ہے پھر جب پابندی کا یہ جواب آیا ہے یقیناً مسلمانوں کا فرض ہے کہ اصل مقصد چاہے کی شکل میں حاصل کریں جو اس زمانہ کا وقت و پیر بعد اللہ مسلمانوں کے فہم و عقل پر یہ نکات ہیستہ منجہ یہ ہیں، اور مری قوموں کو تعجب تا بہر ایک طرف مسلمانوں میں متاثر ہو یا جائے ہے کہ اپنے مذہب کے ایک یا چند پر امر کرتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ہر زمانے میں خصوصاً جب تک غلط طاعارینہ مسلمانوں کو لاحق نہ ہو تھا پوری فیضی کیسے دنیا کی قوموں کے طور و طریقہ کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرتے چلے گئے ہیں۔ ان لوگوں کو مسلمانوں کے صحیح نقطہ نظر معلوم نہیں ہے۔ ورنہ ان کے من مقصود طریقہ عمل تعجب نہ ہوتا ۱۲

اور اس سلسلے میں نظائر و امثال کی جو کثرت ہے اسے میں کہاں تک بیان کروں، کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنگ آستینوں کا جتہ جسے رومی جتہ کہتے تھے ہدیہ پیش ہوا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس نے کہ وہ رومی (یعنی یورپ) کی طرف منسوب ہے زیب تن فرمانے سے انکار نہیں کیا، بلکہ اس کو پہن کر بسا اوقات آپ نے زمین پڑھتے تھے جس کا ذکر صحاح کی کتابوں میں عموماً کیا گیا ہے، مقوقس شاہ مصر نے خدمت والا میں ایک بلوری پیالہ بھی تحفہ ارسال کیا تھا، لکھا ہے

فکان یشرّب منه (مواہب لدنیہ) اس پیالے میں رسول اللہ پیا کرتے تھے۔

انگریزی دوا | لیکن آج ان بزرگوں کو کون سمجھا سکتا ہے کہ بعض دواؤں کے استعمال سے وہ محض اس نے اور مسلمان گریز کرتے ہیں کہ لوگ انہیں انگریزی دوا کہتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ کسی انگریزی دوا میں اگر کوئی ایسی چیز شریک ہوا جس کا استعمال اسلام میں ممنوع ہے مثلاً شراب وغیرہ تو یہ دوسری بات ہے لیکن محض انگریزی (طرف کسی دوا کا منسوب ہو جانا، میں نہیں جانتا کہ یہ احتراز کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ یقیناً دواؤں کا پیدا کرنے والے خود حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ میں شفا بخشی کی اگر ان میں خاصیت ہے، تو یہ خاصیت بھی خدا ہی کی بخشی ہوئی ہے۔ اب فرض کیجئے کہ بجائے کسی مسلمان کے اس دوا کی خاصیت کسی غیر مسلم نے اگر دریافت کی ہے۔ تو محض دریافت کرنے کی وجہ سے، کیا وہ دوا اس کی ہو جائے گی خدا کی دوا باقی نہ رہے گی؟ ہم تو صحیح بخاری میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ علیکم بهذا العود الهندی۔ اس ہندی لکڑی کو اختیار کیا کرو۔

ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں اس دوا کو ہند کی طرف منسوب کر کے الہندی فرمایا کرتے تھے یہ زمانہ ہندوستان کا وہ تھا جس میں کفر و وثیت پرستی، شرک کی تارکیوں کے سوا اس ملک میں اور کچھ نہ تھا یہ کسی غیر اسلامی ملک یا قوم کی طرف منسوب ہو جانے ہی کی وجہ سے کسی دوا کا استعمال اگر قابل احتراز ہو جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہندی کی تصریح کے ساتھ اس کے استعمال پر لوگوں کو آمادہ کیوں فرماتے تھے؟ واقعہ تو یہ ہے کہ الاولیٰ کے علوم، فنون کو الاواخر تک پہنچانے میں، یعنی مسلمانوں سے پہلے دنیا کی جس قوم

۱۵۔ بدل جب تک مل سکتا ہو۔ اُس وقت تک حرم چیزوں کا دوا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ یہ صرف امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے۔ ورنہ اس کے سوا دوسرے ائمہ حنفیہ کے خود امام صاحب کے تلامذہ امام محمد وغیرہ کا فتویٰ یہی ہے کہ بدل ملے یا نہ ملے دوا برابر استعمال جائز ہو جاتی ہے۔ اس وقت صحت میں مسک کے استعمال مسلمانوں پر حرام کیا گیا ہے لیکن انہی شراب کے سوا شراب کی دوسری قسموں کے متعلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسک میں جو وصفت پائی جاتی ہے۔ اہل علم کے لئے ابتلا کے موجودہ زمانے میں قابل غور ہے ۱۶۔

۱۷۔ عود ہندی ایک قسم کی لکڑی تھی جو ہندوستان سے عرب دس اور ہوتی تھی اس لئے اس کو عود ہندی کہتے تھے۔ امام اس کا ضبط کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ بھی مختلف اراضی میں اسے میسریتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ ساتویں میں یہ میسریتا ہے۔ حدیث میں اس کے لفظ سے سات کلمہ مفسر نہیں ہے۔ بلکہ بہت سی بیماریوں میں اس کے میسر ہونے کے اثر کا یہ ایک طریقہ ہے جو عربی میں درست پر مبنی ہے۔ ۱۸۔ سدری مسکن

۱۹۔ عود ہندی ایک قسم کی لکڑی تھی جو ہندوستان سے عرب دس اور ہوتی تھی اس لئے اس کو عود ہندی کہتے تھے۔ امام اس کا ضبط کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ بھی مختلف اراضی میں اسے میسریتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ ساتویں میں یہ میسریتا ہے۔ حدیث میں اس کے لفظ سے سات کلمہ مفسر نہیں ہے۔ بلکہ بہت سی بیماریوں میں اس کے میسر ہونے کے اثر کا یہ ایک طریقہ ہے جو عربی میں درست پر مبنی ہے۔ ۲۰۔ سدری مسکن

۲۱۔ عود ہندی ایک قسم کی لکڑی تھی جو ہندوستان سے عرب دس اور ہوتی تھی اس لئے اس کو عود ہندی کہتے تھے۔ امام اس کا ضبط کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ بھی مختلف اراضی میں اسے میسریتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ ساتویں میں یہ میسریتا ہے۔ حدیث میں اس کے لفظ سے سات کلمہ مفسر نہیں ہے۔ بلکہ بہت سی بیماریوں میں اس کے میسر ہونے کے اثر کا یہ ایک طریقہ ہے جو عربی میں درست پر مبنی ہے۔ ۲۲۔ سدری مسکن

اور جس ملک میں بھی علم و دانش کا جو سرمایہ جمع ہو چکا تھا، اس سرمایہ کے اکثر و بیشتر حصہ پر قابو حاصل کر کے اور جس حد تک ان سے اپنے عہد میں ممکن تھا ان میں اضافہ کر کے پچھلی نسلوں تک ان کو پہنچانے میں مسلمانوں نے جو درمیانی واسطہ کا کام انجام دیا ہے خواہ احسان فراموشوں کی جماعتیں اس کا اقرار کریں یا نہ کریں، لیکن یقیناً یہ ایک واقعہ ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ اس واقعہ کے وقوع میں اگر یہ سمجھا جائے کہ بہت بڑا دخل ان ہی پیغمبرانہ حوصلہ افزائیوں کو ہے، جن کا اظہار اپنے قول و فعل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہتے تھے۔ تو اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اکتانی نے عربین بعد اسلام الامام کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ عرب جس کمان کو استعمال کرتے تھے۔ نسبتاً وہ ہلکی اور ان کی زد بھی زیادہ کارگر نہیں ہوتی تھی، بخلاف اس کے ایرانیوں کی کمان ہر لحاظ سے عربی کمانوں سے بہتر ہوتی تھی لکھا ہے کہ

عربی کمانوں پر ایرانی صدح قسی العجم قول ہم
کمانوں کو ترجیح دی گئی اقویٰ منکم دمیہ۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایرانی
کمانوں کی تعریف فرمائی۔ اور فرمایا کہ تیرے جیسے
وہ زیادہ زوردار ہیں۔
اکتانی ص ۸، ۹ ج ۱

یہی وجہ ہے کہ عربی کمان کو چھوڑ کر مسلمانوں نے ایرانی کمان ہی کو اختیار کر لیا۔
تاریخوں میں لکھا ہے کہ مصر کی مہم پر صدیق کبر رضی اللہ عنہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرماتے گئے تو وہ داعی خطبہ اس وقت فوج کے سامنے آپ نے جو دیا تھا، اس کا ایک فقرہ یہ بھی تھا
السهم بالسهم والرمح بالرمح والسيف
تیر کا مقابلہ تیر سے، نیزے کا نیزے سے، تلوار کا
تلاوار سے۔
بالسيف (اکتانی ص ۲، ۳ ج ۱)

جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہر وقت اور ہر ملک و مقام کے لیے اسے جو چیزیں بھی مسلمانوں کو ان امور میں بہتر نظر آئیں۔ نہیں اختیار کریں۔ یقیناً حضرت ابو بکرؓ کے اس خطبہ کی بنا پر آج مسلمانوں کو یہ خطبہ دینے والا کہ توپ کے مقابلہ میں توپ، ہوائی جہاز کے مقابلہ میں ہوائی جہاز استعمال کرو۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اسی بنیاد پر یہ کہنا بھی اسی سنت صدیقیؓ کو زندہ کرنا ہو گا کہ سائنس کے مقابلے میں سائنس، کیمیا کے مقابلے میں کیمیا، ایجادات کے مقابلے میں ایجادات اعراض مقابل کی طرف سے جو چیز بھی سامنے آئے، چاہیے کہ مسلمان بھی اسی طریقے کو سیکھیں، اور اسی سے اس کا جواب دیں، واللہ اعلم تاریخوں کی یہ روایت کہاں تک صحیح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض فوجیوں نے شکایت کی کہ ریشمیں لباس میں دشمنوں کو دیکھ کر ہمارے دل مرعوب ہوتے ہیں، باوجودیکہ عام حالات میں مسلمان مردوں کو ریشمیں لباس کے استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔ لیکن لکھا ہے کہ اس شکایت کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فوجیوں سے فرمایا
وانتم تلبسوا کما لبسوا اکتانی جلد ۱ ص ۲۵
تم بھی وہی پہنا کر جو وہ پہنتے ہیں۔

فقہ حنفی یہ روایت زیادہ مانتا ہے کہ جب تک کہ مقتول اگر نہ ہو، فوجیوں کے لئے ریشمی کپڑوں کا استعمال جائز ہے غائب
میں کی نیزہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہی مشورہ ہے۔

اکتانی نے شہرہ بمرجانی ایک قازان مورخ اور ان کے حوالے سے یہ بات جو نقل کی ہے کہ

عبدالرحمن ثمالی نہیں ہوائی اذان الرحمن المہر ایٹھ دلیلیج
بارن چکیاں مدینہ میں | الحمد للہ المذہب دینی الصمد
ہوائی پتیاں حوالان ہوائوں سے چلنی
جاتی ہیں جو مختلف سند و قوں میرہ طرہ

المستعدة وكان ذلك في سنة ۲۹ بعد
الهجرة في خلافة عثمان (ص ۶۶ ج ۲)

کہا قی رہتی ہیں ۲۹ء میں حضرت عثمان کی خلافت
کے زمانے میں مدینہ میں قائم ہو گئی تھیں۔

ممکن ہے کہ بعضوں کو اس میں کچھ شبہ ہو، لیکن ثبوت کبریٰ نے عرب کی سرزمین میں جو بیداری پیدا کی تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے نزدیک تو یوں چلنی کا عہد عثمانی ہی میں مدینہ منورہ کے اندر مروج ہو جانا کچھ بعید نہیں ہے۔ بلکہ پھر مجھے وہ بات دہرائی پڑتی ہے کہ قرآن اگرچہ ایجادات و اکتشافات و صنعت و حرفت کی سکھانے والی یا نوآوریں فطرت اور اس کے امکانات پر بحث کیسے دانی کتاب نہیں ہے۔ اس کا ایک معین مقصد اس "الصراط المستقیم" کی طرف انسانیت کی راہنمائی ہے جس پر چلنے والوں کے ساتھ حق تعالیٰ اپنی انعامی نسبت قائم فرمادیتے ہیں مسلمانوں سے نمازیں پانچوں وقت اسی ہدایت اور راہنمائی کی دعا کرانی جاتی ہے۔ اور قرآن کے کسی حصے کو سنا کر امام اس کا جواب خدا کی طرف سے لوگوں کو سناتا ہے۔ لیکن ضمنہا جن امور کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، چونکہ وہ بھی خدا ہی کا بیان ہے۔ اس لئے یقیناً وہ بھی کوئی واقعہ ہی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق متعدد مقامات پر قرآن کا یہ بیان کہ تم نے ہوا کو سلیمان کے لئے مسخر کر دیا تھا اور اس طور پر ہوا ان کے قابو میں آگئی تھی کہ

تجری بامراة سرخاء حیثا جیتی تھی ہو، دھیرے دھیرے حضرت سلیمان

اصاب (ص ۱) کے حکم سے جدھر وہ چاہتے تھے

ہوائی قوت کی طرف قرآن کا ایک اشارہ | پھر دوسری جگہ سورۃ الانبیاء میں ہے۔

ولسلیمان الريح عاصفة تجری اور قابو میں کر دی گئی ہوا سلیمان کے جوتیروند

بامراة۔ ہو کر چلتی تھی سلیمان کے حکم سے۔

برہنہا ہر جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کے زیر اقتدار ہوا کچھ اس قدر آگئی تھی کہ جس رفتار پر چاہتے اسے چلا سکتے تھے۔ تیز کرنے کی ضرورت ہوتی تو تیز بھی کر سکتے تھے، عاصفہ کے لفظ کا یہی اقتضاء ہے۔ اسی طرح موقع ہوتا تو اس کی رفتار کو دھیمی بھی کر دیتے تھے۔ رخا کے لفظ سے یہی سمجھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہوا پر حضرت سلیمان کو یہ اقتدار کسی معجزاتی رنگ میں بخشا گیا ہو، عام خیال یہی ہے لیکن معجزاتی رنگ ہو یا یہ سمجھا جائے کہ ہوا کا کوئی قانون حضرت کی گرفت میں آگیا تھا۔ بہر حال جب ہوا ان کے قابو میں آگئی تھی، تو اس واقعہ کا وقوع بہر حال

۱۔ اس مسئلہ کی تفصیل میری دوسری کتابوں میں پڑھنا چاہئے خلاصہ یہی کہ عمومی اصدق کے لحاظ سے تو القرآن میں پوری کتاب کا نام ہی جس میں قرآن کی دوسری سورتوں کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی شریک ہے لیکن خود قرآن میں سورہ فاتحہ کو السبعۃ الثانی کے نام سے موسوم رکھنے، القرآن العظیم کا ذکر کرنے مقبضے میں کیا گیا ہو گویا اس لحاظ سے سورہ فاتحہ اور القرآن العظیم دو گانگ چیزیں ہوجاتی ہیں یعنی ہیں تو دونوں ہی وحی اور حق سب سے تقدس کے لفظ لیکن مقصد سورہ فاتحہ کا یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہد کی بولی اس درخواست کو خدا کے دربار میں پیش کریں۔ اسی درخواست کا جواب ان کو القرآن العظیم کی شکل میں دیا جائے گا۔ نماز دراصل اس درخواست اور اس درخواست کے جواب کے پڑھنے کی ایک باضابطہ شکل ہے، امام عام مقتدیوں کی طرف سے دربار الہی میں درخواست کو پیش کرتے ہیں، ان میں کہتے ہوئے کو یا اپنے دستہ ثبت کرتے ہیں۔ پھر امام اس کے بعد خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے قرآن کو ان کے منہ سے جاری کرتے ہیں۔ یہی درخواست پیش کی گئی اس کا یہ باب ہے ۱۲

کسی شکل ہی میں ہوا ہوگا، آپ ذریعہ علم میں اختلافت کر سکتے ہیں یعنی پیام سے یہ علم ان کو حاصل ہوا تھا یا عقل و فکر کا یہ نتیجہ تھا۔ لیکن ہوا کے کسی خاص قانون کا علم جس کے بعد اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام لینا آسان ہو جائے اس کے انکار کی تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اور جانتے وائے جانتے ہیں کہ عام طور پر علم کے جس سلسلے کو لوگ عقل و فکر کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ علم بھی وہیں سے آتا ہے جو انسانی علوم کا سرچشمہ ہے۔ قرن تقویٰ کے ساتھ فحور کے متعلق بھی جب خبر دیتا ہوں کہ

فاطمہ فحور ہا و تقو ۲۷۱-۱۷۱
میرا پیام کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سنائی

میں اس کے فحور کو اور اس کے تقویٰ کو۔

تو جو چیزیں فحور نہیں ہیں، ابام کی طرف منسوب کرنے میں اس کے متعلق آخر کیا مضائقہ ہو سکتا ہے۔ بہر حال بات خواہ مخواہ حویل ہو گئی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ خواہ کوئی صورت بھی پیش آئی ہو لیکن قرآن کے اس اشارے سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آج دنیا پر اسٹیم دینس یا برقی وغیرہ کی قوتوں کا راز واضح ہوا ہے، اگر توجہ کی جائے تو طاقت کا ایک بڑا ذخیرہ ہوا میں بھی ایسا مل سکتا ہے کہ اس کو قابو میں لانے کے بعد آدمی اپنی مرضی کے مطابق اس سے کام لے سکتا ہے۔ آج نہیں تو ہو سکتا ہے کہ دنیا پر کل ہوائے اس قانون کا راز واضح ہو گیا۔ کیا تعجب ہے کہ اس راز کے طشت از بام ہونے کے بعد وہ ساری قوتیں جن پر آج دنیا کو تار ہے۔ وہ ہوا ہو جائیں، کیونکہ جتنی آسانی کے ساتھ ہر جگہ ہوا آدمی کو میسر آتی ہے اتنی سہولت کے ساتھ نہ پڑو ل ہی ہر جگہ مل سکتا ہے اور نہ اسٹیم اور نہ برقی قوتوں کو اس آسانی کے ساتھ ہم فراہم کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک تو قرآن کے اس اشارے میں اباب فکر کے لئے ایک پیغام ہے۔ چاہیں تو قوت کے ایک نامعلوم ذخیرے کی سراغ رسانی کا اسے ذریعہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس کو تو میں مستخرج سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ پہلے بھی کہ چکا ہوں کہ یورپ و امریکہ سے جہاں کوئی جدید چیز ایجاد ہو کر دنیا کے بازاروں میں پہنچی تو ایک طریقہ جاری ہو گیا ہے کہ بعض لوگ اپنی پرانی کتابوں کو غفلتوں میں لئے یہ کہتے ہوئے دوڑتے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پیشتر یہ چیز ہمارے یہاں بھی موجود تھی، کچھ لغت کے دور از دار اشاروں، کچھ اپنی ذہنی زور آزمائیوں سے مدد لے کر چاہتے ہیں کہ توڑ مروڑ کر اپنے اس مقصد کو کسی نہ کسی طرح ثابت ہی کر دیں، میرے نزدیک ”پدرم سلطان بود“ کے بے جا اور جھوٹے فخر کے سوا یہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ تواریخ و انجیل کے مغربی مفسرین نے حویہ روی اختیار کر رکھا ہے کہ خدا کی طرف منسوب کرنے کے باوجود ان کتابوں کے بیانات کی وقعت ان کی کتابوں میں جو بیہیوں کی کہانیوں سے زیادہ باقی نہیں رہی ہے۔ عام طور پر ”مصلحت عام“ کی رعایت قرار دے کر ان حقیقتوں کا صاف انکار کرتے ہیں۔ جو تواریخ و انجیل کے مرکب الفاظ سے ثابت ہوتے ہیں خدا کا جو وزن ان کے قلوب سے اٹل کیا ہے۔ سچ یوچھے تو یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ لیکن قرآن کو قرآن کے الفاظ کو ہم مسلمان خدا کی کتاب۔ خدا کے الفاظ سمجھتے ہیں۔ خود غفلت ہی کسی چیز کا اس میں ذکر کیوں نہ کیا گیا ہو۔ لیکن جب قرآن میں یہ ذکر آیا ہے تو یقین کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اندر کوئی خاص معنویت رکھتا ہے۔ آج نہیں تو دنیا پر کل اس کی اسنیت واضح ہوئی، میں نے مثلاً آپ کے سامنے چند چیزیں پیش کی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والوں کے سامنے قرآنی مفہم میں کیا یہ پہلو بھی رہے تو اچھا ہے۔ خدا اور خدا کا کلام اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کو اسی نظر سے دیکھیں، اور اس کی اہمیت کو محسوس کریں وہ اندی قول ۲۷۱-۱۷۱ دھیر چدی ۲۷۱-۱۷۱۔

خالص دینی امور | میں اپنی اصلی بحث سے ایک حد تک کچھ دور ہٹ گیا۔ چند مفید معلومات نہ تھے جی راضی نہ ہوا کہ
کے معاشی نتائج | مسلمانوں تک انھیں نہ پہنچایا جائے۔ بہر حال اب میں پھر اصل گفتگو کی طرف واپس جوتا ہوں

یہ کہہ رہا تھا کہ عام طور پر جن چیزوں کو لوگ خالص دنیاوی کاروبار اور معاشی جدوجہد کے ذیل میں شمار کرتے ہیں
یعنی استعمارارض، کھیتی، باغبانی، تیرہ وغیرہ۔ اسلام نے ان امور کو سببی دینی نتائج کے پیدا کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے
میں نے کہا تھا کہ دین کو آباد کرنے کے لئے اسلام دنیا کے آباد کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے جو کچھ عرض
کرنا تھا۔ عرض کر چکا۔ اب اسی کا دوسرا رخ، یعنی اسلامی تعلیمات کے جن عناصر کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ
خالص دینی امور اور مذہبی عناصر ہیں، اگر غور کیا جائے تو نظر آئے گا کہ اخروی منافع و ثمرات کے ساتھ ساتھ اسلام
نے ان کو دنیوی اور معاشی کامیابیوں کا بھی وسیلہ قرار دیا ہے۔

ایک مغالطہ | میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کی تفصیل سے پہلے کسی کو اس مغالطہ میں نہ مبتلا ہونا چاہیے کہ شاید میرا
کا ازالہ، | اشارہ اسلام کے خدائی فوجداروں کے ان فیلسوفانہ تاویلوں کی طرف ہے جن کی تعبیر اس زمانہ میں

عموماً "فلاسفی" کے لفظ سے کی جاتی ہے۔ اور اسی بنیاد پر نماز کی فلاسفی، روزے کی فلاسفی، حج کی فلاسفی، اور خدا جانے
کن کن چیزوں کی فلاسفیوں پر پہنچے تو کافر سنس کے اسٹیج اور جسوں کی پنڈال ہی میں دھواں دھار تقریریں ہوتی
تھیں، لیکن بتدریج اب بڑھتے ہوئے جہہ دستار اور تمیز و محراب بھی یا حسرتاً کہ ان ہی فلاسفیوں کی آواز باز گشت آ رہی
الآخرت" کا لفظ جن سے چھین لیا گیا تھا، اگر الدین کو سبھی وہ الدنیا بنانے پر مجبور ہوں جن نتائج کا

وعدہ الآخرت میں کیا گیا ہے، اگر "الاولیٰ" اور اسی "الحیوة الدنیا میں ان کی نگاہیں آج ان ہی نتائج کو ڈھونڈ
رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے "منبع علم" کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔ ذکر اللہ جو اقامت "صلوۃ" کا قرآنی مقصد ہے۔ جو اس ذکر اللہ
کے فوائد سے اندھا بنایا جا چکا ہے۔ بتایا جائے کہ وہ بیچارہ نماز کے قیام و قعود میں گرانی معدہ کی خفت کو اگر تشر
نہ کرے تو اور کیا کرے جس کے لئے "لغوی"، شکر کے الفاظ بے معنی ہو چکے ہیں۔ وہ روزے کو جسمانی صحت کی ایک طبی

تدبیر اگر قرار دے رہا ہے تو بتایا جائے کہ آخر اس کے لئے چارہ کار ہی کیا ہے؟ جس کی تنگ نگاہ میں موجودہ زندگی
کی تنگیوں سے زیادہ انسانی حیات کی کوئی اور شکل سمجھ نہیں سکتی، وہ مسلمان ہونے کے دعویٰ کو آخر کس طرح بنا رہا ہے؟ جب تک
کہ ان ساری چیزوں کو جن کا حوالہ اخروی دور وجود میں دیا گیا ہے، انھیں کسی نہ کسی صورت سے اس زندگی میں ڈھونڈ کر
نکالے۔ "الدین" کو بھی "الدنیا" یا "آسمان" کو بھی جو زمین" اس لئے بنا رہا ہے کہ اس کا دل اسی "الحیوة الدنیا سے راضی

ہو چکا ہے، موت کے بعد اپنے آگے وہ کچھ نہیں پاتا یا کچھ نہیں پانا چاہتا۔ اس کوتاہ فہم حیران نصیب بیچارے کو تو خیر
معذور بھی قرار دیا جاسکتا ہے لیکن دین کے منادیوں، الآخرت کے داعیوں کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے جب وہ بھی عصری
ماحول سے متاثر ہو کر اس مہ کے خالص، ہوتی سنت و روایات کی فلاسفی بیان کرنے کے لئے بے چین نظر آتے ہیں۔
اسلامی عبادات کی فلاسفی | مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ عبادتوں کے جو فوائد فلسفی

۱۵ فلاسفی کے لفظ پر سفر چکے اہمیت کا فقدان ہے۔ کسی تدبیر میں رٹا ہو کہ پیرائے۔ بیروں میں ہم نے فلسفہ کا نام سننا تھا، اب میں...

۱۶ میں فلاسفی کا چرچا جب سننے میں آیا تو خیال آیا کہ فلسفہ خدائی فلاسفی کوئی مادہ کیا پیدا ہوئی ہے ۱۲

نام سے آج بیان کئے جا رہے ہیں۔ وہ اتنے عبادتوں پر مرتب نہیں ہوتے یا نہیں ہو سکتے، اگرچہ سچی یہ ہے کہ کسی کو ورزش ہی کرنا اگر مقصود ہو، تو نماز کی چند لمبی لمبی اٹھک بیٹھک سے غائب اس کے لئے زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ ڈنٹر پیج، مگدر ہائے ڈبل کا کام کرے، یا پلٹی اغراض سے جو روزے کو استعمال کرنے چاہتا ہے، اس کے لئے مناسب ہوگا کہ فاقے کی ان صورتوں کو اختیار کرے جن کے درمیان میں بعض چیزوں کے پینے اور استعمال کرنے کا مشورہ اطا دیتے ہیں، مثلاً بیج بیج میں نمک آلودہ پانی کے چند گھونٹ بھی پیتا چلا جائے پھلوں کا رس بھی کبھی کبھی نوش جان کرے۔ اس کے لئے دینی اوقات کی پابندی فضول ہے۔ سحری اور افطار کے فیو د سے ممکن ہے کہ ان جسمانی منافع سے محروم رہے جو طبی مشوروں کے فاقے سے آدمی حاصل کر سکتا ہے۔

مگر بالفرض اگر اسلامی عبادات پر یہ فوائد مرتب بھی ہوتے ہوں، جب بھی ان فوائد کو ان عبادتوں کا ذاتی مقصود قرار دینا، صرف یہی نہیں کہ توجیہ القول بما لا یرضی بہ قائلہ ہے۔ یعنی قائل کے قول کی ایسی توجیہ ہے جس سے قائل خود راضی نہیں ہے، قرآن اور شائع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو مقاصد ان کے بیان کئے ہیں یہ اس کے خلاف ہے اور اسی لئے میرے نزدیک تو ایک حد تک اس قسم کی توجیہیں اقرا علی اللہ و علی الرسول کے حدود تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ خدا پر اور اس کے رسول پر جھوٹ کے انتساب کی بے جا جرات ہے۔

مولینا تھانویؒ یوں بھی بقول حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان فلا سفیوں کی ایسی مثال ہے کہ عرق گلاب کا استعمال کا ایک لطیفہ | کوئی یہ بتائے کہ اس سے استنجا کیا جا سکتا ہے، اپنی مائیت اور سیالیت کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو عرق گلاب سے آبدست کا کام لے گا۔ بلاشبہ اس کی نجاست کا تنقیہ ہو جائے گا۔ لیکن کیا عرق گلاب کا یہ صحیح استعمال اور اس کی یہ صحیح قیمت ہے۔ آم کی گٹھلی بونے والے سے اگر پوچھا جائے کہ تم اسے کیوں بورہ ہے ہو، کیا یہ جواب اس کا صحیح ہوگا کہ پتوں اور لکڑیوں کے لئے بورا ہوں تاکہ ایندھن میں وہ کام آئے، واقعہ یہ ہے کہ جو بھی آم کے درخت لگاتا ہے۔ اس کا اصلی مقصد تو آم کے پھل ہی ہوتے ہیں۔ نہ نما اور ذین لکڑی اور پتوں کا نفع بھی خود بخود حاصل ہو جاتا ہے مولینا المعنوی فرماتے ہیں ۵

ہر کہ کار و قصد گستردم باندشش کاہ خود اندر قمع می آیدشش
گیہوں کی کاشت کرنے والوں کا اصل مقصود تو گیہوں ہی ہوتا ہے۔ لگائے ہوئے گیہوں کی قیمت ہے جو گیہوں کے پھل میں حاصل ہو جاتا ہے۔ یوں ہی اسلامی عبادات کی اسی غرض تو وہی ہے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہے مثلاً نازکے متا صد کوئی بہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے

اقسم السنۃ الذکر می (۱۰) | قائم کرد نماز میری یاد کے لئے۔
روزے کو فرض قرار دیتے ہوئے لعلکم تقوتون اتاکم تقویٰ حاصل کرو، لعلکم تشکروا ان اتاکم تم شکر کرو، ارشاد ہوتا ہے الی غیر ذلک ص ۹۱ مور۔ پھر ہر سکت ہے کہ ان اغراض کے ساتھ ساتھ ذیلی طور پر کسی کو وہ منافع بھی حاصل ہو جائیں جنہیں آج ان سب بات کی توجیہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔

بہر حال اسلام کے خالص دینی و مذہبی عناصر مثلاً ایمان و یقین، توبہ و استغفار، صلوٰۃ و زکوٰۃ، حج و سوم، وغیرہ وغیرہ کے متعلق ہیں جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان خالص دینی چیزوں سے بھی دنیوی فوائد اور ان مذہبی ارکان بھی

معاشی منافع حاصل کرنے کا ایک پہلو اسلام میں پایا جاتا ہے، اس سے میری غرض وہ نہیں ہے جسے اپنی طرف سے اسلام کے نادان دوست چست گواہوں کی شکل میں نمودار ہو ہو کر اپنے نزدیک گویا ایک قسم کے ضعف اور سستی کا ازار اسلامی تعلیمات سے کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرے نزدیک اس سے اسلام کی بنیاد استوار و چست نہیں بلکہ کمزور اور سست ہوتی جا رہی ہے، آخر جب انہی اغراض کو آدمی دوسرے بہتر طریقوں سے زیادہ بہتر شکلوں میں حاصل کر سکتا ہے، جب وہ محلہ کی کمیٹیوں سے نماز کی جماعت کا، اور سالانہ کانفرنسوں سے عید و بقرعید کی نمازوں کا نفع حاصل کر سکتا ہے۔ تو خواہ مخواہ ایک جدید عصری شکل کو چھوڑ کر ان ہی دینی اغراض کے لئے ان فرسودہ پرانی شکلوں کے اختیار کرنے پر کیوں اصرار کرتے گا۔ جب عالمگیر موٹر کا انعقاد جنیوا اور کشمیر کے سمنہ زاروں اور مرغزاروں میں ممکن ہے تو اسی کانفرنس کو وہ حجاز کے تپتے ہوئے ریگستان اور چٹیل میدان میں منعقد کر کے شرکاء کی راہوں میں رکاوٹ، اُن کے آرام میں خواہ مخواہ خلل کیوں پیدا کرے گا۔

بہر حال میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کوئی میری ذاتی رائے یا میرے دماغ کا کوئی خود تراشیدہ نتیجہ نہیں ہے۔ بلکہ اسی کو اور صرف اسی کو پیش کر دینا چاہتا ہوں جس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح الفاظ میں تشریح کی ہے۔ اس باب میں قرآنی آیات کا جو ذخیرہ ہے، سب کا نقل کرنا تو مشکل ہے مثلاً لا چند مشہور آیتوں کا تذکرہ کر کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں اسلام کی خالص دینی عنصروں میں شمار ہوتی ہیں، کیا ان آیتوں میں اُن ہی کو معاشی فوائد اور دنیوی منافع کے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں قرار دیا گیا ہے، مثلاً ارشاد ہوتا ہے

اور یقیناً بستیوں والے اگر مانیں اور پارسی	وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ اٰمَنُوا	آسمان و زمین کی برکتیں
اختیار کریں، تو ضرور ہم کھول دیں اُن پر برکتوں کو	وَاتَّقُوا لَنَفْتَحَنَّ عَلَيْهِم	اور ایمان و تقویٰ
آسمان سے اور زمین سے۔	بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ (الاعراف ۹۶)	

جس کا بغیر کسی تاویل و توجیہ کے صریح مطلب یہی ہے کہ آسمان و زمین کی برکتیں جو ہماری معاشی فوائد ہی کی دوسری تعبیر ہے ہم ان کو ایمان و تقویٰ کی قوت سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، ان برکات سے انسانی زندگی کتنی شگفتہ صاف و پاک، سُستری ہو جاتی ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں جس کا نام "حیاتِ طیبہ" ہے۔ وعدہ کیا جاتا ہے، ہر مرد اور عورت کو دنیا طیب کر کے کہ

جو کوئی نیک کام کرے مرد ہو یا عورت ہی یکوہ	مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ ۖ اَوْ اُنْثٰی دھو
ایمان والا ہو، تو ضرور ہم اسے جیتا رکھیں گے	مَوْصٰی فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً۔
سُستری زندگی کے ساتھ۔	(النحل ۹۷)

"فَلَنُحْيِيَنَّهٗ" کے لفظ میں آرام اور مشدد نون سے وعدے میں جتنی وثوقی طاقت بھری گئی ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جو عربی زبان جانتے ہیں، صاف صاف کھلے کھلے الفاظ ہیں اس وثیقہ کا، عدان کیا جاتا ہے کہ

اللہ تعالیٰ جو ذکر کرے گا (نیک کامیوں سے) بچے گا بنائیک اللہ	مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا	مشکل کشائی
میں نے اسے نطفہ کی راہ اور روزی پہنچائے گا	وَيَرْزُقْهُ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔	تقویٰ سے

ایسی جگہ سے جہاں سے اسے امید نہ ہو۔

کش مکش حیات کی دشواریوں کو تقویٰ سے حل کیا جاسکتا ہے۔ اور ایسی روزی یا رزق جس کے ذرائع کا پہلے سے مان گمان بھی نہ ہو، الغرض قرآن کی ایسی آیتیں مثلاً

۱۰ ذاللتصرسلنا والذین آمنوا فی

الحیوة الدنیا ولیم یقوموا لاشہاد۔

(مومن ۵۷)

ہم قطعاً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی۔ اور ایمان والوں کی اس حیات دنیا میں۔ اور اس دن بھی جب گواہیاں قائم ہوں گی۔

یا

۱۱ الذین قالوا ربنا اللہ ثم

استقاموا تنزل علیہم الملائکۃ ان

لا تخافوا ولا تحزنوا نحن اولیاءکم

فی الحیوة الدنیا و فی الآخرۃ۔

(احم سجدہ)

یقیناً جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے۔ اترتے ہیں ان پر فرشتے یہ لے کر کہ نہ ڈرو اور نہ گڑھو، ہم تمہارے یاد و رشت پناہ میں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔

یا پیغمبروں کو جب اہل کفر نے وطن سے باہر کر دینے کی دھمکی دی، تو قرآن میں ہے کہ پس پیغمبروں پر نہ ان کے خدا نے وحی کی کہ تم ظلم کرنے والوں کو قطعاً برباد کر دیں گے۔ اور ضرور بسائیں گے تم تمہیں زمین میں ان کے نیست و نابود ہونے سے بدیدہ وعدہ ان کے لئے ہے جو میرے مقام سے ڈرا اور ڈرا میری دھمکی سے۔

ایمان والوں کو زمین پر کفر والوں کے مقابلے میں بسایا جائے گا

۱۲ الظالمین ولنسکنکم الارض صون

بعدہم ذلک من خاف مقامی وحاً

وعیداً۔ (ابراہیم)

ظالم ہیں جس زمین (الارض) کے متعلق پیغمبروں پر خدا نے وحی کی وہ اس دنیا ہی کی زندگی والی زمین تو ہے۔ اعلان کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ کے مقام اور خدا کی دھمکیوں سے جو بھی ڈرے گا۔ اسی کو زمین میں بسایا جائے گا۔ مشہور آیت استغفر میں بھی جنت ہی نہیں زمین میں بھی تکن کا وعدہ ایمان والوں سے کیا گیا ہے۔ بشرطیکہ وہ شرک نہ کریں اور اللہ ہی کو پوجتے چھ جائیں۔ قرآن ہی میں ضمانت دی جاتی ہے کہ تقویٰ سے اس معاشی سہولت کو بھی جو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ بلکہ قرآن کی آیت

جو ایمان لائے اور ڈر کر گنہگاروں سے بچ کر لے ہیں ان کے لئے بشارت ہے الحیوة الدنیا میں بھی اور "الآخرۃ" میں بھی۔ اللہ لی۔ تو میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

الذین آمنوا وکانوا یتقون لنعم البشیر فی الحیوة الدنیا و فی الآخرۃ لا یتبدل لکلمات اللہ۔

(یونس ۶۴)

میں تو ایسی یہاں اور تقویٰ کو اخروی منافعت کے ساتھ ساتھ دنیاوی کامیابیوں کی بشارت کا ذریعہ قرار دے کر حق تعالیٰ نے اس کو اپنا ایک ایسا کلمہ یا ایسی بات یا ایک ایسا قانون قرار دیا ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا، یعنی ایسی اٹل بات ہے جو بے مقررہ نتیجہ سے جبر نہیں ہو سکتی مطلب یہی ہے کہ ایمان، تقویٰ کسی میں پایا جائے اور اس کی زندگی ان نتائج کے محروم نہ ہو ایسا نہیں

قرآن نے وہ مدنی جگہ بھی مقصود نہ ہے اس مشہور قیید کی صورت میں لیا گیا ہے۔

یہ خیر و برکت ان لوگوں نے جو بدیوں کو بطور
 رستے ہیں کہ چھت دیں گے ان کو ن لوگوں کی مانند
 ایمان لائے اور نیکیاں کیں برابر ہو جائے گی اس کی
 زندہ گی اور ان کی موت برابر فیصلہ ہو جائے گی

یعنی موت ہو جائے تو یہ باتیں صاف اچھے لگتی ہیں۔ لیکن جب یہ باتیں زندگی کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو یہ باتیں بے فائدہ بن جاتی ہیں۔ جو کچھ اس وقت اچھے لگتا ہے وہ کچھ ایسا ہے جو کچھ اس وقت اچھے لگتا ہے۔

لیکن اسی توبہ و استغفار و توبہ کے متعلق شاید یہ ثابت جاتا ہے کہ توبہ اور قیصر کے بعد ان کے نتائج سامنے آئیں گے۔

بائیں برساتے ابرو کے آئینہ جہان سے مستعد کرنے کا۔ اس آئینہ میں صریح حکم و نجات پھیرنے اپنی امت سے کہ

یا قیوم استغفر اور کہ تم توبہ ۱

یا قیوم استغفر اور کہ تم توبہ ۲

قرآنی حدیث ۱

ایسا میرا رسول اللہ صلیم صلی اللہ علیہ وسلم

و خود کہ قیوم الی قیوم ۱

اسے میرے لوگ، امرزش طلب کرو اپنے ملک سے

پھر پٹو اسی کی طرف بھیجے گا وہ آسمانوں کو تم پر

موسلا دھار بارش کے ساتھ اور بڑھائے گا وہ

۱۰۰
تہاری قوت میں قوت کو۔

آج تو کوئی شاید اس تجربے کے ماسٹہ کے لئے بھی تیار نہ ہو، لیکن ہم کیا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہے، جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

۱۔ جس فی فروعہ من ۲۔ ہر منہ فوسنج
 صدقانی شجارتہ ۳۔ ہر حد یقہ فزنی
 فتنی ذل ۴۔ شجای فزنی ۵۔ شج
 فی حوۃ فساد ۶۔ شجارتہ من
 ذل ۷۔ الشراج وقل ۸۔ شجارتہ فزنی
 الماء کلمہ فتنی ۹۔ ماء فاذا زجل

طالع ٹکر جان۔ نا حیدر اگر صحیح میں تو نہیں یہ وہ کہنے سے تو اس نے ہونا یا نہ ہونا کہ کسی نہ سننے میں دلی سے تجربہ میں بھی کا یہی دلی حاصل کر کے گا۔ آخر وہ دلی بھی
 تو آئے ہیں جو کہ وہ دلیاں دلیاں ہاں تو اس سے کہنے سے لگا دیکھنا سننا ہر سائنس ترقی کر کے اس وقت تک پہنچے گی۔ بدلتا
 حدیثوں میں تو یہ بھی مروی ہے کہ وہ دلیاں دلیاں ہاں تو اس سے کہنے سے لگا دیکھنا سننا ہر سائنس ترقی کر کے اس وقت تک پہنچے گی۔ بدلتا
 ساری حدیثوں میں تو یہ بھی مروی ہے کہ وہ دلیاں دلیاں ہاں تو اس سے کہنے سے لگا دیکھنا سننا ہر سائنس ترقی کر کے اس وقت تک پہنچے گی۔ بدلتا

قَالَ فِي حَدِيثٍ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا لَكَ قَالَ فُلَانٌ
لِلْأَسْمِ الَّذِي سَمِعَهُ مِنَ السَّحَابَةِ
فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ سَأَلْتَنِي عَنْ
سَمِي قَالَ سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ
الَّذِي هَذَا أَمْرُهُ يَقُولُ سَقِ
حَدِيثَهُ فُلَانٌ يَا سَمَكَ فَمَا الَّذِي
تَصْنَعُ فِيهَا قَالَ مَا أَدْرَاكَ فَنَدِمْتُ
هَذَا خَائِي النَّظْرُ إِنِّي مَا يَخْرُجُ
مِنْهَا فَالْتَمَذْتُ ثَلَاثَةً وَأَنَا وَ
عِيَانِي ثَلَاثَةً وَأَرَادَنِي ثَلَاثَةً -

سمت نہ کیا۔ وہ ایک طرف بنے۔ اور
سننے والے کا بیان سیکھیں اس پالی کی
روانی کے نیچے نیچے چلا گیا دیکھا کہ
ایک آدمی یک باغ میں کھڑا اپنی کدلی سے
پانی کو الٹ پٹ رہا ہے۔ میں نے اس سے
پوچھا اسے اللہ کے بندے کو کیا نام ہے۔
اس نے بتایا کہ اس کا نام سید ہے وہی نام تھا
جسے میں نے کدلی سے سنا تھا تب باغ
والے نے کہا اللہ کے بندے تم نے میرا نام
کیوں دریافت کیا جواب میں اس نے کہا
جس ابر کا یہ پانی ہے اس سے میں نے یہ آواز

سنی کہ میراب کرفوں کے باغ کو باغ تیار ہی نام تھا۔ اب بوقت فاکر میں باغ سے ساتھ تم کرتے کیا باغ تیار
 باغ سے لے کر باغ تیار سے یہ بات سن کر تو سوچیں کہ تمام یہ کہ جو باغ سے حاصل ہوتی ہے
 اس کی طرائق کو ہمیں پھر یہ تہائی یہ وہ وہ خاصہ لڑتیا ہیں۔ اور تہائی میں میر سے ہیں عین ان سے
 یہ یہ ایک تہائی کو میر سے باغ میں وہ میں لڑتیا ہیں۔ یہی تہائی تہائی ہیں سے یہ یہ

گویا ہاشمی کی بے شمار تدبیر و دورانی میں قرآن کی رو سے اس کا یہاں ذکر ہے۔ یہ مستغنیاً بھی ہر حدیث کی رو سے اس کی ایک کڑی تہذیب جس کی تصدیق تہذیب سے ہو چکی ہے صدقہ ہے اور اس میں ہی غرض اسی کہ یہاں تاویل و تفسیر و صدقہ خیرات وغیرہ جو خاصہ یعنی اشخاص و اعمال ہیں، غرض اسی کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ یہ روئے میں تو سودا بہبود، دنیاوی فلاح و صلاح کے بھی وہ ذرائع اور راہیں و موثر ذرائع ہیں۔ اور یہ توین سرسبز میٹھ ہیں اور قرآن حدیث یہ جن کی تھوڑی بہت بھی نظر ہے۔ یا وہاں وعدہ یہ بھی ان کے سامنے آسکتی ہیں، اگر مستیعاب کیا جائے تو ایک فرشتہ ہو سکتا ہے۔ ورنہ عاقلین بندہ ہوجاے والے ہیں آدمیوں کا جو طویل قلمہ بخیر شریف میں ہے ایک یہ کہ قلم نہیں ہے کہ ان خیرہ ہیں نہیں۔ بلکہ انہی میں اعمال و صلاحات سے انہیں نجات بخشیں ہیں انے اشارہ کیا ہے اس پہلو سے روایت و آیات پر غور کیجئے۔ خود ہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں جائیں گی۔

حصولِ معاشرہ کا حکیمانہ طریق

ان قرآنی حکیمات اور نبوی ہدایات کے سوا اور کئی تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اپنی معاشی زندگی میں اور سہائتوں کے سلسلے میں ہم جن چیزوں کے محتاج ہیں، جو ان چیزیں پیدا کر رہا ہے وہ نہیں، بلکہ صرف جن چیزوں سے وہ پیدا ہو رہی ہیں ان کے متعلق صحیح معلومات بہم پہنچا کر اسی کے مطابق عمل کا صحیح طریقہ اختیار کرتا حصولِ معاش کی اگر یہ حکیمانہ اور اسائنمنٹ تدبیر ہے تو غور کرنا چاہیے کہ ان ہی چیزوں سے استفادہ کے باب میں قدرتی حد پر اس طریقہ عمل کا اختیار نہ ہو رہے نہ کسی درجہ تک کہ یہ سب جو حکم و حجت کی اس روشنی پر قطعاً ہے۔ جو خود ان چیزوں کے خالق اور پیدا کرنے والے کے متعلق ہم اپنا اندر رکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم سے باہر پیدا

ہو رہا ہے اور جو قوتیں اور طاقتیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ قرآن ان کے متعلق صرف یہی علم نہیں عطا کر رہا ہے کہ ان سب کی تخلیق اور ان سب کے عمل پیدائش کا تعلق حق تعالیٰ کی تنہا ذات مبارک اور صرف اسی کے ارادہ قابضہ سے ہے، بلکہ اس نے تو بار بار اس کا بھی اعلان کیا ہے کہ اس تخلیقی توحید کے علم و یقین کا نقش ہر اس فطرت پر کندہ اور کھدایا ہوا ہے گا، جس سے یہ پوچھا جائے کہ ان سب کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ قرآن کبھی اسی سوال کو یوں دریافت کرنے کا حکم دیتا ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِيهَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ وَلَقَدْ فَتَنَّا آلَ فِرْعَوْنَ بِحَصْبِهِمْ مِنْ ضَلَاتِّ الْأَرْضِ ۖ فَلَمْ يَأْتُوا بِالْحَقِّ بَلْ كَانُوا فِي شَكٍّ ۚ

اور زمین کو۔

وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِيهَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ وَلَقَدْ فَتَنَّا آلَ فِرْعَوْنَ بِحَصْبِهِمْ مِنْ ضَلَاتِّ الْأَرْضِ ۖ فَلَمْ يَأْتُوا بِالْحَقِّ بَلْ كَانُوا فِي شَكٍّ ۚ

یعنی آسمان و زمین کے اندر م کے متعلق اگر پوچھو گئے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، پھر خود خبر دیتا ہے۔

لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ (جس بھی پوچھا جائیگا وہ جواب میں) قطعاً کہیں گے کہ اللہ۔

یہ اسی سوال کو ذرا وسعت دے کر یوں دریافت کرایا جاتا ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِيهَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ وَلَقَدْ فَتَنَّا آلَ فِرْعَوْنَ بِحَصْبِهِمْ مِنْ ضَلَاتِّ الْأَرْضِ ۖ فَلَمْ يَأْتُوا بِالْحَقِّ بَلْ كَانُوا فِي شَكٍّ ۚ

اور اگر پوچھو گئے کہ ان کو کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِيهَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ وَلَقَدْ فَتَنَّا آلَ فِرْعَوْنَ بِحَصْبِهِمْ مِنْ ضَلَاتِّ الْأَرْضِ ۖ فَلَمْ يَأْتُوا بِالْحَقِّ بَلْ كَانُوا فِي شَكٍّ ۚ

یعنی اس نظام کی تخلیق ہی نہیں، بلکہ آفتاب اور اس کی روشنی و حرارت سے اسی طرح، پہاڑ اور اس کی روشنی سے ہونا کدہ پہنچانے جا رہے ہیں، یہ کون کر رہا ہے، خبر دیتا ہے کہ جواب میں وہی۔

لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قطعاً وہ بھی کہیں گے کہ اللہ۔

اسی دائرے کو اور کثرت دکر کے سول کی صورت یہ قائم کی گئی ہے

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِيهَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ وَلَقَدْ فَتَنَّا آلَ فِرْعَوْنَ بِحَصْبِهِمْ مِنْ ضَلَاتِّ الْأَرْضِ ۖ فَلَمْ يَأْتُوا بِالْحَقِّ بَلْ كَانُوا فِي شَكٍّ ۚ

اور اگر پوچھو گئے کہ ان کے کس نے آسمان

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِيهَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ وَلَقَدْ فَتَنَّا آلَ فِرْعَوْنَ بِحَصْبِهِمْ مِنْ ضَلَاتِّ الْأَرْضِ ۖ فَلَمْ يَأْتُوا بِالْحَقِّ بَلْ كَانُوا فِي شَكٍّ ۚ

سے یا فی اور چلایا اس سے زمین کو اس کے

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِيهَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ وَلَقَدْ فَتَنَّا آلَ فِرْعَوْنَ بِحَصْبِهِمْ مِنْ ضَلَاتِّ الْأَرْضِ ۖ فَلَمْ يَأْتُوا بِالْحَقِّ بَلْ كَانُوا فِي شَكٍّ ۚ

مرب نے کے بعد۔

(مکتوبات ۲)

یعنی عرف و عہد و اجرام کے منافع ہی نہیں، بلکہ سمندروں سے ابخرت بنا کر پانی کا اڑانا منجمد کر کے پھر اسی کو بارش کی شکل میں کھیتوں اور باغوں میں پہنچانا، مردہ زمین کو اس ذریعہ سے ہر سال نئی زندگی بخشی۔ یہ سارا معاشی کاروبار کون انجام

دے رہا ہے، قرآن یقین دلاتا ہے کہ اس سوال کے جواب میں بھی وہی

لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قطعاً وہ بھی کہیں گے کہ اللہ۔

اور آخر میں توصیف صاف صاف الرزق جو معاشی فوائد کی گویا قرآنی تعبیر ہے، اس کو بھی سوال کا جزئیہ کر یوں پوچھوایا جاتا ہے۔

پوچھو کہ کون روزی پہنچاتا ہے تمہیں آسمان سے

قُلْ مَنْ مِرْرَ قَلَمٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

اور زمین سے اور کون ایک ہے شوقی اور بینا نور

وَمَنْ يَمَّاكُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ وَمَنْ

اور کون ایک ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے

يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمِنْ يُخْرِجُ

زندہ کو مردہ سے اور کون ٹھیک ٹھاک

الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَذَرُ الْأَمْ

کرتا ہے کام کو

(یونس ۱۰)

یعنی آسمان وزمین کے موجودہ نظام اور ان کے باہمی تعلقات سے رزق، یا معاشی فوائد کو کون پیدا کر رہا ہے۔ اور یہ تو باہر کا سوال ہوا، پھر جن اندرونی قوتوں مثلاً بینائی و شنوائی، دانائی کی اعانت سے آدمی جن چیزوں کو حاصل کر رہا ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر خود یہ حیات اور زندگی جو ہماری تمام اندرونی قوتوں کا سرچشمہ اور منشاء ہے۔ دونوں کو طائر منید پر امام کا سوال جس کا ترجمہ ہے کہ (ہر کام کو ٹھیک ٹھاک کر کے کون درست کرتا ہے) مطلب یہ ہے کہ اندر کی قوتوں سے پیدا یا پر کی طاقتوں سے ہر چھوٹے اور بڑے کاروبار کو سوال میں داخل کر کے قرآن دریافت کرتا ہے کہ یہ سب کس کے حکم اور ارادے سے ہو رہا ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے جواب کے متعلق پھر وہی ایک خبر کا اعلان کیا جاتا ہے۔

لیقولن اللہ۔ (ان سارے سوالات کے جواب میں بھی)

وہ قطعاً ہی کہیں گے کہ ”اللہ“

یہ اقرار انسانی فطرت میں کس طرح گھر کئے ہوئے ہے۔ قرآن ہم کو اس ایمان و یقین پر مجبور کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، صرف یہی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی واقعہ ہے کہ یہ فطرت کے خمیر میں اس واقعہ کا علم اور یقین بھی پیوستہ و مرشہ ہے۔ پھر جن امیوں اور قدرت کے جن قوانین و غوابط کے تحت یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، جب ان کے متعلق صحیح معلومات فراہم کر کے اسی کے مطابق طریقہ عمل کے اختیار کا نام حکیمانہ (سائنٹفک) طریقہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ توجہ پیدا کر رہا ہے اسی سے ان پیداواروں کو حاصل کرے کے لئے اس کی باتوں کا ماننا، تاکہ ہماری مرضی پوری ہو، اس کی خدافت مرضی کی باتوں سے بچنا اپنی اپنی استعداد و وسعت کی حد تک اس کی مرضی پر چپ غلطی سے ہٹ جانے کے بعد معافی مانگتے ہوئے پھر اسی کی مرضی کی طرف پٹن اور ان تذبذب کے ساتھ ساتھ جو وہ پیدا کر رہا ہے۔ گڑا کر اس سے مانگنا جس کی دوسری جبرائیل و عمل صالح، تقویٰ، توبہ، و استغفار، و عار، الحاح وغیرہ کے اخذ سے کی جاتی ہے۔ بتایا جائے کہ خرکس و سے حصول معاش کی یہ تدبیر صحیح حکیمانہ تدبیر نہیں ہے، اگر عمل کا پہلا طریقہ علم کی صحیح روشنی میں اختیار کیا جاتا ہے تو کیا عمل کا دوسرا طریقہ جہل کی تاریکی میں اختیار کیا گیا ہے، اگر عمل کے پہلے طریقہ پر علم اور مشاہدہ تحقیق و تجربے کی قوتیں ہمیں مجبور کرتی ہیں، تو کیا دوسرے طریقہ پر بھی وہی یقین و ہی علم ہمیں نہیں مجبور کرے گا جس کے متعلق بتایا جا چکا کہ قرآن انسانی جبلت کا اُسے لازوال علم قرار دیتا ہے کہی عجیب بات ہے کہ قرآن سے ہم اس علم کو بھی حاصل کرتے ہیں کہ

کہوا اے اللہ آپ ہی مالک ہیں ملک کفیتے ہیں

جسے آپ چاہتے ہیں، اور جبین لیتے ہیں جس سے چاہتے

ہیں، اور بخشتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور سوا کرتے

ہیں جسے چاہتے ہیں۔ الخیر (ساری بھلائیاں)

آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ بلاشبہ آپ ہر چیز پر قادر

ہیں، آپ ہی ذات کو دن میں گرم کرتے ہیں اور دن کو

رات میں گرم کرتے ہیں۔ نکالتے ہیں آپ ہی

زندہ کو مردے سے، اور نکالتے ہیں مردے کو

قل اللہ مالک المذک توی المذک من

نشاء و تنزع المذک من نشاء و تعز من

نشاء و تذال من نشاء بیدک الخیر

انک علی کل شیء قدیر تولى اللیل فی

النهار و تولى النهار فی اللیل و تخرج

الحی من المیت و تخرج المیت من

الحی و ترمق من نشاء بغیر حساب

آل عمران ہے

زندہ سے، اور مردہ کو زندہ بناتے ہیں جسے چاہتے ہیں، حساب کے بغیر۔

کس قدر عجیب ہے کہ اپنی رحمت سے یہاں ہونے والوں کو جو کافر قرار دیتا ہے۔ اللہ کے ان بندوں سے جو خدا سے نہیں۔ بلکہ خدا کے بندوں سے کبھی۔ یہاں نہیں ہوتے۔ ان سے کون پوچھے کہ آخر کس بنیاد پر تم نے اپنے خالق سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لئے، یہاں بنایا، خدا نے تو کہا ہے کہ

لَا يَشْرِي مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ
نہیں نا امید ہوتا کوئی اللہ کی رحمت سے مگر جو کفر والے ہیں۔

کیا دعا صرف اس کا یہی مطلب ہے کہ کافر ہوئے بغیر کوئی حق تعالیٰ کی رحمتوں سے ما یوس نہیں ہو سکتا لیکن لوگ ہیں طفل تسلی ہے جو ایمان و اسلام کے دعویٰ کے بعد بھی اس کی رحمتوں سے نا امید ہو کر دعا و استغفار کو مشکلات حیات کے حل کی راہ میں ایذا بالہ جھوٹی طفل تسلی تک قرار دینے کی جسارت کر جاتے ہیں۔ عدا یہ کہتے ہیں کہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے گا۔ زیادہ سے زیادہ اس کا اگر کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تو یہی کہ اضطراب و بے چینی کی حالت میں اس کو اس سے گونہ قوت و اطمینان کی خشکی مل جاتی ہے۔ اور یہی حال کس بنیاد پر قائم کر لیا گیا، محض اس لئے کہ دعا کی گئی تھی، چونکہ قبول نہیں ہوئی، اس لئے حصول مقاصد کی اس تدبیر کی تاثیر میں انہوں نے انکار کر دیا۔ جو بات جس وقت کہی جائے۔ اسی وقت اسی شکل میں پوری ہو جائے۔ دعا کا مطلب جنہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے خدا کو خدا بھی باقی رکھا۔ یہ اس کا براہ راستی کی کوئی ایسی مشین یا آلہ فرض کر لیا جس کا کھسکا ان کے دل و دماغ اور زبانوں میں آئے ہوئے ہوئے۔ کو یہ وہ چاہتے ہیں کہ ادھر سے کھسکے کو دبا دیا جائے۔ چاہتے ہیں کہ ان کے منصوب کو ان کے سامنے لا کر حاکم کر دے۔ بعضوں کو قرآن کی آیتوں

اجیب دعوة الداع اذا دعان
جواب دیتا ہوں میں دعا کی۔ پکارنے والے جب پکارتا ہے وہ مجھے۔

یا

ادعونی، مستجب لکم (امون ۲۲) پکارو مجھے میں جواب دوں گا تمہیں۔ بعض دعائی آیتوں اور غیرہ سے بھی شاید مغالطہ ہوا "استجاب" و "اجابت" کا ترجمہ بجائے جواب دینے کے انہوں کے متعلق غلط فہمی نے جو ماننا ہے اس کا قبول کرنا خدا جانے کس لغت کی بنیاد پر فرض کر لیا۔ حالانکہ پیغمبروں اور بتوں کے پوجنے والوں کے مقابلے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کے بہت گونگے مردہ بنے جان ہو و جب اپنے پوجنے والوں کی پکارت کو سنتے ہی نہیں تو جواب کی دیں گے لیکن جس کی ذات مینا و شنوا۔ حی و قیوم، سب کو سمجھ، سب کے قریب ہے، وہ ہر ایک پکارنے والے کو قطعاً جواب دیتا ہے، لیکن پکارنے والے جو کچھ مانتے ہیں اسے دے بھی دیتا ہے یہ مطلب ان آیتوں کا کہاں سے لیا گیا۔

پیغمبروں کی بھی کم از کم میں تو اس سے ناواقف ہوں۔ آخر جس قرآن میں یہ آیتیں ہیں۔ اسی میں تو ہے کہ ہر دعا قبول نہیں ہوتی معمولی مستیاں نہیں، نوح و ابراہیم جیسے اولو العزم پیغمبروں کی بعض درخواستوں کے قبول کرنے سے حق تعالیٰ نے انکار فرمایا۔ خود سید انبیاء والمرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خطاب کر کے قرآن ہی میں فرمایا گیا کہ منافقین کی مغفرت کی درخواست اگر آپ ستر بار بھی پیش کریں گے تو اسے منظور نہیں کر سکتا۔ حدیثوں میں بھی ہے کہ

مسلمانوں کے باہمی جنگ و قتال کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اس سے ان کو محفوظ رکھا جائے لیکن نا منظور ہوئی۔ سب جانتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصرت کا وعدہ ہو چکا تھا، مگر باوجود وعدہ کے محض اس لئے کہ خدا خدا ہے بندہ نہیں ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ سب سے غنی ہے، کیا معلوم کر ایثار و عہد کب کیا جائے گا۔ کس حال میں کیا جائے گا۔ خدا کے وعدوں پر سب سے زیادہ بھروسہ کرنے والی ہستی کو میدانِ جنگ میں دیکھا گیا تھا کہ سرخاک پر پڑا ہوا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ

جنگِ بدر میں آنحضرت | قاتلت یومئذ شیئاً من
صلعم کا دعائی اضطراب | قتال ثم جئت فاذا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجودہ
یا حی یا قیوم فرجعت فقاتلت ثم جئت
فوجدتہ کذلک (فتح الباری)

سجدے سے سر اٹھایا جاتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، تن بدن کا ہوش باقی نہیں ہے۔ موت سے چادر مبارک ڈھلک کر گر گئی ہے، لیکن کامل انہماک و استغراق، دل کی ساری قوت و توجہ، اصرار و الحاح کے ساتھ زبانِ مبارک پر یہ الفاظ جاری ہیں

یا اللہ ما فی انشدک عہدک و وعدک
اللہ ما ان شئت لم تعبد اللہ ما ان
ان ترہک ہذا العصابة من اهل
الاسلام لا تعبد فی الارض۔
(بخاری و مسلم و صحاح)

وعدہ کے باوجود رب اور رب کی نصرت کو جس بے کلمی اور اضطراب سے آج ڈھونڈھا جا رہا ہے کہ بقول حضرت عبید اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

ما سمعنا من انشد ان یبشدا ضالۃ
انشد من انشد من محمد و بیہ۔
(فتح الباری)

مالک کے قدموں پر اس لوٹنے والے کو دیکھو دیکھو کہ دوسروں سے نہیں رہا جاتا اور جیسا کہ بخاری میں ہے
تب ابو بکرؓ نے آپؐ کے دستِ مبارک کو پکڑ لیا۔
خاندانِ ابو بکرؓ میں ہر ذوقِ حبیب -
اور کہا کہ میں ہے آپؐ کے لئے۔

اسی کی تفصیل مسلم میں ہے کہ

فاذا ابوبکر فخذ رداءہ فلقاء
علیٰ منکبہ ثم التزمہ من وراءہ
تب آئے ابو بکرؓ اور پکڑ لی چادر کو آپؐ کے اور دائی
سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منڈھے پر پھر لپٹ گئے

وقال یا بنی اللہ فانہ سینجزلک

ابو بکر بیچے سے اور کہہ بت تھے اے اللہ کے نبی قریب

وعدک۔

چہ کہ پورا کیا جائے آپ کے ساتھ آپ کا وعدہ۔

وعدہ جو کیا گیا تھا، اس کو تو بہر حال پورا ہونا ہی تھا اور وہ پورا ہو کر رہا۔ لیکن حصول مقاصد کی اس کئی تدبیر کی تعلیم ہمیں جس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے ان کے اس نمونہ میں ان لوگوں کے لئے بھی عبرت ہے جو سرے سے دعائی تاثیرات سے مایوس ہو کر ان کے منکر ہونٹھے ہیں۔ اور بصیرت ہے ان کے لئے بھی جو استیجاب کا ترجمہ جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ اسی وقت دیدیا جاتا ہے اپنی طرف سے کر کے اپنی ہر دو رکعت کے بعد کی دعاؤں پر امید لگا بیٹھتے ہیں کہ جو کچھ مانگا گیا ہے کارکنان قضا و قدر اسے آسمانوں سے لئے آ رہے ہوں گے۔ اگر یہ معاملہ اتنا آسان تھا تو اس تدبیر کے سب سے بڑے مایہ اور معلم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار و اعاج اور ان الفاظ کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، جو اس حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، یہیں اپنی معاشی ضرورتوں میں بھی دعائی طریقہ عمل کو پوری قوت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اس دعویٰ کے ثبوت میں چونکہ واقعات بدر کے اس حصہ سے روشنی پڑتی ہے۔ اس لئے قصداً میں نے اس چیز کا تفصیل سے تذکرہ کیا۔ خصوصاً اس لئے بھی کہ بدر کی ان دعاؤں میں جو کچھ مانگا جا رہا تھا۔ اگرچہ اصل مقصود تو دین ہی کا غلبہ اور حق و صداقت کی سر بلندی ہی تھی۔ لیکن جس معاشی دعا کا ذکر ابتدائی بیان میں آیا تھا۔ یہی مسلمانوں کو پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔

”پروردگار! یہ بھوکے ہیں انھیں بر فرما، یہ پیادہ پا ہیں انھیں سوار بن دے، یہ ننگے ہیں انھیں چڑھے پہنا۔“

اہل علم جانتے ہیں کہ اس کا تعلق بھی جنگ بدر سے ہے۔ یعنی بدر کے میدان میں کفار کے مقابلے میں جب مسلمان صفت آزادی کر رہے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دعا فرمائی تھی۔ تو کیا دین کے ساتھ اس دعا میں دُنیا کا پسو بھی نہ تھا؟

دعائی تدبیر کے | اسی جنگ کے موقع پر کامیابی کی، اس علی اور کلیدی تدبیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف ساتھ عقلی تدبیر | اس اہناک تھا یعنی کامیابی کا حقیقی اختیار جس کے ہاتھ میں تھا۔ اس سے مانگنے میں ایک طرف اتنا زور صرف ہو رہا تھا، تو جاننے والے جانتے ہیں کہ دوسری طرف جن راہوں سے حق تعالیٰ جنگ میں کامیاب ہوئی ان لوگوں کا میابی عطا فرماتے ہیں، جنگ کے ان ضوابط و آئین کے اختیار کرنے میں بھی آپ نے کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا تھا۔ میدان جنگ میں بہترین موقع کا انتخاب، فوج کی صف بندی، صفوں میں ترتیب، اسلحہ کے استعمال میں ترتیب، تیرکب چلانا جیسے، تلوار کب نکالنی جائے، پتھروں اور ڈھیلوں سے غنیم پر کس وقت حملہ کیا جائے، ہر ایک کا ایک خاص فائدہ مقرر فرما دیا گیا تھا، دشمنوں کی ہر حرکت و سکون کی نگرانی، مادی ذرائع سے ممکنہ حد تک ان کو قطع کرنے کی تدبیریں وغیرہ وغیرہ، ان میں سے ہر بات کی تعلیم و ران پر اپنی خاص توجہ۔ براہِ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قائم کئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ دست مبارک میں خود تیرے کر صفوں کی ترتیب کو درست فرما رہے تھے۔

اعتدال کے نظری نقطہ نظر سے جن جہات میں اخراج پیدا ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کا کچھ بھی مذاق ہے۔ لیکن حق کا مزاج

۱۱۔ جہات سے فاعل، دست مبارک، کاتب اللہ صاحب نے معنوں میں تدبیروں کو پیش کیا ہے کہ غزوات وغیرہ پر ایک سو سو ان نکاحات ہیں۔ اس سے ان کی غرض یہ تھی

جیسے کہ صفوں کو ملانے وغیرہ بھی ہوئی ان میں تدبیرات کے ساتھ ان تدبیروں کی کامیابی کو بھی تحریر کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک پہلو کو نمایاں کرنا مقصود ہے ۱۲

ہیں) چونکہ وہ ایک یقینی بلکہ جیسا کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ فطری وجدان ہے، بخلاف دوسرے شعبے کے کہ جن میں سب سے
 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اولاً ان سب کا احاطہ آسان نہیں اور احاطہ کر لیا بھی جائے تو چونکہ اس سلسلے کی ساری معنویات
 عقل و حواس سے حاصل ہوتی ہیں، اس لئے عقل و حواس کے حدود میں ایسا بے عقل کے جو حلقے داخل ہیں ان تک تو
 رسائی ممکن ہی ہے لیکن ان کی محدودیت سے جو حلقے باہر ہیں۔ ان کے متعلق اقرار جہل کے سوا عقل کے لئے کوئی چارہ
 کار نہیں، اسی لئے سمجھنا چاہیے کہ اس راہ کی عقلی کوشش جس حد تک بھی پہنچی ہو، لیکن جو طریقہ عمل عقل کے ان
 معنویات و تجربات پر مبنی ہوگا، بہرحال ناقص علم اور ناقص تجربہ ہی پر وہ مبنی ہوگا۔ الحاصل تدبیر کے ان دونوں شعبوں
 کے یہی نمایاں امتیازات ہیں جس کی بنیاد پر اگر نہ سب میں تدبیر کے پہلے شعبے کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، تو یقیناً
 وہ اس کا مستحق ہے، قرآن مجید میں

لَا تُغِيبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْمَاءِ
 يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ إِلَىٰ عِندِ
 اللَّهِ هِيَ الْبَاسُ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ
 يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ إِلَىٰ عِندِ

چلے جاؤ اور اسی پر ٹیک لگاؤ۔ (۱۲۱)

کی جو تعلیم دی گئی ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ عقل سے تم زیادہ سے زیادہ پیدائش کے ان ہی آئین و قوانین کو دریافت
 کر سکتے ہو جو حواس و عقل کی رسائی کے حدود میں ہوں۔ لیکن "السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ" کے قوانین کا وہ حصہ جو حواس و عقل سے
 غائب ہے یعنی "غیب السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ" ان کے متعلق تمہارے لئے چارہ کار یہی کیا ہے۔ بجز اس کے کہ وہی ذات جس
 کے ساتھ تمام چیزوں کی پیدائش وابستہ ہے، سارے کاروبار کی جس پر انتہا ہے اسی کو اپنا وکیل بنا کر اسی کو پوجتے
 اسی سے مانگتے چلے جاؤ اور ہی پر ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ۔ گویا عقل و حواس کی رہنمائی سے جو معنویات حاصل ہو سکیں
 ان کا جو اقتدار ہو اس کو پورا کرنے کے بعد واقعہ یہی ہے کہ آخری پناہ آدمی کے لئے پیدا کرنے والے کی پناہ اور
 اس پر توکل اعتماد کے سوا اور کہاں مل سکتی ہے۔ جب ساری باتیں اسی کی طرف لوٹ کر جاتی ہیں اور وہی منتہی منزل
 ہے، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اپنے اوپر ٹیک لگانے والوں کو وہ بے ٹیک اور بے سہارا کر دے گا۔

مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (الحاق ۲۱)

جس نے ٹیک لگایا اللہ پر پس وہ سب اس کو

کافی ہے کہ بہر حال ایسا آدمی بے سہارا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی مقصد ہے اس کا کہ

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ

بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

الْوُثْقَىٰ الَّتِي لَا تَنفُصُ الْمَاءَ

الْبَقَرَةُ ۲۶

کڑے کو نہیں ہے مسک بھی اس کے لئے۔

کیونکہ جو ایمان سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگرچہ وہ بھی خدا ہی کی بنائی ہوئی راہیں ہیں اور اسی لئے قرآن میں ان کا نام "نُورُ اللَّهِ"
 (اللہ کی راہ ہے) اور یہ حق تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ بدلنے کی قدرت کے باوجود بندوں کی سہولت کے لئے جس چیز کی پیدائش کا
 جو طریقہ جاری فرما دیا گیا ہے، عموماً اسے بدل نہیں جاتا۔ اللہ کی اسی عدم تبدیلی پر ہمارے تمام عقلی قوانین کی قیادت
 اور کھیت مبنی ہے اور ان ہی کلیت پر سارے کاروبار کا دارومدار ہے۔ ورنہ پیدائش کی راہیں اگر روز بدلتی رہتیں تو

کسے بھروسہ ہو سکتا تھا کہ جو چیز جس طریقہ اور جس راہ سے آج پیدا ہوئی ہے۔ کبھی بھی اسی طریقہ سے پیدا ہوگی، خدا نخواستہ ایسا ہوتا تو زراعت ہو، یا تجارت، صنعت ہو، یا حرفت، دنیا کا کوئی معاشی کام کیا سرانجام پاسکتا تھا؟

مگر ظاہر ہے کہ پیدائش کی عام راہوں کے متعلق ہماری جو معلومات ہیں، سنۃ اللہ کے تمام گوشوں پر ان کے حاوی ہونے کا تو دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ آگ جلاتی ہے بیشک عام آدمیوں کے لئے یہی اللہ کی سنت ہے جو آگ میں کودے گا جلے گا۔ لیکن کون مدعی ہو سکتا ہے کہ اپنے رسولوں اور برگزیدوں کے ساتھ بھی خدا کی یہی سنت اور اس کا یہی برتاؤ ہے۔ پانی میں آدمی ڈوب کر مر جاتا ہے۔ خدا کی یہ سنت ہے۔ لیکن مچھلی اسی پانی میں ڈوب کر زندہ رہتی ہے۔ کیا یہ خدا کی سنت نہیں ہے۔ الغرض سنۃ اللہ کی عدم تبدیلی کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جو علم سنت اللہ کے متعلق ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اس میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، مگر اسی کے مقابلہ جو پیدا کر رہا ہے۔ وہ خود بھی غیر متبدل اور اس کے متعلق جو ہمارا علم ہے وہ بھی غیر متبدل ہے، پس اسلام گوان تدبیروں کا بھی احترام کرتا ہے، جو تغیر پذیر معلومات پر مبنی ہیں یعنی ہم جنہیں عقلی تدبیروں کہتے ہیں، اصرار کیا گیا ہے کہ حتیٰ الوسع ان معلومات کے مطابق طریقہ عمل اختیار کرنے میں سستی اور غفلت نہ برتی جائے۔

ولیاخذواحد رکعتہما
ودالذین کفروالوتغفلون عن
اسلمتکم وامتعکم فیمیلون علیکم
میلۃ واحدة ولا جناح علیکم
ان کان بکم اذی من مطر وکنتم
مرضی ان تضعوا اسلمتکم وخذوا
خذ رکعتہما (النساء ۱۰)

کو، اور لئے رہو، بچاؤ کے سامان کو۔

اسی قسم کی قرآنی ہدایات کو اگر جمع کیا جائے، تو ان کا ایک ذخیرہ تیار ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ ان آیتوں میں تدبیر کے اسی شعبہ کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے جنہیں ہم عقلی تدبیروں کہتے ہیں۔ بیماری وغیرہ میں ہتھیار اتارنے کی اجازت دے کر پھر

خذواحد رکعتہما (النساء ۱۰)

اپنے بچاؤ کے سامان کو پکڑے رہو۔

کے حکم کو بحال رکھنا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تدبیر کے اس شعبے کو بھی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، ابو داؤد و ترمذی کی مشہور حدیث

من بات و فی ید کبریح غمر
فاصابہ شیء فلا یلو من الا
نفسہ۔

جورات کو اس طرح سوجائے کہ اس کے ہاتھ
میں آتش کی بو ہو، اور اسی وجہ سے کوئی ضرر
اس کو پہنچے، تو چاہئے کہ ملامت نہ کرے، مگر خود اپنے

آپ کو (بسا اوقات چوباسا نیچا) اسی قسم کے حشرت آدمی کو نقصان اسی بے احتیاطی کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے)

میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمادی ہے کہ اگر ان تدبیروں کے ترک کرنے سے کسی کو نقصان پہنچے تو اس نقصان کا وہ خود ذمہ دار ہے، پھر ناقص معلومات، ناقص تجربات پر تدبیروں کا جو شعبہ بنی ہے۔ بے شمار پیچیدہ قوانین سے متعلق ہونے کی وجہ سے تغیر و تبدیلی کے احتمالات سے وہ پاک نہیں ہے۔ خصوصاً جب اس سلسلے کے غیبی حلقے ہماری نگاہوں سے اوجھل بھی ہیں۔ عداوہ اس کے جن راہوں سے چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ وہ علم و دراک وغیرہ کے حیاتی صفات سے بھی عموماً خالی ہوتی ہیں۔ لیکن باوجود ان تمام باتوں کے جب تدبیر کے اس شعبہ کو ہم ترک نہیں کر سکتے، نہ عقد ترک کر سکتے ہیں نہ ہماری فطرت اس کی اجازت دیتی ہے۔ نہ دین کا یہ حکم ہے۔ تو تدبیر کا وہ شعبہ جو ناقص معلومات پر نہیں بلکہ علم کے لازوال مقوم سے غیر متبدل اساس پر مبنی ہے، بہتوں سے نہیں، بلکہ اس تدبیر میں صرف ایک ہی سے کہنا ہے جو کچھ کہنا ہے، ایک ہی سے پانا ہے جو کچھ پانا ہے، اسی کے ساتھ اگر یہ سچی پیش نظر رکھا جائے کہ تدبیر کی اس راہ میں ہمارا جس سے متعلق ہے، وہ ایک حی و قیوم زندہ و توندنا و بینا ذات ہے، صرف یہ ہی نہیں بلکہ رحم و کرم سے بھی معمور ہے۔ رحم الراحمین ہے۔ اپنے رسول کے ذریعہ سے اس نے خود اپنی اس خصوصیت کا اعلان کیا ہے کہ :-

من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ جو اللہ سے نہیں، لکن اللہ تعالیٰ اس پر غصہ

فرماتے ہیں۔

(ترمذی)

من لم یسأل اللہ غصبتہ علیہ۔ اللہ سے جو نہ مانگے۔ حق تعالیٰ اس پر غصہ

فرماتے ہیں۔

(حسن حصین بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ)

جس کا کام ہی دینا ہے دینے ہی کے لئے بیٹھا ہے، اگر اسی کے حکم

پالنے والا پر بلا کچھیم کا، نہیں ہے کوئی الا اس نے

سوا۔ بس بنا لو اس کو اپنا وکیل۔

رب المشرق والمغرب الا هو

فاتخذہ وکیلاً۔ (المزل ۱۲)

کی تعمیل کرتے ہوئے مشرق و مغرب کے اسی پالنے والے پر اپنی زندگی کی ضروریات پر ہم بھروسہ اور اعتماد کریں۔ اور

اس سے ہم یہ امید رکھیں کہ بہر حال وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، ہم پر رحم کرے گا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا،

تو بتایا جائے کہ عقلاً و فطرۃ، دیناً و ایماناً ہم اس کے سوا اور کون سے کیا سکتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

حق تعالیٰ کا یہ قول جو نقل فرمایا ہے کہ

انا عند ظن عبدی بی فیض لی صا

میں اپنے بندے سے خیال ہے، میں بت ہوں میں

خیال کرے بندہ میرے متعلق جو چاہے۔

شاء (متفق علیہ)

حق تعالیٰ سے ہیں فطرۃ جو توقع رکھنی چاہیے۔ اس حدیث میں اسی توقع کے قائل کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا

ہے۔ بلاشبہ عقلی تدبیریں ناگزیر تدبیریں ہیں، لیکن جو اصل واقعات کے حامل ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ قطعیت کے لحاظ سے

دونوں تدبیروں میں کیا نسبت ہے۔ واقعہ تو یہی ہے جس کا اعتراف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کو

خطاب کر کے ان الفاظ میں فرمایا ہے

اے میرے رب مجھے میرے حوالہ دیجیے (یعنی مجھے)

سرت لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین

۱۰ صلیح لی شانی کلہ فانک ان تکفی
 ۱۱ نفسی تکفی ۱۲ لی ضعف و عورۃ
 و خطیئة و ذنب و ۱۳ لا ۱۴ شق
 ۱۵ الا برحمتک۔

اپنے آپ مجھے خواہ اپنے بھروسہ پر نہ چھوڑے پھر
 کے لئے بھی اور سچھ دیکھے میری باتیں ساری کیونکہ
 اگر آپ نے مجھے میرے سپرد کر دیا تو آپ سوچ
 دیں گے مجھے صرف کمزوری کو اور عورت کو چھوڑ

کو، گناہ کو، اور میں نہیں بھروسہ کرتا مگر صرف آپ کی رحمت اور مہربانی پر۔

اُلیٰ نفسی کے لفاظ سے تدبیر کے ان ہی شعبوں کی طرف اشارہ ہے، جن کا تعلق آدمی کے ناقص معلومات، تجربہ و الیٰ ناقص عقل اور اس کے ناقص اختیار و قوتی سے ہے، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ناقص سب ہی چاہئے، تدبیر کے دونوں شعبوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیئے۔ لیکن اگر بالفرض ان دو میں سے کسی ایک کو چھوڑنا ہی پڑے، تو ظاہر ہے کہ دیوانوں کے سوا اور کون ہو گا جو پہلے شعبہ کو ترک کر کے دوسرے شعبہ کو اختیار کرے گا۔ پیدا کرنے والے سے اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے مانگنے اور اسی کے ساتھ پیٹے رہنے میں اگر کچھ نہیں، تو یہی کیا کم ہے کہ غلام کو اوقات پرکوشی اور مناجات کی سعادت تو حاصل ہو جاتی ہے۔ ”وابتغوا عند اللہ الرزق“ و اسلوا من فضلہ (مانگو اللہ سے رزق، تو اللہ سے اس کے فضل کو) اس حکم کی تعمیل کی وجہ سے

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها
 دس گنا دیا جائے گا۔

جو ایک نیکی لے کر حاضر ہو گا۔ اس کو اسی کے برابر

کی بنیاد پر اس ایک نیکی کے صلے میں دس نیکیوں کے ملنے کا استحقاق تو پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ

۱۰ من عبدید عوبد عاء ۱۱ لا تا
 ۱۲ لله ما سأل ۱۳ و کف عنه من
 ۱۴ سوء ۱۵ و ۱۶ دخر له فی ۱۷ الاخرة
 خیر ۱۸ منه (حسن حصین ترمذی در زین)

کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ مانگے وہ کوئی دعا پھر
 یا اللہ تعالیٰ اس کی سبھی دعا کو پوری فرماتے ہیں
 جو اس نے مانگی تھی، یا کسی برائی (مصیبت بلا) کو
 روک دیتے ہیں۔ یا ذخیرہ کر دیتے ہیں! اس کے

لئے الاخرة میں کوئی ایسی چیز جو اس کی مانگی ہوئی چیز سے بہتر ہوگی۔

جس کا یہی مطلب ہوا کہ حصول مقاصد کی یہ تدبیر کسی حال میں ضائع نہیں ہوتی۔ جس مقصد کے لئے یہ تدبیر اختیار کی گئی ہو ممکن ہے کسی وجہ سے مانگنے والے کو وہ نہ ملے، لیکن کچھ نہ ملے، اس راہ میں یہ نہیں ہو سکتا، اسی لئے بعضوں نے کہا ہے کہ روئے مانگنے والوں کو جب روپیہ بھی مل جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوئی، لیکن بجائے روپیہ کے جب دینے والا شافی دیتا ہے۔ تو جو نہیں جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی دعا مسترد اور نا منظور نہیں ہوتی۔ ان کے کلام کا ایک مطلب یہ ضرور ہو سکتا ہے، شاید اس بنیاد پر اگر ”سجابت“ واجب بت

۱۰ عورت ان کمزوروں کو کہتے ہیں جنہیں آدمی نہ بہ کرنا نہیں پڑتا۔ بس خود ہی جانتا ہے۔ یا اس کا خدا، اردو میں اس کے لئے کوئی صحیح لفظ نہیں ہے۔ ناگفتنی یا اجابے تو ہنسنے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ قرعہ طور پر سمجھا نہ جائے گا ۱۲

وغیرہ قرآنی الفاظ کا ترجمہ قبول کرنا گریا جائے۔ تو اس لحاظ سے اس کی تصحیح ہو سکتی ہے۔ اور فرض بھی کیجئے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ خدا بہر حال خدا ہے بندہ نہیں ہے، اس کا علم اگر ہمارے جہل کا ساتھ دے، اور ہم جو کچھ مانگ رہے ہوں۔ اس کا دینا خود ہمارے لئے یا کسی دوسرے نظم کے اختلال کا باعث ہو، تو پھر بھی تدبیر کا یہ ایسا عمل ہے کہ عداوہ ان مواعید کے جس کا ذکر مذکورہ بالا حدیث میں کیا گیا ہے، یوں بھی اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ دینے والے سے ہمارے تعلقات کی ہمیشہ یہی نوعیت رہنی چاہیے۔ یعنی جو مل جائے اس پر شکر کیا جائے۔ شکر کی خاصیت لئن شکرتہ لا تزدیکم۔ اگر گن گاؤ گے تم، تو بڑھاتے چلے جائیں گے۔

ہم نہیں۔

(ابراہیم ۲)

قرآن میں بتائی گئی ہے۔ گویا حاصل شدہ نعمتوں کی ترقی کا شکر ایک قرآنی ذریعہ ہے، اور چونکہ ملا، نہ ملنے سے ممکن ہے کہ صنیق ہو، تکلیف ہو، لیکن اپنی کوشش سے جو اس تکلیف کو ٹال نہیں سکتا اسے صبر کرنا چاہیے، صبر کے متعلق

یہی لوگ ہیں جن پر صلوات ہیں اُن کے مالک کی نظر سے اور رستہ اور یہی لوگ راہ یافتہ ہیں۔

وَاللّٰهُ عَلٰیہُمْ صَلٰوٰتٌ مِّنْ رَّبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ

وَاللّٰهُ عَلٰیہُمْ اَلْمُہْتَدٰوْنَ۔ (البقرہ ۲)

کے وعدوں کے سوا صبر کا ایک بڑا عظیم ثمرہ

انما یوفی الصّٰبرون اجرہم بغیر حساب۔

بد شہ پر پورہ کر دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر شمار کے۔

(الزمر ۳۳)

بھی بتا دیا گیا ہے اور جو حق تعالیٰ کی معیت و فیقت کے سرور سے آشنا ہیں۔ ان کو تو

اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔

وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ۔ (البقرہ)

کی بشارت ایک سے زیادہ مقامات پر سنائی گئی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ تدبیر کی اس راہ میں ملے جب بھی کامیابی ہے، نہ ملے جب بھی کامیابی ہے۔ نہ ملے کہ ہمارے تمام تدبیروں میں اس عجیب و غریب بے خطا تدبیر کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، اپنی معاشی زندگی میں تدبیر کی اس راہ پر چلنے والوں کا بچہ پوچھو تو یہی طرز عمل اُن کا وہ سلوک بن جاتا ہے جس کے لئے لوگوں نے خواہ مخواہ دنیا کی لذتیں کو ترک کیا، گھر سے چھوٹے، در سے چھوٹے اور پھر جیسا کہ قرآن کے حوالے سے بیان ہو چکا کہ جس مقصد کے لئے سلوک کی یہ راہ وہ اختیار کرتے ہیں، وہ بھی بیچاروں کو حاصل نہیں ہوتا۔ زندگی کی ان ہی معاشی کش مکشوں میں واقعہ تو یہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کے لئے روحانی اور مادی ترقیوں کی ایک واضح راہ پیدا کر دی تھی۔ لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ معاشی ضرورتوں کے لئے مذہب کی اس راہ کا استعمال لوگوں نے کیوں ترک کر دیا۔ بد بختوں کا وہ گروہ جس پر رحمت کا دروازہ بند کیا گیا ہے اور اسی لئے دعا کے تاثری نتائج کے متعلق اُن کے دلوں میں انکار پیدا ہو گیا ہے۔ آخر حدیثوں میں جب آیا ہے

جس کے لئے دعا کی راہ کھولی جائے بھلا کیا ہے

مَنْ قَتَلَ لَهٗ فِی الدِّعَآءِ فَتَحَتْ لَہٗ

کے لئے رحمت کا دروازہ۔

بَابُ الرَّحْمَةِ۔

تو نہ میں نہیں سنا، باریں ہمہ دشواریاں غشی تدبیروں کی ہر راہ اُن پر کھلی ہے لیکن حصول مقصد کی جو آسان

ترین اہم تھی وہی ان کے لئے دشوار ہو گئی۔ تو اس کا مطلب مذکورہ بالا حدیث کی بنیاد پر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو نصیب پر رحمت کا دروازہ اس کے جہراٹم کی سزائیں بند کر دیا گیا ہے۔ مگر ان کو تو خیر دوسرا ایسے، تعجب تو ان پر ہے کہ جن کی ساری زندگی رحمت حق ہی کی تلاش میں بسر ہوتی ہے! انہوں نے آخر کس بنیاد پر تمام دعائی و عبادتی، ایمانی و دینی مشاغل کا رخ صرف "الآخرت" کی طرف پھیر دیا ہے۔ خود بھی اپنی معاشی مشکلات میں ان سے نفع اٹھانا نہیں چاہتے۔ اور ان مسلمانوں پر بھی کم ہمتی کو تاہ نظری کا الزام لگاتے ہیں۔ جو معاد اور آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دینی اور دعائی زندگی کو معاشی کامیابیوں کا ذریعہ بنا چاہتے ہیں، سن کر مجھے تو حیرت ہوئی جب مجھے یہ سن گیا کہ حصول صحت کے لئے دعا مانگنے سے بعضوں نے اس لئے انکار کر دیا کہ اتنے بڑے خدا سے اتنی چھوٹی چیز یعنی دنیا میں تندرست رہنے کی دعا کیا مانگوں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ پیغمبر سے پیغمبر کے عم محترم حضرت عباسؓ نے جب پوچھا میں خدا سے کیا مانگوں، تو جواب میں فرمایا گیا۔

یا عمر سللہ العافیۃ۔ جی جان! اللہ تعالیٰ سے صحت و تندرستی مانگیے۔

یہ بھی ارشاد فرمایا گیا،

فان احد المریض بعد الیقین خیر من العافیۃ۔
یعنی ایمان کے بعد دنیا میں صحت سے زیادہ بہتر چیز کسی کو نہیں دی گئی۔

کس قدر تعجب ہے اس دم میں ایک مستقل نماز استسقاء کی طرف اس لئے رکھی گئی ہے کہ مرنے کے بعد نہیں، بلکہ مرنے سے پہلے اسی "الحیوة الدنیا" میں آدمی اس نماز کے نتائج سے متمتع و مستفید ہو۔ لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ دین کو دین کیسے استعمال کرنا، کوتاہ نظری ہے۔

قرآن کی ایک پوری سورت میں | اب کہنے والوں کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ عموماً نمازوں میں پڑھی جانے والی چھوٹی حق تعالیٰ کو الہ المعاش بنانا مکالمہ | سورتوں میں مشکل ہی سے ایسا کوئی نمازی مسلمان ہوگا، اور جو مسلمان ہے وہ نمازی نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ بہر حال کون نہیں ہے جو سورۃ القریش یعنی عوام جیسے لایف والی سورت کہتے ہیں۔ دن میں متعدد بار فرانس و سمن و مذافل میں، اس سورۃ کو نہیں پڑھتا جو معنی نہیں جانتے ہیں۔ کم زکم مطلب تو اس کا سمجھتے ہیں۔ پھر اس پوری سورۃ کا کیا مطلب ہے؟ حق تعالیٰ نے اپنی عبادت کا مطالبہ اس سورۃ میں جس بنیاد پر کیا ہے وہ یہی تو ہے کہ بیت اللہ رکعبہ کے اس رب کو جو جو بھوک میں کھانا کھلاتا اور خوف سے جس نے امن عطا فرمایا ہے۔ پھر ان دونوں باتوں کا تعلق معاش سے ہے یا معاد سے؟ یہی نہیں بلکہ سورۃ کا آغاز جس ربانی احسان سے کیا گیا ہے۔ اور اس کو فیجہدوا (پس پور عورت بڑا بیت کو) اس مطالبہ کی وجہ قرار دیا گیا ہے وہ رحلت الشتر و النصف کا ایلاف ہی تو ہے۔ یعنی تجارتی سفر گمراہ اور ہمارے موسموں میں قریش جو کیا کرتے تھے۔ اور بیت اللہ کے کے محافظ و پھروسی ہونے کی وجہ سے بے دکان توک اندرون عرب اور بیرون عرب میں تجارتی سامانوں کو لے کر گھومتے پھرتے تھے۔ رومی اور یرانی حکومت نے کعبہ کی نسبت کا خیال کر کے آزاد تجارت کا سانس ان کو دے رکھا تھا کیا یہ ساری باتیں معاشی حسانات ہی کے ذیل کی چیزیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں۔ اللہ کا مل ایک پوری سورت میں حق تعالیٰ کو اللہ بنانا کا فائدہ نہیں معاف کیا گیا ہے۔ اس میں مضمون اس میں نہیں

اسلامی معاشیات - لیکن اس پر بھی کہا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کو اللہ المعاش بن کر پوجنا دون ہی سے تنگ نظری ہے
بہر حال میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پیغمبروں کی دعوت کا پہلا کلمہ

یا قوم اسعبدوا لله ما لکم من

اللہ غیرہ (سورہ)

اللہ سوا اس کے۔

کی آیت کو جو قرآن میں ہے اس کا یہی مطلب ہے اور یہی ہو سکتا ہے کہ جن راہوں سے عمل پیدا کنش کا ظہور ہو رہا
ہے۔ وہ تو میرے عقل و حس کے پردہ ہیں۔ لیکن خود پیدا کرنے والے سے استفادہ جس فطری جذبہ کی رہنمائی میں
دعا و عبادت، نذر و قربانی وغیرہ مختلف اشغال و اعمال کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ اس جذبے کے تعلق کا مستحق
اللہ کی ذات مبارک کے سوا کوئی دوسری طاقت نہیں، اُسی کی دوسری تعبیر یہ ہے۔۔۔۔۔
کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ موجودہ زندگی ہو یا مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی، ہر زندگی
کی ضرورتوں سے استفادہ کی اس تدبیر کا تعلق ہے۔ یعنی اللہ ہمارا اللہ ان حاجتوں اور ضرورتوں میں بھی ہے۔
جن کے ہم اس "الحیۃ الدین" میں محتاج ہیں، اور ان میں بھی جو "الحیۃ الاخریٰ" میں پیش آنے والی ہیں۔ دوسرے
لفظوں میں یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا "الدین" بھی ہے "والدین" بھی۔ یقیناً پیغمبروں نے حق تعالیٰ کی الوہیت کو
الدین یا الدینہ کسی ایک کی ضرورتوں کے ساتھ ہی نہیں کیا ہے۔ بلکہ عموماً اس دعوت کا خطاب جن لوگوں
سے تھا اور جن کی تعلق کی تصدیق تصود تھی۔ چونکہ استفادہ کی اس تدبیر کو عموماً وہ معاشی مشکلات ہی کی راہوں میں
استعمال کرتے تھے، یعنی غیر اللہ کو نہ بنا کر جو کچھ بنا جاتا تھا، وہ عام طور پر اسی زندگی کی چیزیں ہوتی تھیں مثلاً بارش
برمائی جاتے، مویشیوں کا دودھ و ان کی منسل ٹرےائی جائے۔ کھیتوں کی پیداواروں میں برکت دی جائے، آفتوں
سے محفوظ رکھ کر باغوں کو پھلوں سے بھر دیا جائے، قحط کا ازالہ ہو، بیماریاں اور وباؤں سے ملک کو محفوظ رکھا جائے
ابتلا لہ از دشمنی جائے۔ دشمنوں پر فتح حاصل ہو۔ انی غیر ذلک من الامور المعاشیۃ، یقیناً غیر اللہ کی پوجا
پاٹ، دعا و عبادت، نذر و قربانی وغیرہ سے جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، عموماً اسی قسم کی چیزوں کا مطالبہ کیا جاتا تھا اور
غیر اللہ کو اللہ بنا کر جو شخص پوجتے ہیں ان کی غرض بھی یہی ہوتی تھی۔ اور اب بھی اس مسلک کے جو پابند ہیں۔ ان
کی غرض بھی یہی ہوتی ہے۔

اصنامی نظام | اور اس سے میرا خیال ہے کہ مشرک قوموں کا یہ نظام جس کا دوسرا نام صنای نظام ہے۔ یہ
معاشی نظام ہے | صنای نظام بالکلہ ان قوموں کا ایک مستقل معاشی نظام تھا۔ آج بھی دنیا میں جہاں کہیں یہ
نظام موجود ہے۔ بجز معاشی ضرورتوں کے ان سے تعلق کوئی دوسرا کام نہیں پایا جاتا کسی بت پرست کو نہیں دیکھا گیا
ہے کہ وہ اپنے الہ یا معبودوں اور دیوتاؤں سے یہ مانگا کہ اسے عذاب قبر سے بچا یا جائے۔ حشر کی پریشانیوں میں
مدد کی جائے۔ جہنم سے محفوظ رکھ کر جنت کی بدن زندگی عطا کی جائے۔ ان نیل کاموں کی توفیق دی جائے۔ جن
سے مرنے کے بعد سکوان حاصل ہو، بلکہ جو کچھ مانگا جاتا ہے۔ وہ اسی دین کی ضرورتوں کے متعلق مانگا جاتا ہے۔
ایسی صورت میں ان سے پیغمبروں کا جو یہ مطالبہ تھا کہ بجا سے غیر اللہ کے حق تعالیٰ ہی کو اپنا اللہ بناؤ۔ مخاطب کے
طرز عمل کی بنیاد پر اس مطالبہ کی سب سے پہلی غرض یہی ہو سکتی ہے کہ جن حاجتوں اور ضرورتوں کے لئے تم

غیر اللہ کو الہ بنائے ہوئے ہو، ان ہی حاجتوں اور ضرورتوں کے لئے جو اُسے ان کے حق تعالیٰ کو اپنا الہ بناؤ چونکہ وہ اپنی دنیاوی حاجتوں اور ضرورتوں میں غیر اللہ کو الہ بنائے ہوئے تھے، اس لئے کھلا ہوا مطلب یہی ہوا کہ اللہ کو الہ بنانے کا اُن سے جو مطالبہ کیا جاتا تھا۔ اس مطالبہ میں یہ بات بھی داخل تھی کہ جن اغراض کے لئے تم غیر اللہ کو الہ بنائے ہوئے ہو، اُن کے لئے بھی خالق حق تعالیٰ ہی کو اپنا الہ تمہیں بنانا چاہیے۔ اور جب یہ بات ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اسی اللہ کو ان ہی دنیاوی حاجتوں اور ضرورتوں اور معاشی مشکلات کے لئے الہ بنانا، یکایک تنگ نظری اور سست تہمتی کیوں ٹھیرادی گئی، حالانکہ جیب کے میں نے عرض کیا دعوتِ انبیاء کے س کلمہ کا ابتدائی اور اَوّلیٰ رُخ دنیاوی زندگی ہی کی پیچیدگیاں ہیں، لوگ کسی غیبیہ حال اور ذوق و مہرستی کے زویر میں بات کہہ دیتے ہیں۔ لیکن آئندہ اس کے نتائج پر ان کی نظر نہیں ہوتی، پھر جب اس کے برے نتائج سامنے جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، یہی مسئلہ ہے! ابتدا میں تو بیچاری دنیاوی نجس دنیا پاک کی ضرورتوں کو حقیر آتی جاتی فانی ناقابلِ لحاظ غیر اہم ضرورتیں قرار دے کر خود بخود یہ رائے قائم کر لی کہ حق تعالیٰ کی عظیم و برتر مہرستی کے سامنے بھلا ایسی ہلکی چھوٹی موٹی بلکہ چھپوری ضرورتیں کیا پیش کی جائیں۔ ان کے لئے تو عقلی تدبیریں کافی ہیں۔ البتہ آئندہ زندگی کے ہونے کے مصائب ہمیشہ حائل خطرہ اس قابل ہیں کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے التجا کی جائے کہ وہی ضرورتیں اس کی شایانِ شان ہیں لیکن معاشی ضرورتوں اور دنیاوی حاجتوں میں پٹا ہوا انسان بیرونی مؤثرات کے تحت کچھ دن تو ممکن ہے، دنیاوی ضرورتوں کے حصول میں استفادہ کے اس طریقہ سے رُک جائے یعنی دنیاوی ضرورتوں اور معاشی حاجتوں میں اللہ کو اپنا الہ بنائے۔ اور ان کے لئے محض عقلی تدبیروں کو کافی سمجھے لیکن آدمی کا غیب طلبِ قیالِ ذہن زیادہ دن تک ناقصِ عقل کے ناقص معلومات ناقص تجربات والی تدبیروں پر بھروسہ کر کے ہمیشہ کے لئے کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا، ہر ضرورت کی پیدائش میں محسوس قوانین و ضوابط کے پیچھے اس کی فطرت اشارہ کرتی ہے کہ نامحسوس اسباب کی بھی کڑیاں ہیں، وہ پاتا ہے کہ عقل کی راہ سے قابو میں زیادہ سے زیادہ وہی جتنے آسکتے ہیں جن تک حواس کی اعانت سے عقل پہنچ سکتی ہے۔ لیکن اس دائرہ سے باہر ہیں۔ ان کے متعلق مطمئن ہونے کی کیا صورت ہے۔

یہی نازک وقت ہوتا ہے کہ معاشی ضرورتوں کے غیبی سوالات کے متعلق اس کی راہنمائی اگر واقعی الہ یعنی ضرورتوں کے حقیقی پیدا کرنے والے خالق کی طرف نہیں کی گئی، تو احساسِ ضرورت کی شدت سے بے چین ہو جو کہ گھر کے ان ہی چیزوں کو وہ الہ بناتا ہے۔ جن کے متعلق وہ خود ہی جانتا ہے کہ پیدا کرنے کے عمل کا اُن سے قطعاً کوئی نقص نہیں ہے۔ مگر بادیعِ داسِ علم کے کہ جو پیدا کر رہا ہے۔ ہم اس سے اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں نہیں مانگ رہے ہیں پھر بھی مانگتا اسی سے ہے۔ اصنامی نظام والوں کے سامنے اپنے علم اور عمل کے تنقید کا یہ سوال ہمیشہ آتا رہتا ہے مگر چونکہ ایک غلطی دوسری غلطی کو پیدا کرتی ہے۔ کچھ اپنی قومی روایات کی پیروی، ہم دروارج کا دباؤ، بہر حال اُن کو مجبور کرتا ہے کہ علم و عمل کے اس تضاد میں توافق پیدا کیا جائے۔ پھر اس راہ میں تو جیبوں اور تالیوں کا جواب کھو گیا۔ اس کا قصہ طویل ہے۔ انتہایہ ہو گئی کہ یونانیوں کے اصنامی نظام کی تصحیح کے لئے جب ارسطو آنا دھوا تو اس کو باآخریہ دعویٰ کرنا پڑا کہ خدا ایک ہے اور ایک ہی چیز کو پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہی اس کی خاص وحدت کا

نہی کیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جب ہر چیز کا وہ خالق ہی نہیں ہے تو ہر چیز اس سے مانگی کیوں جائے۔ مگر اسی کے ساتھ اسے سب کو یہ قول بھی تھا کہ مادہ پر تمام صورتوں کا فیضان اول حق بن سے ہوتا ہے۔ یعنی ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ اور یہ اس فطری علم کا زور تھا جس کی قرآن نے خبر دی ہے۔ آج کون ہے جو اسے سب کو اس دماغی خبط کو سلجھا سکے، اور یہ تو فلسفہ کے پُر رعب نام سے خواص کو مطمئن کیا جاتا تھا۔ مشرکین کے عوام کو تمثیل کے مفالطہ میں مبتلا کیا گیا، خدا کو انسانی بادشاہ فرض کر کے باور کرایا گیا کہ گو سب حکم و احکام بادشاہ ہی کے چلتے ہیں۔ لیکن بہر حال بادشاہ سے کوئی چیز اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ماتحت حکام کو بھی خوشامدوں سے راضی کیا جائے۔ ان کے پاس کچھ تحفے تحائف کی ڈالیاں پیش کی جائیں۔ لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ بادشاہ تو اہل غرض کے حال سے ناواقف ہوتا ہے، مجبوراً اپنے ماتحت حاکموں سے اسے علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے ماتحتوں کو بھی راضی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاکہ بادشاہ کے پاس اہل غرض کے حسبِ منشاء رپورٹ کریں۔ عامیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ خدا جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور خالق ہے۔ وہ کیا کسی چیز سے ناواقف بھی رہ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی کا فطری علم اس سوال کے جواب میں بجز استغفر اللہ کے اور کیا کہہ سکتا ہے۔

بہر حال باوجود ان تمام حماقتوں اور تہافتوں کے پھر بھی معاشی ضرورتوں کے لئے غیر اللہ کو لوگ الہ بناتے ہوئے چلے ہی جا۔ تھے ہیں اور یہ صرف ایک غلطی کا نتیجہ ہے کہ دنیاوی ضرورتوں کو اللہ کے آگے پیش کرنا اس کی شان سے بدوجہ گری ہوئی بات قرار دی گئی۔ یہی وہ راز ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ

۱۵۔ اس نے اس کے بعد عقل عشرہ کے نظریہ کے ساتھ ہر ہر فلک میں ایک مجرد روح اور ایک حیوانی نفس کو ثابت کر کے گویا یونانیوں کے دیوتاؤں اور دیویوں کے وجود کو فلسفہ دیا، اللہ میاں کو تو مغول اللہ بنا کر دشت کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا مجبوراً اگر آدمی ان ہی زندہ روحوں سے نہ مانگے تو اور کیا کرے۔ شریعت نے ریا نوع کے نظریہ سے اصنامی نظام کی تصحیح کی، اس لئے میر خیاں ہے کہ الہیات کے نام سے اثنولوجیا کا جو ترجمہ یونانی زبان سے عربی میں ہوا۔ یہ دراصل وثنیت و شرک بت پرستی کا علم کلام تھا جسے اثنولوجی (خرافیات) میں اُن کا ملک بتلا تھا! اسی کو اثنولوجی (میتالوجی) کا نام دیکر انھوں نے فلسفیانہ تعبیروں کے زور سے اُسے فلسفے کی شاخ بنایا ۱۶

۱۷۔ وہ شفاعت جو بادشاہ کے جہل و زنا و قنیت پر مبنی ہوتی ہے۔ چونکہ حق تعالیٰ میں اس کی گنجائش نہیں اس لئے عوام کو سکھایا جاتا ہے کہ شفاعت کے دوسرے پہلو سے فائدہ اٹھائیں یعنی ہمہ پہلو ہیں۔ حق تعالیٰ ہماری بات سن نہیں سکتے۔ لیکن فی ہر سبب کہ شفاعت کے اس پہلو میں بھی وہ پہلے ضرورت، سن کی ہے کہ جس کا آدمی خدا کا ہے۔ اس کی نگاہوں میں کم از کم اتنی وقعت تو پیدا کرے کہ خود اس کے کہنے سے نہیں تو کسی قابلِ احترام معزز ہستی کے کہنے سے اس پر رحم کیا جائے۔ اور ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ سفارش کرنے والوں کی نہیں۔ بلکہ جس کے پاس سفارش کرنا مقصود ہو۔ مکمل حد تک اس کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسی کو شفاعت مازور کہتے ہیں۔ قرآن میں جہل والی شفاعت اور شفاعت، دو دونوں کا ذکر کر کے شفاعت کی پہلی قسم کو حق تعالیٰ کی شان سے بعید قرار دے کر دوسری قسم کی تصحیح کی گئی ہے جو حق تعالیٰ کی اجازت اور اذن پر موقوف ہے، اور اس لئے اس شفاعت کے ماحصل کرنے کے لئے شفاعت کرنے والوں کی عبادت و خوشامد کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اُسی کی عبادت اُسی کی منت و ساجد کی جس کے اذن و اجازت پر یہ شفاعت موقوف ہے ۱۸

یسال احد کم ربہ حاجتہ کا
حتی یسال تسع لعلہ ۲۲ لقطع
(رواہ الترمذی)

پہننے کے لیے سے ہر کوئی حاجت خدا سے
اپنی ہر حاجت کو حتی کہ مالکے اللہ سے مندر
جوتی کا جب وہ ٹوٹ جائے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ

حتی املح عجینہ

حتی کہ اپنے خیر کا تک بھی۔

مطلب یہ تھا کہ جب ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی۔ دنیا کی ہو یا آخرت کی۔ سب کی پیدا کرنے والی تہا حق تعالیٰ کی ذات مبارک ہے۔ توبہ کرنے والوں سے ان چیزوں کے حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے۔ اس طریقہ سے بڑی ہی چیزیں، یا آخرت ہی کی چیزیں کیوں مانگی جائیں۔ بلکہ سب کچھ مانگنا چاہیے حتیٰ کہ خیر میں ڈالنے کے مال کی کثرت وہ بھی، کاش! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے جو مقصد مبارک تھا۔ وہ یہ تھا کہ یہاں تو معاشی زندگی تو ان کے لئے اللہ کو انہیں بنانے کا طریقہ رفتہ رفتہ مسلمانوں میں سے مفقود نہ ہو جاتا۔ اور یہ آخرت سے سیدھے کے یہ بڑے طبقہ نے ان ہی معاشی حاجتوں اور ضرورتوں کے لئے مختلف ناموں سے جو اب آج تراش لئے ہیں، اور جب دیکھ کر اہل ایمان کا کلیجہ پھٹا چلا جاتا ہے، کہ ایک طرف غربت و فلاکت کے ان دنوں میں آج بھی مسلمانوں کی ہر آن کا وقت ان کی توانائیوں کی بہت بڑی مقدار ان لا حاصل تدبیروں پر صرف ہو رہی ہے، اور یہ تو دنیا میں ہر جہ سے، خدا ہی جانتا ہے کہ اس مسئلے میں کتنوں کے اعمال و افعال نثرل جلی کے ان حدود تک پہنچے ہوئے ہیں جسے بعد از موتی زندگی کی ان تباہیوں سے نونی تک نہیں سکتے جس کی تہا فی پھر کسی وقت کسی صورت ممکن نہیں کہ

ان اللہ لا یغفر ان یشک بہ
(النساء ۵۱)
انہی جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کسی کو۔

قرآن کا اہل او قلم فیصد ہے۔

معذرت | اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک معاشیاتی مقالہ میں شرک و توحید، عبادت و دن کے ان مباحث و مسائل کا ذکر اور وہ بھی اتنی دراز نفسیوں کے ساتھ بظاہر دیکھنے والوں کو عجیب معلوم ہو گا۔ لیکن یہاں ہر بات میں اسلامی معاشیات کو بیان کر رہا ہوں۔ نہ کہ عصری معاشیات و اقتصادیات کے مسائل پر میں نے قلم اٹھایا ہے۔ میری یہ علمی خیر نیت اور بددیانتی ہوتی کہ معاشیاتی فوج و بہبود کے مسئلے میں سد م نے جو تدبیریں پیش کی ہیں ان تدبیروں میں سے کسی جز کو اپنا دینا، نہ کہ مستحضر اور ٹھٹھوں کے خوف سے قلم نہ نہ کر دیتا ہوں۔ بلکہ ان میں عقلی تدبیروں کے ساتھ ساتھ اللہ کو انہیں بنانے کی مقدس تدبیر سے آج دنوں میں جو غرض و غرض پیدا ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان پر ہماری باتیں ضرور گراں گذر رہی ہوں گی، ان کے قلوب مجھے انیسویں اور عشق قلمبے سے ہی ہوگی۔ ایسوں کے آگے قرآنی آیت

کیا یہ تہیہ دینی پناہ ہے یا نہ
پنی دینا ہو یا نہ تہیہ دینی پناہ
اور بزرگ میں۔

۱۲ من هذا الذی یوزقکم ان
۱۲ من هذا الذی یوزقکم ان
(المائدہ ۲۲)

پڑھ کر چپ ہو جاتا ہوں جن لوں میں اب تک اس کا یقین باقی ہے کہ جو پڑھا گیا وہ کسی بندے کا نہیں بلکہ راقی ذوالعز
 "میتن" کا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے سننے کے بعد وہ کیوں نہ لرزائیں گے، نہ سوچنے والوں کو کیا کہئے۔ آج
 حصول معاش کی راہ میں تہذیب کے اس شعبہ کو غلط طریقے سے استعمال کرنے والے دنیا کے بڑے بڑے علاقوں میں لاکھوں
 اور کروڑوں روپے صرف کر رہے ہیں۔ ورنہ کیا ہمیشہ مختلف اقوام و ممالک کے قدیم آثار کو بکیر دیکھا جائے۔ صامی نظام
 جس کے متعلق یہ بتا چکا کہ بالکل وہ ایک معاشی نظام ہے۔ اس کی بقا و استقامت، اور اس نظام کے متعلق معنویات
 و اقدار کی بہت سی باتیں کے مدعیوں کی اعانت و امداد میں عوام و خواص بلکہ ہر ملک کی حکومتوں نے یقیناً اس سے زیادہ
 اور بہت زیادہ صرف کیا ہے جتنا اس زمانے میں موجودہ معاشی تدبیروں کی پابجائی میں پبلک اور حکومتیں، بنکوں،
 بیمہ کمپنیوں، اتحادی انجمنوں، اور معاشیات کے پروفیسروں، کتابوں وغیرہ پر خرچ کر رہی ہیں، دنیا کا ایک ایک منہ
 موجودہ عہدے دس دس کالجوں کی قائم مقامی کر سکتا ہے۔ اس زمانے کا ایک ایک پیری، بڑی بڑی جاگیرداروں کا
 مالک تھا، تہذیبی بڑی کہ عمر حاضر کے دس دس ماہرین معاشیات کی تنخواہیں اس سے ادا ہو سکتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ
 صامی نظام حصول معاش کی قطعاً بے بنیاد، بے حاصل تدبیر تھی، اسلام اور اسلامی تعلیمات کے سوا آج دنیا میں
 بس بے پاس ایسی طاقت ہے جو حصول معاش کے اس غلط نظام سے انسانیت کو نجات بخشنے، اور بنی آدم کی کمائی
 مولیٰ آمدنیاں، خداداد تو نائیں اس راہ میں جو بلا وجہ ضائع ہو رہی ہیں، ان کا اسناد کرے؟

یہی غرض تھی جس کی وجہ سے اس باب میں مجھے کافی طوالت سے کام لینا پڑا۔ لیکن جو کچھ کہا گیا ہے جس
 طریقہ سے کہا گیا ہے۔ اگر اخلص و صدقت سے اس کی اشاعت کی گئی، تو جو معاشی خدمت کسی سے بن نہیں آئی جو
 اسلام کے ذریعہ انشاء اللہ تعالیٰ اس میں ضرور کامیابی ہوگی واللہ غالب علیٰ امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔
 خلاصہ یہ ہے کہ انہی بالذات (خط مبعودوں) سے انسانیت کا معاشی تعلق اس وقت تک ٹوٹ نہیں سکتا،
 قطعاً نہیں ٹوٹ سکتا جب تک کہ پیدا کرنے والا خالق (اللہ) الہ المعاش بھی بن کر اس کے سامنے نہ آجائے۔ ایسا
 الہ المعاش جو ہر وقت یہ حال میں ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتا اس کے پاس ہو۔ اس کو محیط ہوتا، ظاہر و باطن اول و آخر
 سب پر وہی حاوی ہو جائے چھا جائے، آج فکری انقلاب اور اعتقادی پھیل پیدا کرنے والی کتابوں میں قرآن
 کے سوا اور کوئی ایسی کتاب نسلِ آدم کے پاس موجود ہے جس سے بوجہ الہ تم اس ناگزیر انسانی ضرورت کے حل کرنے کا
 کام لیا جاسکتا ہے۔ وہی انسان جو زندگی کے تمام شعبوں میں اعانت و توفیق تعالیٰ سے حاصل کر رہا تھا۔ لیکن بھونچے

لے سے، بھجباتا ہے کہ اس نظام کے تحت زندگی گزارنے والوں کے مذہبی پیروں پر اس نظام کا کوئی اثر مرتب ہوتا ہے اور
 نہ اخروی زندگی کے عملی پھولوں میں کوئی جنبش و حرکت پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ ہرے کہ جن آہے اور دیوتاؤں کو اپنی معاشی ضرورتوں
 کے لئے یہ پوجتے ہیں۔ ان کی طرف سے ان کو کوئی آئین حیات و دستور ملتا ہے۔ نہ مرنے کے بعد ان مبعودوں اور ان کے
 پوجنے والوں میں کسی آنے والے تعلق کی اطلاع دی جاتی ہے۔ اسی لئے ایک خالص، وہ پرست اور بیت پرست کی زندگی
 میں ان حیثیتوں سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اسی لئے میں صامی نظام کو بجائے مذہبی نظام قرار دینے کے ایک خاص
 معاشی نظام سمجھتا ہوں ۱۲

گاہا تھا، یقیناً اسی کتاب نے ایسا کسٹعین (ہم تجھی سے تیری ہی پیدا کی ہوئی چیزوں سے مدد حاصل کر رہے ہیں کے اقرار کرنے والی فطرتوں، جیلوں کو ایسا کسٹعین (یعنی اسی لئے تجھ ہی کو، پوجتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں) کے صراطِ مستقیم پر چلا دیا، اسی کی بے لاگ، خرخشوں، دغدغوں سے بالکل پاک آسمانی آواز کا زور تھا کہ دفعتاً روئے زمین کے بڑے حصوں کی بڑی بڑی آبادیوں کا جو واقعی مستعآن تھا۔ وہی ان کا معبود بھی بن گیا۔ اور خواہ دوسروں کی کچھ ہی رائے ہو لیکن میرے نزدیک تو آدمی جس کا کھارہا ہے۔ اسی کا گن گائے۔ اس مقصد میں کامیابی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ لہ الاخرۃ (آخرۃ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے) کے ساتھ لہ الاولیٰ (دنیا کے معاملات بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہیں) کے قرآنی یقین کو بھی دلوں میں پوری طاقت کے ساتھ بیدار نہ کیا جائے اور یہ کہ

من کان یرید ثواباً لدنیا فعند اللہ
جو چاہتا ہے دنیا، تو اللہ کے پاس دنیا کا

ثواب لدنیا والاخرۃ (النساء ۵۱)
ثواب بھی ہے اور الاخرۃ کا بھی۔

کے صلائے عام کو دنیا کے آخری کناروں تک پہنچانے میں کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھانا رکھا جائے۔ جو واقعہ ہے وہ کہا جائے گا۔ اور کہنے سے مجھے کوئی رول نہیں سکتا کہ بیلانے بچوں، بے سہارا عورتوں کی فکر میں چور بھوکے پیٹ اور تنگے بدن والے پر آگندہ روزی، پر آگندہ دن۔ انسان کی تسلی نہ ان لمبے چوڑے وعدوں فقط وعدوں سے ہو سکتی ہے۔ جن کی تجارت تعلیمی حلقوں اور اشاعتی اداروں، اقتصادیات و معاشیات، اکاؤنٹی و کفایت شعاری وغیرہ مختلف پر شوکت ناموں سے اس دعویٰ کے ساتھ ہو رہی ہے کہ جو کچھ محسوس ہو رہا ہے، پیدائش کی ان ہی راہوں اور من ان ہی راہوں کو عقل کے قابو میں لانے کے ساتھ ہی وہ سب کچھ مل جائے گا، جس کے بغیر آدمی دل کے چین اور جان کے آرام سے محروم ہے۔ اور نہ محض حال کی ان راہباز خیالی اور صرف خیالی بلند پروازیوں اس زمینی انسان کو آسمانی فرشتہ بنا کر اتنا وسیع النظر، رفیع العزم بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہیں کہ اپنی معاشی ضرورتوں کو مذہبی جذبے کی اہمائی میں غیب سے حاصل کرنے میں وہ شرمالے لگے۔ یقیناً نہ وہ ہو سکتا ہے اور نہ یہ، پھر دو ہی صورتیں ہیں۔ کروڑ ہا کروڑ روپیوں کی تھیلیاں ہر سال معاشی استفادے کے بے بنیاد وہم کی شکار ہو کر باطل الہ وہی معبودوں، من مانے اختراعی ڈھکوسلوں کی راہوں میں قومیں جو دنیا کے اکثر حصوں میں لٹا رہی ہیں، بے دریغ انتہائی بے دردی کے ساتھ لٹا رہی ہیں۔ خدا کے لئے نہ سہی، انسانیت ہی کے تمام فرائض کو بالائے طاق رکھ کر ٹھکرا کر اسٹیں لٹنے دیا جائے، اقتصاد نظام اور معاشی جسد کے اس ناسور کو چھوڑ دیا جائے۔ انتہائی بے رحمی کے ساتھ بہنے، بہتے رہنے کے لئے چھوڑ دیا جائے صرف اس قوم کے جابرانہ اگر اہی مغالطہ کے نیچے دب کر چھوڑ دیا جائے۔ جو کار کے رنگوں اور نکٹائی کے بندشوں کی غلطیوں کے ٹوکنے کو بھی اپنا (ایٹمی کٹی) یا آدابی فرض اور حق خیال کرتی ہے۔ لیکن مذہب کے نام سے خواہ کتنی ہی خطرناک مہلک ہمایائی غلطی کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، اہلوں کو باور کرایا گیا ہے کہ اس کے متعلق لب ہلانا بھی جرم اور بدترین روادارانہ جرم ہے، پس اس جرم سے بچنے کے لئے خدا کے مجرم اور انسانیت کے مجرم بننے پر صبر کر لیا جائے، یہ پھر پیاسے کو پانی دے کر پیشاب پینے سے، بھوکے کو روٹی دے کر کیچڑ کھانے سے روک دیا جائے، دوسرے نفلوں میں جو واقعی پیدا کرنے والا ہے اسی کو آدمیوں کا الہ المعاش بن کر ان چھوٹے اور چھوٹے معاشی الہوں سے نجات بخشی جائے اور یوں آخری خساروں کے ساتھ اس غلطی حاصل معاشی تاوان سے انسان کے معاشی نظام کو بچایا جائے۔

اس دشواری کے یوں کہنے کے لئے آدمی کی زبان جس چیز کو چاہے۔ دشواریاں نامہن ٹھیرالے لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ ہی
صل کی سہولت کروگ اپنا ارمان میں یہ غنا اتنی آسان بات تھی کہ شاید ہی دنیا کا کوئی لادہوتی یا معاشی مسئلہ
 اتنا آسان ہو۔ آخر اللہ کو الہ بنانے کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ کسی دوسرے سے نہیں بلکہ پیدا کرنے والے ہی
 سے اس کی پیداواروں کو مانگا جائے، بت یا جاچکا ہے کہ علم و یقین کی جس ن زوال اساس پر تدبیر کا یہ شعبہ مبنی ہے
 یعنی یہ مقدمہ کو ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، یہ ایسا دعویٰ ہے کہ جس پر سبھی پیش کیا جاتا ہے۔ وہ قدرت کی
 طرف سے اس دعویٰ کے ”وجدان“ کو اپنی فطرت کے خیر میں گندھا ہوا پاتا ہے، معمولی تنبیہ سے اس میں یہ شعور چکاٹھتا
 ہے کہ خلق و ربوبیت کی توحید کا یہ اقرار اس کی جو ہر ذات میں گھلا ہوا ہے، قرآن نے اس کی خبر دی ہے، تجربہ اس کا
 شاہد ہے، ظاہر ہے کہ اس کا یہی مطلب ہوا کہ قدرت نے خود کافی ہو کر استدلال و احتجاج کے تمام جھنجھٹوں سے اس
 مسئلہ میں ہمیں بے نیاز کر دیا ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے تو پیدا کرنے والے
 سے اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے مانگنے کے لئے

۲۱ عید و فی هذا صراط مستقیم
 یہ کہ پوجتے رہنا محمد ہی کو، یہی ہے راہ
 سیدھی۔

۲۱ عید و فی هذا صراط مستقیم
 (سورہ بقرہ ۲۱)

کی بتیں کے سوا آدمی کے لئے چارہ کار یہی کیا رہ جاتا ہے، اور اللہ کو الہ مان لینے کے ساتھ ہی الہ بالذکر کا نظام دہم
 برہم ہو کر علاوہ اخروی فوائد کے معاشی خساروں اور تالوں کی وہ ساری راہیں دفعتاً خود بخود مسدود ہو جاتی
 ہیں جن کی بے حاصلی کو دیکھ دیکھ کر بصیرت والوں نے ہمیشہ حوان کے آئو بہائے۔

الملائکہ یا زندہ وحوں کے | ان اس سلسلہ میں قرآن اور کیا کرتا، خدا کے سوا کسی دوسرے کے متعلق پیدا کرنے
 متعلق قرآن کا بیان | یا خلق ہونے کا شہ نہ کبھی ہوا نہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ واقعہ تھا کہ پیدا کرنے کے محسوس
 ذرائع کی چرکہ ان غیبی زندہ ذرائع اور قوتوں پر انتہا ہوتی تھی جن کا مختلف ممالک میں ”الملائکہ“ ”فرشتے“ ”دیوتا“
 وغیرہ نام تھا، زیادہ سے زیادہ اگر الوہیت کا کچھ اندیشہ ہو سکتا تھا اور اکثر لوگوں کو ہوا تو وہ یہی ”الملائکہ“ ہو سکتے
 تھے۔ اگرچہ ان کو خلق اور پیدا کرنے والا نہ سمجھتے ان کے الہ ہونے کی تغلیط و تکذیب کے لئے کافی تھا۔ لیکن آدم کو
 اللہ کی نکتہ کا ہر جمعہ کا مسجد بتا کر ان کا حاصل مصارف کے دروازے حوان کی پوجا پاٹ میں کھلے ہوئے
 تھے۔ قرآن نے اچانک بند کر دیئے۔ آخر جب انسان اور اس کی انسانیت کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان ہی دیوتاؤں
 یا ”الملائکہ“ کو آدم کے سجدے میں گرایا گیا، تو پھر سلسلہ کائنات و مخلوقات کی اور کون سی ہستی اس کی مستحق رہ جاتی
 ہے جس کے آگے آدمی جھکے ہو مصلیٰ علیہ السلام نے اسرائیلیوں کو مخاطب کر کے کتنی صحیح بات فرمائی تھی جسے قرآن نے بھی نقل کیا

قل اعبدوا اللہ بعیکم اہا و هو فضلكم

علیٰ العالمین۔

موسیٰ نے کہا کیا اللہ کے سوا تمہارے لئے

کوئی اور الہ دعوٰی دھو، حالانکہ اس نے تو بڑی

بخشی ہے تمہیں سارے جہان پر۔

(الاعراف ۹)

ترجمان الاسلام مغفور ذالقرآن نور اللہ قد نے قرآن کی اتنی تم کی آیتوں کے مفاد کی تعبیر اپنے اس مشہور شعر میں کی تھی
 دردست جنوں میں اجبر نیل زبوں صید سے
 یزدان یکمند آدراسے ہمت مردانہ

انسانیت کے بلند مقام اور اصنامی نظام میں اس کی جو درگت بنی ہے مولانا روم نے بھی ع
مفروش خویش ارزاں کہ تو بس گراں بہا بی

کے الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے۔

ایک معاشی مسائل کی کتاب میں اس خالص مذہبی سوال پر بحث پڑھنے والوں کے لئے خود ایک بے محل مشورہ بھی کیوں نظر نہ آئے لیکن کیا کروں آئندہ پیش آنے والے معادی مصائب و شدائد کے سوا میری آنکھیں جن معاشی مسائل پر مشاہدہ اس راہ کی غلطیوں کی وجہ سے کر رہی ہیں، بے دردی کے ساتھ اصنامی نظام کے ٹھیکیداروں نے انسان کو توانائیوں کی کمائی ہوئی دولت پر دھاوا بول دیا ہے، ضرورتوں اور حاجتوں میں جکڑے ہوئے انسان کی غنیمت کو برباد وہی میلانات سے نفع اٹھا کر ان پر ظلم روا رکھا گیا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ بے دینوں کا طبقہ دین اور دھرم ہی کے نام سے کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، مذہب کا نام سن کر دینا چپ ہو جاتی ہے، سب کچھ جاننے اور سب کچھ سمجھنے کے باوجود چھوڑ دیا گیا ہے کہ انسان نما درندوں کا یہ گروہ جاہل انسانوں کو بھاڑے اور پھاڑ کر کھا جائے۔ ان کے لئے جو کچھ سامنے آنے والا ہے، اگر دلوں میں اس سے ڈر نہیں پیدا ہوتا تو کم از کم ان معاشی تباہیوں کے تمام کے لئے انسانیت کے بھی خواہوں کو اٹھنا چاہیے۔ پھر یوں کہے منہ سے آدمی کے بچوں کو چھڑانا چاہیے۔

علمائے اسلام کا وہ طبقہ جو عام مسلمانوں میں شیخ سدا کے بکروں، خواجہ خضر کی بیٹروں، دراز قبیلہ بیسیوں اور ہامی خرافات کو دیکھ دیکھ کر ہٹا رہا ہے، اور منبر و محراب کو اپنی ڈانٹوں اور جھڑکیوں سے بڑے ہوئے ہے۔ اس سے میں پوچھتا ہوں کہ باوجود سب کچھ کہنے، سب کچھ سنانے کے آپ کی تقریروں کا اثر آپ کے مصلوں سے باہر کیوں محسوس نہیں ہوتا، آپ کی دھکیں صرف مسجدوں اور مدرسوں کی دیواروں سے ٹکر کر صرف آپ ہی کی طرف کیوں واپس ہو رہی ہیں، کیا بات ہے کہ تادیبوں اور توجیہوں کی آڑ میں کرنے والے وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خیال تو یقیناً غلط ہے کہ مسلمانوں کا یہ عام گروہ جو ان خرافی اور ہام اور منہ کا ذہن میں مبتلا ہے۔ وہ اللہ کا منکر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت میں اس کو شک پیدا ہو گیا ہے۔ قرآن ان کے نزدیک خدا کی کتاب باقی نہیں رہی ہے، مسلمانوں کے اس ارتداد کا میں قطعاً قائل نہیں ہوں۔ اس کے اسباب کی یہ تشخیص غلط اور قطعاً غلط ہے، مشاہدہ اور معائنہ کے خلاف ہے۔ البتہ اگر جان کی امان دی جائے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے کلام اور رسول کی باتوں کے استعمال کرنے میں ان ہی بزرگوں سے شاید کچھ چوک ہو رہی ہے جنہیں ان چیزوں کے استعمال کا قدرتی حق حاصل ہے۔

آخر میں پوچھتا ہوں کہ لائے و منائے، ہٹل و عزتی سے عیب کے جاہلوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھڑایا تھا تو کیا اس حکم اور مشورہ کے ساتھ چھڑایا تھا کہ اپنے فرضی جموں نے معبودوں سے وہ اپنی جن ضرورتوں کو مانگا کرتے تھے۔ چونکہ وہ ادنیٰ درجہ کی دنیاوی ضرورتیں ہیں۔ اس لئے خالق کے آگے اپنی ان ضرورتوں نہ پیش کریں، بلاشبہ یہ ایک خدایت واقعہ اور غلط دعویٰ ہوگا، بلکہ بات یہی تھی کہ جو کچھ بھی اپنے معبودوں اور دیوتاؤں سے مانگا کرتے تھے، حکم یا لگیا تھا کہ ان ہی کا مطالبہ خدا سے واحد سے کریں۔ جو کچھ مانگا جاتا تھا۔ اس میں کوئی تبدیلی عمل میں نہیں آئی تھی بلکہ جس سے مانگا جائے۔ صرف وہی مانگا تھا۔ بہر حال مجھے اپنے اس خیال پر

انصار اور شہیدانِ حق، جبکہ یہ دنیاوی حاجتوں ہی نے تمام مسلمانوں کو ان ناگفتہ بہ امور میں مبتلا کر دیا ہے، عموماً یہی بات ہے، اور شرکی کا رویہ رکھے غور کیا جائے گا تو معاشی محرکات ہی پوشیدہ نظر نہیں آئیں گے۔ یہ خیال کہ ان اعمال و اشغال کی تہ میں کوئی دینی یا اعتقادی، اخلاقی یا روحانی محرکات چھپے ہوئے ہیں، صرف ایک بے بنیاد خیال ہے، صرف زبانی دعوے ہیں جن کا صحیح احساس شاید بولنے والوں کو بھی اس وقت نہیں ہوتا جب وہ اپنے ان اعمال و افعال کی توجیہ میں طرح طرح کی خوش اعتقادیوں کو پیش کرتے ہیں۔ یقیناً، اپنے خدا کو الہ المعاش بن کر جب تک مسلمانوں کے سامنے آپ نہیں پیش کریں گے، اُس وقت تک مردِ الہ المعاد واسے خدا سے وہ تعلق ان کا قطعاً قائم نہیں ہو سکتا جس کا مطالبہ قرآن میں ہر مسلمان سے کیا گیا ہے معادی خدا جو صرف الآخرة میں مزا و جزا یا الجنتہ والنار کا مالک ہے۔ اُن جھوٹے خداؤں سے کیسے بے نیاز کر سکتا ہے جن کے متعلق باور کرانے والوں نے باور کر لیا ہے کہ اُن میں کوئی نوکری دلاتا ہے، کوئی اولاد تقسیم کرتا ہے۔ کوئی جنوں کو بھگاتا ہے، کوئی دشمنوں کو شست دیتا ہے، ہاں وہی خدا جو الہ المعاد ہے۔ وہی الہ المعاش بن کر بھی مسلمانوں کے سپرد جب کر دیا جائیگا تو اس وقت بلاشبہ انسان کی فطرت اُن جھوٹے اور جھوٹے معبودوں کو خود بخود چھوڑ بھاگے گی یہ

تانا بیند کود کے کو سیب ہست او پیاز گندہ راند ہر دست
لیکن سیب دینے پر آپ اگر جانتے ہیں کہ سچے بدبودار میاں کو چھوڑ دے تو آپ کا یہ ایک غیر فائدہ مند چیز ہے۔ گوشت ہے۔۔۔ ہر دے تک کے آگے ترپنے کے لئے یہ منہ، و منہ بابت زدہ انسان تیار ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی ان ہی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹرپ رہا ہے ان کے قدموں پر اپنا سب کچھ حتیٰ کہ کبھی کبھی بن سزیر کے نشان رکھنے تک سے دریغ نہیں کرتا۔ خیال تو کیجئے کہ ان ہی ضرورتوں کے لئے اگر اس کو واقعی مالِ آسمانِ اجماعِ ارحمین کے قدموں پر بونے کی دعوت دی جائے۔ تو کیا وہ اس سے اعراض کر سکتا ہے۔ لیکن، دین کے بارے میں زندگی میں جب خدا سے توڑ لے گئے ہیں تو قسمتِ حماقت پسند انسان آپ ہی بتائے کہ آخر شدتِ تکلیف میں خود اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے اگر کھڑا ہو گیا اور تو اس میں کیا صرف اسی ہاں مقصور ہے ہلا پرویوں کی یہ انتہا ہے کہ حوام ہی نہیں، اچھے پڑھے لکھے مولویوں سے بھی جب کلمہ دعوت لا الہ الا اللہ کا ترجمہ پوچھا جاتا ہے۔ تو بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ پس یہی اس کا حاصل ہے۔ حالانکہ یہ نہ اس کا لفظی ترجمہ ہے نہ اس کا مفاد ہے، آخر اگر اللہ میاں ایک ہیں یہی اس کا مطلب ہے تو پھر اس میں غریب بندوں کا کیا فائدہ؟ کس قدر عجیب بات ہے کہ بچپن سے ہونے انسان کو اسی لفظ الہ کے حلقہ سے اپنے سجدے ہوئے مالک اور رب سے جوڑا گیا تھا، ہر قوم کو ہر زمانے میں، ہر ملک میں بتلایا گیا تھا۔ کہ زندگی کی تمام ضرورتوں، و کشش کس حیات کی تمام مشکلات اور دشواریوں میں انتہائی عاجزی اور نیا بندگی، مسکنت و محنت ہی آئندہ بتوں کی انتہائی شکلوں کے ساتھ جان و مال کی پوری نیت سے جس کی طرف نہیں بھاگنا پڑیگی، ہر جہاں میں بھاگنا چاہیے، وہ اللہ کے سوا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، لیکن۔۔۔
وہی پر کھل پڑا کبوتر کا نو جس میں نہ بندھا تھا دہر کا

اسلامی معاشیات

۷۴

کلمہ دعوت کے ہر لفظ کو سمجھا گیا، سمجھا یا گیا، صرف ایک لفظ اللہ کی تعبیر واجب الوجود سے کر کے دلائل کا انبار اور دفاتر کا طومار تیار کر دیا گیا۔ جس چیز سے کسی کو انکار نہ تھا، جس اقرار کو شکم مادر سے لے کر ہر آدمی پیدا ہوتا ہے۔ ساری طاقت انہی مانے ہوئے اقرار کے منوانے پر خرچ کر دی گئی۔ لیکن دعوت کے اس کلمہ میں الہ کا لفظ جو اس سارے کلمہ کی جان تھا جو عبد کو اپنے معبود سے ملاتا تھا۔ اسی کو ہر قسم کی تشریح و توضیح سے بے نیاز ٹھیکر چھوڑ دیا گیا اور ساری توجہ ادمہ پھیر دی گئی کہ خالق کائنات کو ایک مانا جائے، گویا جس نے یہ مان لیا۔ اس نے اس فرض کو ادا کر دیا جو اس کلمہ کے ذریعہ سے خدا نے اپنے بندوں پر عائد کیا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اسلامی تعمیر کی جو پہلی سیٹ تھی، اسی کے متعلق کتنی سخت غفلت سے کام لیا گیا۔ نتیجہ تو یہ ہے کہ دین کے پہلے کلمہ کے ساتھ دین کے سرداروں اور امت کے پیشواؤں کا یہ ہی سلوک اگر باقی رہا تو "اصنامی نظام" کے متعلق کسی شکل کسی نام سے

اسے میرے رب ان جہتوں نے راہ راہی
بہترے آدمیوں کی۔

سربا نهن اذللن کشیر ۲۰۰
۲۰۰ نام -

کے ابراہیمی شکوہ کو تاریخ یقیناً دہرائی رہے گی۔

اور شہ کا دیا اس نے تم میں سے بہتری
لمبعتوں کو۔

ولقد اضل منكم جبلا كثيرا
(ایسین ۲۲)

کی گرمی بازار کا موقعہ شیطان کو ملتا رہے گا، اس وقت تک ملتا رہے گا۔ قطعاً یہ روک ٹوک ملتا رہے گا جب تک کہ

وہی ہے بڑھتا ہے مجھے اور پتا ہے مجھے در
میرتا ہوں تو سفاخت ہے وہ مجھے۔

الذى هو المسمى وليقين واذا امر
فموشيقن - (الشعر ١١)

والے اندر کو روئی کا بیجہ کا اور پانی کا پیسا۔ مرض کے بعد اس کا جو یا اس کا، الہ کی صورت میں نہ پائے گا۔
اور جب اس کو یالے کا تو خود بخود بے کتاب و بیہ میر و ادب

میں نہیں پاتے، جس پر سننے والے کو،
(نگاہوں سے اوجھل ہو جانے والے کو)

أني لا أحب الأهلين -
(الانعام)

۱۔ شکر کو معاشی دربانے سے بے اعتنائی ہی کا غائب، ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ بن دعاؤں و قرآنی آیتوں شدائد ۱۲ و ۱۳ انت صحنک
انی کنت من افعالین وغیرہ میں حق تعالیٰ کو اسی دنیا کی مشکلات کا اہم بنا کر جو محال کیا یا ہے معنی سے بے تعلق تھا بے تعلق کر کے مسلمانوں کو
وہ بے تعلقی سے مشغول کر دیا۔ انہیں استقلال کرنے پر مجبور رہا۔ جواب تک معاشی معاشرت میں اللہ سے غفلت کرنے کو تہمیدال کرتے رہے۔ مجھے ف
کے اس ہیرو سے انکا نہیں لیکن کہہ رہے کہ الفاظ کے ساتھ شدت کو رہا۔ آیت کے اس مفہوم کو بھی پڑھنے والے اگر عیسائی نظر رکھیں یعنی "پروردگار بہ تیرے سویر
کوئی ال نہیں ہے، اللہ نے میں آکا کوئی شریک و رب بھی جو اس سے آپ کی ذات یا کہ ہے، میں خود ہی راہ سے بٹنے والا تھا کہ آپ کے ہوا
ہوئے دوسروں سے امید باندیں دوسروں سے ثبات پر، حق تعالیٰ سے اس تعلق کی یہ فتنہ سے سکون کی جو خشکی دلوں کو طعنت دے سکتی ہے سید کا جو
بوجہ اس شدت ہے۔ کیا منتہی، رسول کے خور پران الفاظ کو صرف دربانے سے برکذیت حاصل ہو سکتی ہے۔

کی روشنی سے حب و عشق، عبادیت و بندگی کی دنیا جگمگا اٹھے گی۔ جو واقع میں کسی سے کسی وقت کسی جگہ اوجھل نہ تھا اس کے بعد انسان کے ”وجدانی شعور“ کے سامنے بھی بے نقاب ہو جائے گا۔ الغرض جو سامنے تھا، وہی سامنے آجائے گا۔ حصولِ معاش کی راہ کی ایک مستقل تدبیر جس کی طرف اسلام نے خصوصیت کے ساتھ راہ نمائی کی تھی چونکہ بتدریج اس سے استفادہ کا رجحان مسلمانوں میں کمزور ہوتے ہوئے قریب قریب اس نقطہ کو پہنچ چکا ہے کہ ”معاشیات“ کے باب میں اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی ہے، اور صرف یہی ہو کر رہ جاتا تو غنیمت تھا۔ استفادہ کی اس راہ سے بے تعلقی نے بعض ہمیشہ و مہیب روحانی و اخروی خطرات کو مسلمانوں کے سامنے کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ غربت و فلاکت کے ان دنوں میں بھی ان کی کمائی ہوئی آمدنیوں کی ایک بڑی مستعد مقدار حاصل بلکہ شدید مفرت رساں راہوں میں برباد ہو رہی ہے، دیکھ دیکھ کر ہمیشہ کڑھتا رہتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اور پھر مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، دماغ مختل ہو جاتا ہے، روح کا پنتی ہے۔ اسی کا یہ اثر ہے کہ بیقراری میں قلم چلتا گیا اور ہر مشکل اس بحث کو ختم کر کے ایک دوسرے اہم مسئلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ ورنہ جی تو یہی چاہتا ہے کہ کہتا جاؤں، مسلسل کہتا جاؤں، اس وقت تک کہتا جاؤں جب تک کہ یقین نہ پیدا ہو سکے کہ جو کچھ کہنا چاہتا ہوں مسلمان اس کے ماننے پر مضطر و مجبور ہو گئے واللہ صمد نور و لو کو لا الہ الا فزون ط

حق تعالیٰ کو صرف اہم بہر حال اس مسئلہ کو ختم کر کے اب اس دوسری چیز کو بیان کرتا ہوں جس کی المعاش بنانے کے نتائج میں سے اثر رہ گیا تھا، مطلب یہ ہے کہ میرے ان اصرار می بیانات سے نہیں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ میں نہ تو عقیدہ و مبنی کے باہمی تعلقات کی تصحیح کے نتائج کو یا دوسرے نفعیوں میں ایمان و تقویٰ عمل صالح، دعا و عبادات، توبہ و استغفار، توکل و تسلیم صبر و شکر وغیرہ مذہبی حقائق اور دینی منام کے متعلق اس بات کا خدا خواستہ مدعی ہوں کہ ان کے ثمرات و نتائج صرف اسی زندگی تک محدود ہیں۔ یا مذہب کے ان اہمیت کا یہ کہ آخری مقصد صرف اسی ”ایموانہ الدنیا“ کی مشکلات کا حل ہے۔ گویا مذہب کا سارا نظام (العیاذ باللہ) صرف معاشی صرح و فلاح، بقا و ارتقاء کا ذریعہ ہے۔ یقیناً غلطی اسی قسم کی غلطی بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت غلطی ہوگی جس میں حق تعالیٰ سے معاشی تعلقات کے توڑ لینے کی وجہ سے آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ مبتلا ہو گیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ایسا مذہب مذہب ہی کب باقی رہتا ہے جس میں انسان کے لامحدود منازلِ حیات کو صرف لطفِ مادی اور شکمِ قبر کے درمیان چاند گئے گناے دنوں تک محدود کر دیا جائے، یا یوں کہیے کہ لے دے کر انسانیت کا سارا زور اور ان ہی چند الجھی ہوئی سالنوں کے سلجھنے پر صرف کر دیا جائے، جو دوسرے سانس لینے والے جانوروں کے ساتھ آدمی کو بھی زمین کے اس محدود کرہ پر کچھ دن کے لئے عطا ہوئی ہیں، اس تنگ خیالی، تنگ دلی، تنگ نظری کی مذہب میں تو کیا گنجائش نکل سکتی ہے۔ فکر و نظر کے غیر دینی نظاموں میں بھی آدمی کی بند فطرت، میناں ذہنیت اس کو برداشت کرنے پر مشکل ہی سے آمادہ ہو سکتی ہے۔ قرآنی آیت

کہیے کیا تمہیں بتائیں کہ خسارے میں کاموں کے

حساب سے کون ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کی

قل هل ننبتکم بالاحسنین

۲ اعمال الذین صلب سعیہم

الحیوة الدنیا وہم یحسبون النعم
کوشش اسی پست زندگی میں گم ہوئی یہی لیکر

یحسنون صنعا (الکہف ۱۷)
جناں پکار رہے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں۔

میں بجا ارشاد ہوا ہے کہ سعی و عمل، جدوجہد میں اس سے زیادہ حیران نصیب، کوتاہ بخت، تاوان زدہ، دیوالیہ اور
کون ہو سکتا ہے جس نے احسن تقویہ کے قالب میں بھری ہوئی خد فتنی تو انائیوں کو

لم یرد الا الحیوة الدنیا ذلک مبلغہم
نچاہا اس نے لیکن صرف اسی پست زندگی کو

من العلم (النجم ۲۵)
یہ ہے رسائی ان کے علم کی۔

کے تنگ دائرہ میں گم کر دیا ہوا اور

رضوا بالحیوة الدنیا واطمئنوا
خوش ہوئے اسی پست زندگی کے ساتھ اور

(یونس)
اسی کے ساتھ مطمئن ہیں۔

کے شکنجوں میں دب کر اپنی روحانی موت کو طمانیت و سکینت یقین کر بیٹھا ہو، دوسرے جو یہاں کہیں جس مسک کو پرت

اختیار کریں لیکن مقام محمود کی بندیوں پر قدم جمائے والے ابنی النبی تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر

و اسلام کی بیعت حاصل کر کے جہنموں نے قرآنی علم کو اپنی غلم بنایا ہے اور تم بتائی ہو کہ انہوں نے سیر کی رہنمائی ہیں

انسانی عروج و ارتقاء کی آخری منزل ان الی سربک المنقش کا نقطہ عروج سرحدوں سے ان حد تک کہ ان کی پہلی

میں جن کے سامنے جلوہ فروز ہو چکا ہے، فرشتہ عیدوں، پیمبر شکاروں، یزداں کیوں کا یہ پانی گروہ قطعاً اپنے کو اپنے

سرمایہ کو اتنے ارزاں سے داموں میں بیچنے پر ایک لمحہ کیلئے بھی آمادہ نہیں ہو سکتا، قرآن کے حرف حروف لغز نقطہ سے جب ع

مفروش خویش ارزاں کہ تو بس گراں بہائی

کے پیغام کی مسلسل صدا میں اس کے کانوں میں گونج رہی ہوں، بلاشبہ ہم جب اسی معاشی دنیا میں ہیں، اور یہیں یہاں

بھیج ہی دیا گیا ہے، تو یقیناً اس کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ کو ہم اپنا الہ المعاش بھی بنائیں لیکن اس کے معنی یہ ہیں

کہ معاد (آئندہ زندگی کی مشکلات) کے لئے اللہ کو الہ بنانے کی ضرورت باقی نہ رہی، یہ کتنی بڑی اور کتنی ہوگی کہ جس نے یہ اس

الاولیٰ اور ثواب الدنیا کے ساتھ الآخرة اور ثواب الآخرة بھی ہے، اپنی اخروی زندگی میں باوجود ضرورت

شدید ضرورت کے اتنی شدید ضرورت کہ اس کے مقابلے میں تو شاید معاشی ضرورت کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ

یہاں کا کام تو پیدائش کی زموں کو عقلی قابو میں لانے سے بھی بہر حال کچھ چل ہی جاتا ہے لیکن اگر یہ ضرورت

لے بقہ سورہ زمر کی آیتیں ہیں کہ رسائی ان کی ایک ہی خطیر جمع رہا

بجائے جس کی جیتیں اور یہ لوگوں کی باتیں، روح کی زیب و زینت کے ساتھ، اور جتنا کہیں نہ صرف ان کی

ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی جو کہ غریب نفس نرا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی

کی اولاد ان میں سے ہے کہ ان کے لئے اب ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ ان کے لئے ان کے لئے

ضرورتی نہیں سمجھیں جتنا کہ ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے

سورہ ہود میں محمد بن عبد اللہ نے ان کی باتیں

کی گھڑیوں میں تو پیدا کرنے والے سے مانگنے کے سوا اس کی پیداواروں کو اور کسی ذریعہ سے حاصل بھی نہیں کیا جاسکتا پھر ایسا دیوانہ کون ہوگا جو معاشی ضرورتوں میں تو اللہ کو الہ بنانے سے نہ شرمائے۔ لیکن معادی حاجتوں کے لئے اسی اللہ کو الہ بنانے اور اس کے آگے گڑ گڑانے التجا و زری کرنے میں اپنی ہتک محسوس کرے جو بد نصیب ایسا کرے گا قرآن نے اس کے متعلق یہ فرما کر کہ

فمنهم من يقول ربنا الله في الدنيا
توان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مالک
دے ہیں اللہ دنیا میں۔
(البقرہ ۲۰)

مالہ فی الاخرۃ من خلاق (البقرہ ۲۰)
مالہ فی الاخرۃ من نصیب (شوریٰ ۱۰)

کی دھمکی کو مدن کیا ہے۔ تو سوچ جائے کہ صرف کا یہ چھوٹا تنگ مایہ شخص اور کس پیر کا مستحق ہو سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ان ملک بینوں، کوتاہ دیدوں کے لئے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کی آیت

من كان يرمي العاجلة سجدة
ففيها ما تشاء لمن تريد۔ ثم جعلنا
له جہنم نصلها من صوما
مدحوسا۔
جو یہ بتاتا رہی صدق دانی دنیا کو، دھمکی
کراتے ہیں۔ دنیا میں بتا ہم پ ہیں۔
اور جس کے لئے ہم پ ہیں پھر بیانے ہیں اس
کے واسطے جہنم، پھاندے گا اس میں درد رایا

(اسرائیل ۱۰) ہوا، دھمکارا ہوا۔

میں تو ان ناشکروں کے متعلق جنہوں نے انسانیت کے نامہ و ذکر میں سر ہایہ کو اس بے دری سے منال کیا جس کے گلشن سہا بہار میں ہر قسم کی تنگ دامانیوں کا فیاضانہ عجاج ہر اس پیر پر ملیر آسکتا تھا جو سوچا جاسکتا ہے لیکن چند کلیوں پر قناعت کرنے والے تنگ ظرفوں نے اپنے اسی علیٰ کلی شئی قدر مالک کی جو جہنم الدنیا کے

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یہ جو فرمایا گیا ہے کہ تجارت یا بہتوں مشاغل کو دیکھ کر لوگ اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں جس کا دوسرا مطلب یہی ہوا کہ معاشی مسائل کے مقابلہ میں معاشی مسائل کو لوگ زیادہ اہمیت جو دیتے ہیں۔ یہ ہر طرح سے قطعاً غلط ہے کیونکہ مطلقاً اللہ کے وقت کا ہر لمحہ متعارف بنی زندگی کے ساتھ معاشی زندگی کوئی حقیقت نہیں کہتی۔ کسی کی موت و مغاند اللہ خیر من المہر و التجارۃ (اور جو مدائے میں جہنم و جہنم بہت ہے) میں تیار کیا ہے۔ سو قہر کے خلاف یہی بات کہ دوران کے طرز عمل کو ذکر بھی اس سے کہ کیا ہے کہ دیر کے لئے سے بہرہ ور ہوں میں قوم بڑا ہے جو ان وقت کو سناہ جاتی ہے جو جہنم میں مسائل کے مقابلہ میں جو دیوار کے پہلوں معاشی مسائل میں تجارت لیں ملتا متوں سے زیادہ ہمیت حاصل رہی تھی۔ انتہا میں معشت کی۔ بیوی کرانہوں نے تو رات سے آخرت کی زندگی کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ شہرہ معاشی طرف کیا گیا ہے کہ قوت کے ٹھٹھانے کے بعد بھوں نے بیچ سے نا انشیاں کرنا شروع کر دیں۔ آخرت میں پیر کر یا مسدوں کو چونکا دیا گیا ہے کہ معاشی مسائل میں اگر ان میں بھی معاشی مسائل زیادہ نہیں ہیں۔ ان کے لئے جہنم ان پر بھی مسلط ہو جائے گا۔ اور شاید وہ ہو گیا ہے۔ سالانہ معاش یعنی الرزق کو ذمہ داری

ساتھ ”رحیم الآخرۃ“ بھی ہے جب نافرمانی کی، جو اس کا واقعی وزن اور حقیقی وقار تھا، اپنی چھپوری ذہنیوں میں گر اس وزن اور وقار کے احساس کی وہ گنجائش نہیں پاتے تو سخت کے ان چھوٹوں کو درد راتے، دھتکا رتے ہوئے لعنت کے تار یک گرھوں میں اگر ڈھیل دیا جائے تالہ اسی میں وہ کڑھیں اور ابد تک کڑھتے رہیں، بچپت میں اور ابد تک بچپتاتے رہیں، دانت میسوں اور ابد تک پیستے رہیں، اور یوں کئے کا خمیازہ بھگتیں اور بھگتے رہیں تو اس کے سوا وہ کس سلوک کے مستحق ہو سکتے ہیں۔

حق تعالیٰ کو صرف المعاش | جزاء و فاقا کے اُن آثار کا ظہور تو ”الدنیا“ کے بعد ”الآخرۃ“ کی آنے والی زندگی بنانے کا مہلک خطرہ، میں ہوگا، لیکن اُن لوگوں کے لئے جو حق تعالیٰ کی الہ المعادی شان سے بے پرو ہو کر محض الہ المعاش ہی بنانے کا رشتہ ان کے ساتھ رکھتے ہیں، ان دو تعقلوں سے صرف ایک یعنی معاشی تعلق کو تمام کر دوسرے سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ ویوں یک ہی کنارہ پر بیٹھ کر صرف اسی الحیوۃ الدنیا کی کامیابیوں کے لئے اس کو پوجتے ہیں، نمازیں بھی اسی لئے پڑھتے ہیں، تلاوت بھی اسی لئے کرتے ہیں بخیر و غیرت کے مدوں میں بھی اسی لئے دیتے ہیں، تاکہ مثلاً ان کی نوکری برقرار رہے، ترقیوں کی راہیں ان پر کھلیں، تجارت میں فروغ ہو، فصل پوری باتھ لگے، بال بچوں سے گود بھری رہے، گھر کا اقبال اوپنا ہو، اعزاز بڑھے، عی حرم یعنی کنارے بیٹھ کر اس طریقہ سے اللہ کے پونے و نوں کو قرآن میں اس سے بھی ڈرا یا گیا ہے کہ کہیں ”الدین“ کے ساتھ وہ اپنی ”الدنیا“ بھی نہ ڈھابٹھیں، ارشاد ہے،

اُن میں بعض ایسے ہیں جو پوجتے ہیں خدا کو
کنارے پر بیٹھ کر، پھر اگر پہنچی آت کوئی
سجداتی، تو مطمئن ہو گیا اس کے ساتھ
پہنچی کوئی آئناش تو میٹا پٹا پٹا رہے
برباد کر بیٹھا، دنیا بھی ورا آخرۃ بھی نہیں

و منہم من یعبد اللہ علی حرف
فان اصحابہ خیر طمان بہ و
ان اصحابہ ختمۃ العابد علی
و منہم من یعبد الدنیا و الآخرۃ
ذالک ہوا الخسران المبین۔

ہے کھلا ہوا خسارہ۔

مطلب یہی ہے کہ معادی معاملات میں تو خدا سے اپنے آپ کو بے نیاز بنائے ہوئے تھا ہی۔ بے دیکر ایک معاشی رُخ حق تعالیٰ کی طرف اس کا باقی تھا، اس رُخ سے جب تک پاتا رہے گا، اس وقت تک تو خیر لیکن عالم کا علم اگر اس کے جہل کا ساتھ خود اسی کے فائدہ کے لئے کسی وقت نہ دے اور اس کی حکمت و جہت کا تقاضا ہے کہ نہ دے، تو ایسی حالت میں نہ ہر تہ کہ الہ المعاش ہونے کی حیثیت سے اس وقت خدا کو الہ بنانا اس کے لئے برابر ہو جائے گا، کتنا زک وقت اور کشن گٹری اس کے لئے یہ صورت ہوئی، خدا کا یہ یک رُخا تجارتی جب معاشی فلاح و بہبود ہی کے لئے خدا کو پوج رہا تھا، اتفاق اس راہ کی کامیابیوں کے دروازے جب اپنے اوپر بند پائے تو کب تک اس کے لئے عبادت و دیوبند بنے رہے کہ معادی منافع تو اس کے سامنے ہیں نہیں، رو گئے تھے معاشی منافع، یہاں تک کہ وہ اپنے منافع کو نہیں دیکھتا تو خدا، و بہت زیادہ خطرہ ہے کہ اُن کے لئے اس کے سامنے سے ہر شے سے ٹوٹا تھا، یہ دنیا بھی سودہ بھی (یعنی ذہنی)

جو کچھ عرض کرنا تھا، اور جن دینی و دنیوی، روحانی و مادی مفاسد کے دروازے اس غیر قرآنی ذہنیت کی بدولت کھلے، ان سب پر تفصیل گفتگو ہو چکی۔ لیکن ذہنیوں کا جو سانچہ مغرب کی مختلف آنچوں سے پگھل چکس کر کے بنا دیا گیا ہے۔ پورے ہمارے میں جان رہا ہوں کہ میری گفتگو کا، ایک بڑا سقمہ ان مسکینوں کو اس فکر میں کھلا رہا ہو گا کہ معاشی زندگیوں کے متعلق بھی مسلمانوں کو اگر یہ تعلیم دی جائے گی کہ اپنے خدا سے ان کو مانگ لیا کریں۔ تو اس کا یہ نتیجہ یہ ہو گا کہ سعی و عمل کا جو بھی سچا کچھ ذوق مسلمانوں میں باقی رہ گیا ہے۔ وہ بھی ان سے نکل جائے گا۔ یوں ہی مسلمانوں کی بیکاری و بے عملی، کاپلی، ٹکٹاؤں کا دنیا میں شہر ہے۔ لیکن جہاں کو یہ یقین دہایا جائے گا کہ تقویٰ کی یہ سہ سے بھی آدمی اپنی روزی حاصل کر سکتا ہے، معاشی فراغت مالی ایمان و عمل صالح سے بھی پیدا ہو سکتی ہے، تو ایک لوٹ پاپی و چند سجدوں سے جو چیز مل سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اسی کے لئے لوگوں کو کیا پڑی ہے کہ عقلی تدبیروں کی جھنجھٹوں میں پھنسے آسمان کے قلابے زمین سے اور زمین کے قلابے آسمان سے ملائیں۔ کانپ ٹھٹھاتا نسلِ آدم کا یہ عجیب و غریب مذہب کانپ اٹھتا ہے۔ جب سنتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی مذہبی واعظ اسلام کو دینی اور دنیوی ہر قسم کی کامیابیوں، خوش حالیوں کا شام قرار دے رہا ہے۔ خدا خواستہ یاد کرانے میں اگر وہ غلط کامیاب ہو گیا۔ قومی درد کے مریضوں پر یہ گروہ فیصلہ کئے ہوئے ہے کہ مسلمانوں کی موت کا وہی دن ہو گا۔ ان کی امت نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہی فکر، جیسا کہ ان کا بیان ہے۔ صبح و شام انھیں گھل گھل کر دُبا بنا تی جاتی جا رہی ہے۔ مذہبی ایمان پر ایمان ان کی تیریاں اسی لئے پڑھتی رہتی ہیں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ اب تک اس مسئلہ میں میں جو کچھ کہتا رہا ہوں، مستحکم پر یوں ہی غنیمت ان کو دیکھتا رہا ہوں۔ سو سوں ہزار کرتے ہیں دیکھا آیا ہوں۔ لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ جب یہ صاف صاف کئے نفلوں میں مستعد، اس بخت کو بھی ملے نہ رہا جائے گا۔ ان دو سو سوں، سینتالیس جیسا کہ یہ بات شہرہ آفاق ہے، گاہ گاہ وجہ الموت ہو گا۔ لیکن جن کے لئے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اگر ان ہی کو مطمئن کرنے میں کامیابی نہ ہوئی، تو پھر کیا ہے جو مطمئن ہیں۔ محض ان ہی کو خوش کرنے سے کیا حاصل؟ مسلسل بہت چار چار ہوں کہ اپنی معاشی زندگیوں میں چیزوں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ ان کے متعلق دو مستقل سوالات ہیں، یعنی انھیں کون پیدائش دے گا؟ یہ پیدائش کون دے گا؟ لیکن طریقوں سے پیدا کر رہا ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے۔ فرض کیجئے کہ مٹی کے برتن بن رہے ہیں۔ کسی چاک سے اتر رہے ہیں۔ کون بنا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گھار بن رہا ہے! لیکن طریقوں سے بنا رہا ہے۔ اس کے جواب میں گھار کے ہاتھ کی لکڑی، چاک، چاک کی گردش، ہاتھ کے کام، ان سب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ سب جیل ہی ہے۔ اس طاقت سے چل رہی ہے؟ اس سوال کے جواب میں کوئلہ، پانی، انجن کے تمام پرزوں، بٹن، بولگیں، سب جو تعلق ہے۔ ہر ہر ٹوکی کے تمام اجزاء، پیسے، پٹری وغیرہ ان تمام امور کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ان کو کون پیدا کر رہا ہے۔ اسی کا جواب ہے کہ اللہ پیدا کر رہا ہے! گند چکا کہ اس جواب کے علم و شعور کو قوت دینے انسانی فطرت میں اس طریقہ سے پیدا کیا ہے کہ کون پیدا کر رہا ہے؟ جس سے بھی یہ سوال کیا جائے۔ قرآن و عوی ہے کہ سوال کی چوٹ سے پیدا ہو کر جواب دینے والا اپنے شعور میں اللہ کے سوال اور کسی کو یا نہیں سکتا۔ یہی زبان سے اس کو وہی کہنا پڑتا ہے۔ جسے اپنی شعوری یافتہ سے وہ کسی طرح باہر نہیں نکال سکتا۔ تیار پیدا ہونے کے متعلق یہ سب سوال کا جواب ہے، رہا دوسرا سوال یعنی کون دے گا؟ اس طریقہ سے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔

ہیں؟ اسی کا جواب ہے کہ جو ہماری عقل و حواس کے سپرد کیا گیا ہے۔ اشیاء کی پیدائش کے متعلق انسانیت کی تحقیقی و تفتیشی ادراکی قوتیں جس جواب کو پاتی ہیں، وہی اس سوال کا حقیقی جواب ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان معاشی پیداواروں کو خود پیدا کرنے والے سے حاصل کرنے کے لئے جو تدبیریں کی جاتی ہیں۔ اسی کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو اپنی معاشی ضرورتوں میں الہ بنایا گیا۔ اور جن راہوں سے یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ان راہوں کا علم حاصل کر کے اپنے قابو میں لا کر ان سے مستفید ہونا۔ اسی کا دوسرا نام عقلی و حسی تدبیر، جسمانی و مادی مشقت و محنت ہے۔

میں نے کہا تھا کہ اللہ یا خالق عالم کو الہ بنا کر ان پیداواروں سے استفادہ کے متعلق جو تدبیر اختیار کی جاتی ہے، اس تدبیر کی بنیاد علم کے ایک قطعی اور فطری اساس پر مبنی ہے، اور جو تدبیر کے دوسرے شعبہ کی بھی عقل و حواس کے تجربی معلومات ہی پر بنیاد قائم ہے۔ لیکن تجربہ و مشاہدہ پر مبنی ہونے کے باوجود بتایا گیا تھا کہ قطعیت و یقین آفرینی کی وہ کیفیت اس میں نہیں پائی جاتی جس قسم کی قطعیت اس علم میں پائی جاتی ہے۔ جس پر تدبیر کا پہلا شعبہ مبنی ہے۔ مگر قطعیت کے اس فقدان کے باوجود اسلام کا نقطہ نظر اس باب میں یہ پیش کیا گیا تھا کہ اپنی اپنی یافت اور علم کی حد تک آدمی اس کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے کہ فطرت کے ان قوانین سے بے اعتنائی نہ برتے جن کی راہوں سے دنیا میں خیر و شر کا لہو رہا ہے۔ کہا گیا تھا کہ جو ان سے لاپرواہی اختیار کر کے کسی مصیبت کا شکار ہو جائے تو

نظامت کرے گراپنے آپ کو۔

فلایلو من الالافسہ۔

کے پیغمبرانہ الزام سے کسی طرح بچ نہیں سکتا۔ اس باب میں قرآنی اشارے جو پائے جاتے ہیں۔ ان کے غور سے بھی پیش کے لئے گئے تھے۔ بتایا جائے کہ اس کے بواہ اسلام اور کیا کرتا۔ کمیت جوتے پر گراسان سے امرایا جائے تو محض اس لئے کہ جوتے کی تاکید جس کسان کو کی جائے گی کسی کو اس کا خفا نہ پیدا ہو کہ غم ریزی کو وہ چھوڑ بیٹھے گا یا کھانا چھوڑ دے گا، پانی سے بیزا ہو جائے گا۔ اگر یہ صرف خفا نہ ہے، تو پھر خواہ مخواہ یہ اندیشہ جن لوگوں کو اندر ہی اندر ستا رہا ہے کہ معاشی ضرورتوں میں مسلمان اگر خدا سے یا ان ضرورتوں کے پیدا کرنے والے سے مانگنے کے عادی ہو جائیں گے، تو جن راہوں سے یہ ضرورتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ان میں غور و فکر اور ان پر قابو پانے کی تدبیریں چھوڑ بیٹھیں گے۔ ایک قسم کا غیر منطقی خفا نہ فی اندیشہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ کسی کو پابندی پر پہننے کا اگر مشورہ دیا جائے۔ تو اس کا یہ مطلب کیسے لے لیا جائے گا کہ کرتے پہننے سے اسے روکا جائے ہے۔ یہ پابندی پر پہننے والی کرتہ پہننا چھوڑ دے گا۔ کسی طالب علم کو استاد اگر لکھنے کی تاکید کرے۔ تو اس کے کیا یہ منتی ہیں کہ وہ پڑھنے سے اس کو منع کر رہا ہے۔ بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں میں مذاق تعالیٰ کو الہ بنانا اور اس کی عزت رجوع کرنا۔ اس کی بنیاد خواہ جتنے بھی قطعی اور فطری علم پر قائم ہو۔ لیکن یہ خیال تعلق تو اس تدبیر کا ایک غیبی قوت سے ہے۔ اس لئے اگر لوگوں کو اس تدبیر کے اختیار کرنے پر توجہ دلائی جائے۔ تنبیہ و تاکید کی بجائے تو اپنی غیبی خصوصیت کی بنیاد پر وہ اس کی مستحق ہے، بخلاف تدبیر کے دوسرے شعبہ کے کہ اس کا تعلق غیب سے نہیں بلکہ مشاہدات و محسوسات سے ہے اور آدمی کا قاعدہ ہے کہ وہ غیب سے تو غافل ہو سکتا ہے۔ لیکن جنہوں نے اور دیوانوں کے سوا عام عادات میں حسی قوانین، اور مشاہداتی امور سے اعراض نظر نہ کرنا ممکن ہے۔ ان قوانین کو چھوڑنے پر کسی کو بالآخر اس کا آئندہ ہی

اسلامی معاشیات
کیا جائے تو مشکل ہی سے کوئی اس کی تعمیر پر تیار ہو سکتا ہے۔ پھر یہاں تدبیر کے اس شعبہ کو ترک کرانے کے
کیا معنی۔ اس کے متعلق تو خاموشی سے بھی کام نہیں لیا گیا ہے۔ بلکہ گزر چکا کہ تدبیر کے پہلے شعبہ (یعنی پیدا کرنے
والے سے مانگنے) کے ساتھ ساتھ دوسرے شعبہ (یعنی جن راہوں سے وہ پیدا کر رہا ہے) ان کے اقتضات
کی تکمیل کو اسلام میں اتنی اہمیت حاصل ہے کہ ان سے اعراض و انحراف چونکہ پیدا کرنے والے کی مقررہ سنتوں
سے انحراف و بغاوت ہے۔ اس لئے ان سے لاپرواہی اگر سوچا جائے تو یہ خدا سے جنگ ہے۔ غالباً یہی مطلب
ہے ابو داؤد۔ الحاکم وغیرہ کی اس حدیث کا جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دی ہے کہ
سیکون فی ہذا الامۃ قہر یقعدون
اس امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو حد سے تجاوز
فی الاعتداء والدعاء۔ کریں گے۔ تجاوز کرنے میں اور دعا میں۔

اور امام بخاری نے قرآنی آیت

۱۲ منہ لا یحب المعتدین۔ خدا کے مقررہ حدود سے تجاوز کرنے والوں

کو اللہ نہیں چاہتا۔

کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے۔

۱۲ فی الاعتداء وغیرہ۔ یعنی دعا اور دعا کے تجاوز میں۔

اسی بنیاد پر علماء امت کا یہ اجتہاد سی و اتفاقی فیصلہ کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے یونین عباد الحق فرنگی محل مرحوم رقمہ نہیں۔

۱ جمع العلماء ۲ اندالایہ ج ۲ ن

یدعو الانسان ان یطلع السماء اور

تقول نجیب القلا فی ذہبا اور بھی لہ

الموتی وغیرہ (الحزب الثانی ج ۱۵ حصہ ۱ ص ۱۵)

پیدائش کے مقررہ قوانین کے بدل دینے کی درخواست خود پیدا کرنے والے سے بھی کرنا نہ مباح جب جائز نہیں ہے۔ پیدائش
کے ان معینہ طریقوں کا چھوڑنا ان لوگوں کے لئے کیسے جائز ہو سکتا ہے، جنہیں ان ہی قوانین کا پابند بنا کر حق تعالیٰ
نے پیدا کیا ہے۔

سلطانی وغیر سلطانی | البتہ ایک چیز جس کا ذکر یہاں ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ پیدائش کی جن راہوں کے متعلق باہر
قوانین کا تشریح کرانے والے یہ جو باور کراتے رہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے جانتا ہے، وہی واقعہ میں بھی خدا کی

بنائی ہوئی قطعی باتیں ہیں، یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جتنا کہ باور کراتے والے اپنے نزدیک اسے خیال کے ہونے
ہیں۔ ابھی عرض کیا گیا تھا کہ واقعی جو خدا کی بنائی ہوئی مقررہ راہ ہے۔ اس سے اعراض یا اس کی خلاف ورزی
تو خدا کی، خدا کی مرضی کی، خدا کے قوانین کی خلاف ورزی ہے، ایک ایسی چیز کے توڑنے کی یہ کوشش ہے جس
کے توڑنے کی درخواست خود پیدا کرنے والے سے بھی اسلام جائز قرار نہیں دیتا۔ لیکن عام طور پر جن نشرویات
و مسلمات کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ فطرت کے قوانین اور قدرت کے آئین ہیں، ظہم ہو گا اگر ہر شخص کو
اس کا حق نہ دیا جائے کہ بجائے خود وہ بھی اس کی تحقیق کرے کہ واقعہ میں وہ خدا کی مقررہ راہیں ہیں یا

نہیں محض دوسروں کے قول پر بھروسہ کر کے ان کی ناقص معلومات کے متعلق یہ اصرار کرنا کہ انہیں خدائی قانون یقین کر لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ نہ یہ عقلاً درست ہو سکتا ہے، اور نہ مذہباً۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انسانوں ہی کے مسلمات اُن ہی کے نظریات کے متعلق۔

ما۱۲ نزل اللہ بہا من سلطان۔
نہیں اتار خدا نے اس کے لئے سلطان۔

کا اعلان، یا

فاتوا۱ سلطان حسین۔
لاؤ کوئی کھلا ہوا "سلطان"

وغیرہ کے مطاببات جو پائے جاتے ہیں۔ ان سے میں اسی نتیجہ پر پہنچی ہوں کہ مختلف چیزوں کی پیدائش کی جو مختلف راہیں اس عالم میں پائی جاتی ہیں، اور ہم اپنے معلومات و تجربات کی بنیاد پر ان کے متعلق جو نظریات و قوانین بناتے رہتے ہیں۔ قرآنی تعلیم کے لحاظ سے ان قوانین کے ایک سلسلہ کو تو ہم سلطانی قوانین کہہ سکتے ہیں اور اسی کے مقابلے میں دوسرے سلسلہ کا "غیر سلطانی قوانین" نام رکھا جاسکتا ہے۔

لفظ سلطان اور "سلطانی قوانین" کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بادشاہی قوانین ہیں، یعنی حق تعالیٰ کو بادشاہ اور نزول کی تحقیق سلطانہ قرار دے کر ان کے بنائے ہوئے قوانین کو سلطانی قوانین کے نام سے میں موسوم کر رہا ہوں، اردو میں سلطان کے معنی چونکہ بادشاہ ہی سمجھے جاتے ہیں۔ اس لئے قدرتا لوگوں کا ذہن شاید اسی طرف منتقل ہو جائے۔ ضرورت ہے کہ عربی لغت کے اعتبار سے قرآن کی مندرجہ بالا آیتوں کی جن سے قوانین کی یہ تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ شرح کر لی جائے۔

واقعہ یہ ہے کہ عربی زبان میں سلطان کے لفظی معنی "غلبہ" اور "تسلط" کے ہیں۔ چونکہ سلاطین کو بھی ملک پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے سلطان کے لفظ کا ان پر بھی اطلاق ہونے لگا۔ مگر ان آیتوں میں "سلطان" کا لفظ دراصل غلبہ اور استیلا کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تو سلطان کے لفظ کی تحقیق ہوئی، دوسرا لفظ جو یہاں قابل غور ہے وہ "ما۱۲ نزل اللہ" میں "انزل" کا لفظ ہے۔ انزل کا مادہ نزول ہے۔ نزول کے معنی اترنا اور انزال کے معنی اتارنا ہے، عام طور پر قرآن کی طرف بھی تنزیل و انزال کے الفاظ قرآن میں چونکہ مذہباً کئے گئے ہیں۔ اس سے دوسری چیزوں کی طرف بھی جب اس لفظ کو حق تعالیٰ کی نسبت سے منسوب کیا جاتا ہے، تو پہلا خیال اسی تنزیل و انزال کے معنی کی طرف ملا جاتا ہے۔ جو قرآن کے متعلق سمجھے جاتے ہیں۔ مثلاً

ما۱۲ نزل اللہ بہا من سلطان۔
نہیں اتار خدا نے اس کے لئے سلطان۔

کے متعلق عموماً ذہن دھر منتقل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے متعلق کوئی وحی نہیں ہوئی۔ یا پیغمبروں کو کوئی علم اس کے متعلق عطا نہیں ہوا۔ اگر اس آیت میں بھی "انزل" کے یہی معنی لئے جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں سلطانی قوانین سے مراد وہ قوانین ہوں گے جن کے قانون الہی ہونے کی تصریح قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کی گئی ہو، اور غیر سلطانی قوانین سے، اردو باتیں ہوں گی، جن کی تصریح شریعت میں نہ پائی جاتی ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ محض "انزل" کے لفظ کی بنیاد پر اگر یہ سمجھا جاتا ہے تو خود قرآن سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ کون نہیں جانتا کہ قرآن میں "اعلینہ" کو ہے کے متعلق بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔

و انزلنا الحديد فيه بأس
شديد۔
اناراہم نے لوہے کو جس میں بہت زیادہ
زور ہوا ہوا ہے۔

ظاہر ہے کہ الحیدر یعنی لوہے کے متعلق یہ باور کرنا کہ حق تعالیٰ نے کسی پیغمبر پر اس کی بھی وحی کی، نہ عقلاً صحیح ہے نہ فقہاً۔ بلکہ اس کا صاف کھلا ہوا سلفاً عن خلف یہی مطلب سمجھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پیدا فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ ”ازل“ کے لفظ کو صرف الہام و وحی کے ساتھ مختص کرنے پر اصرار کرنا صحیح نہیں ہے۔

اب ان لغوی تشریحات کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ بظاہر خیال میں یہی بات آتی ہے کہ اس دُنیا کے کچھ قوانین تو ایسے ہیں جن میں خدا نے سلطانت کی صفت پیدا کی ہے۔ یعنی اپنے آثار و نتائج کے لحاظ سے انسانی فطرت پر ان کا تسلط ارباب کی گرفت اتنی سخت اور مضبوط ہے کہ ان کی واقعیت کا انکار آدمی کے بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ مثلاً آگ جلاتی ہے، مرچ تلخ ہے، سکھیا قاتل ہے۔ آفتاب روشن ہے، گرم ہے، قدرت کے ان ہی قوانین کو قرآن کی مذکورہ بالا آیت کی اصطلاح کی بنیاد پر میں ”سلطانی قوانین“ قرار دیتا ہوں، اور ان کے ہدف انسانی ایسی چیزیں جن کے سامان انسان کی فطرت کا یہ تعلق نہیں ہے۔ وہی غیر سلطانی باتیں سمجھی جائیں گی۔ اس قسم کے بعد اب باسانی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیدائش و تخلیق کی وہ واضح اور کھلی ہوئی راہیں جن کے آثار و نتائج کا کسی حال میں کسی طرح انکار ممکن نہ ہو، انسانی فطرت پر جن قوانین کی سلطانت اور تسلط کی یہ کیفیت ہوگی۔ خدا کے ان سلطانی قوانین کا سنتہ اللہ ہونا یقینی ہے۔ اسی لئے اس کو چھوڑ کر کسی اور راہ سے ان چیزوں کی پیدائش اور حصول کی کوشش کرنے والے مثلاً بغیر بیوی کے اولاد کو ڈھونڈنے والے، جوتے بوئے بغیر، لہلہاتی فصلوں کی آس لگانے والے، سکھیا کھا کر زندگی کی امید رکھنے والے، خدا کے مقرر کردہ قوانین کے متعلق باغیانہ اعتدالی طرز عمل اختیار کر کے گویا اس سے لڑنے اور جنگ کرنے پر آمادہ ہیں۔

لیکن معاشیات ہو، یا سیاسیات، طبیعیات ہو یا عمرانیات، یا اسی قسم کے عام عقلی و ذہنی علوم، ان کے تمام نظریات و مسلمات کے متعلق یہ فیصلہ کہ ان میں سے کسی نظریہ یا کسی مسلہ کی خد و رزی، خدا کی سنت یا سلطانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ کتنی بڑی زبردستی ہے۔ جزییات تو خیر جزییات ہیں ان عقلی علوم و فنون کے کلیات بلکہ اساسی مقدمات تک بھی ابھی شبہ اور محال نظر دیکھتے ہیں، طبیعیات ہی کو لیجئے جن پر ہزار ہا ہزار سال سے انسانی عقل مسلسل کام کرتی چلی آ رہی ہے۔ یہ بنیادی تفصیلات سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ اس علم کے مختلف دستاویز مثلاً ایلو پیٹھک، ہومیو پیٹھک کے بنیادیں مقدمات ہی میں آسمان و زمین کا فرق ہے ایک میں ضد کو ضد سے دفع کرنے کا تجربہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کا سارا معاہداتی نظام اسی اساس پر مبنی ہے۔ دوسرے میں بالکل اس کے خلاف، علاج بالمش کے نظریہ پر کیا جاتا ہے علاج کے ان دونوں متضاد مقدماتی نظاموں سے لوگوں کو شفا بھی ہوتی ہے۔ اور نہیں میر ہوتی ہے۔ اب فرض کیجئے کہ ایار پیٹھک، نریقہ علاج کو ترک کر کے کوئی ہومیو پیٹھک دانوں کے طرز پر جو ع کرتا ہے تو کیا اس پر یہ الزام لگانا درست ہوگا کہ وہ قدرت کے قوانین سے جنگ کرتا ہے۔

سچ تو یہ ہے کہ ہمارے علمی تجربات، اور علمی نظریات اس وقت تک اپنے تاثری نتائج کے لحاظ سے عموماً ایسے ہیں کہ ان کی غیر عقلی یا غیر سنت کی کیفیت کی وجہ سے اگر کوئی علاج و معالجہ کی نفع بخشی کا بھی مندرجہ ذیل

جہاں تک اقعات کا تعلق ہے، ایسے آدمی پر بھی سنت اللہ کی خدوت و رزی کا ازم شاید قرین صاف نہ ہوگا۔

ایسی صورت میں غور کرنے کا مقام ہے کہ پیدائش کی راہوں کے متعلق غور و فکر کا جو سلسلہ جاری ہے اور اس وقت تک ان ہی کو پیش نظر رکھ کر انسانی زندگی کے معاشی پہلو کے متعلق جو قوانین اور کلیات آئے دن بن رہے ہیں کبھی سرمایہ داری کے نظام میں انسان کی فردوں میں گم گشتہ کا مزہ لگایا جاتا ہے، اور مشورہ دیا جاتا ہے کہ سود خواری یا اولاد کبیر کی توریث۔ الغرض گنج سے گنج کھینچنے میں جس قوم کے افراد میں حد تک کامیاب ہوں گے اسی حد تک اس قوم کا معاشی نظام ترقی کی منزلوں کو طے کرے گا کبھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ انسان اگر اپنی کھوئی ہوئی جنت کو پھر پانا چاہتا ہے، تو ان تمام راہوں کو بند کرے جن سے ملک و قوم کے خاص خاص افراد کی جیبوں میں دولت سمٹی ہو، حکم دیا جاتا ہے کہ جو ہم میں غریب ہیں۔ وہ تو خیر غریب ہی ہیں۔ لیکن آدم کی اولاد میں تھوڑے بہت امیروں کی جو مقدار ہے، بزر و شمشیر ان کو بھی غریب بنا دیا جائے۔ مجھے اس سے ابھی بحث نہیں کہ سرمایہ دوستی اور سرمایہ دشمنی ان دونوں متخالف نظریات میں معاشی فلاح و بہبود کے لحاظ سے صحیح کون ہے اور غلط کس کو قرار دیا جائے۔ بلکہ کہنا صرف یہ ہے کہ جن علوم و فنون میں آئے دن ایسے متناقض نظریات بنتے اور گہڑتے رہتے ہیں۔ ان ہی نظریات کو سلطانی فیصلوں کے رنگ میں پیش کرنا، خود بھی ان پر حد سے زیادہ اصرار کرنا۔ اور دوسروں کو بھی ان کے ماننے پر مجبور کرنا۔ اور اس حد تک مجبور کرنا کہ جس بد قسمت کو تھوڑا بہت بھی ان سے کچھ اختلاف ہو، ان پر سنت اللہ کی خلاف ورزی کا الزام لگا دینا کہاں تک درست ہو سکتا ہے، بلکہ حکیمانہ تحقیق (سائنٹفک ریسرچ) کا اقتناء تو یہ تھا کہ لفظی سطوتوں، لسانی طنزوں، افسانوی مخالطوں، شاعرانہ بیروں سے دماغوں کو بالکل آزاد کر کے اعتمادی کیفیت کو قوانین کے سلطانی رنگ کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا ہے، جن بیروں میں انسانیت کا رنگ نظر آتا۔ اسی حد تک اعتماد و وثوق کی کیفیت میں بھی تیزی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی۔ اور جس میں جس حد تک سلطانیات کا رنگ دھیا محسوس ہوتا۔ اعتمادی کیفیت کے احساس پر بھی اسی حد تک کم زور دیا جاتا۔ اصل حقائق کی دانشمندی کا یہی اور صرف یہی محتاط اور محفوظ ترین طریقہ ہے۔ اور یہی آزاد تنقیدی ذہنیت ہو سکتی تھی۔ جس کے پیدا کرنے کے لئے قرآن میں اس قسم کی آیتوں کا مثلاً

ان ہی الاۃ سماء سمیتوھا ۱۲ انتہو
اباءکم ما انزل اللہ بہا من سلطان
ان یتبعون الاۃ الظن وما یقویٰ لافض
دادوں نے نہیں بتا رہا کہ اللہ نے ان کیلئے سلطان نہیں بیروی کرتے ہیں لیکن منہج کل کی اور ان کی جنہیں ان کا جانتا
ما لہم بہ من علم ان یتبعون
الاۃ الظن وان الظن لا یغنی
من الحق شیئاً۔

نہیں ہے وہ یعنی جن چیزوں کو ان پر پیدائش و
تخلیق کا وسیلہ و ذریعہ خیال کرتے تھے، لیکن چند
نام (یا الفاظ) جسے رکھ لیا جو تم نے تو یہاں سے بڑا
نہیں ہے ان کو اس کی دانش (صحیح) نہیں بیروی
کرتے ہیں وہ لیکن کل کی اور ان کی "واقعہ سے
آدمی کو بے نیاز نہیں کر سکتا۔

بار بار اعادہ مختلف پرانیہ بیان سے کیا گیا ہے، ورنہ صرف اس لئے کہ جو روئی اچھی پکاتا ہے وہ خباثی
بے بھی ضرور مابہر ہوگا، یا صنعتی دستکاریوں، میکینیک اور انگریزوں میں جس نے مذاقت کا ثبوت دیا ہے، کوئی وجہ

نہیں ہو سکتی کہ اجتماعی مسائل اور معاشی نظریات میں اس کی عقل غلطی کرے۔ گویا جس کے شعرا چھپتے ہیں اس کے دماغ کے ریاضیاتی نتائج کو بھی یقیناً صحیح ہونا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ سلطانت کے قدرتی معیار سے ہٹ کر تحقیق و تلاش کے باب میں جہاں کہیں ان غیر منطقی تقلیدوں کی وبا پھوٹی ہے، یا اسی طرح اس راہ میں جہاں ناموں کو پوجا گیا ہے، بڑائی کے ساتھ جس کا چرچا کیا گیا۔ اس کی ہر بات بڑی سمجھی گئی ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ قوموں کے اس طرز عمل نے لوگوں کو کن کن چیزوں کے مانتے پر مجبور نہیں کیا ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ انہیں بے احتیاطیوں کی بدولت قوموں اور امتوں کو قرنہا قرن تک غیر سلطانی کیا افتراقی قوانین تک کی جکڑ بندیوں میں پھڑپھڑانا پڑا ہے اور کتنے ہیں جو انہیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، آخر ان ہی انسانوں میں کتنے ہیں جنہیں بدہ کے دن میں مصائب کا طوفان نظر آیا۔ غریب تیرہ کے عدد میں اتنی قوت لوگوں کو محسوس ہوئی کہ کسی سخت سے سخت حادثہ کو دفع کر دینے کے لئے وہ کافی ہے۔ فاستحانہ اقدام کو بدبختانہ انجام سے بدلتے ہوئے کتنوں نے راہ کاٹنے والی غریب کالی بتی کو دیکھا انی غیر ذلک من الخرافات والادھام حالانکہ سلطانی معیار سے جانچنے کا اصول اگر اختیار کیا جاتا۔ تو ایک ان دیکھے فرضی دن یا تیرہ اکائیوں کے مجموعہ میں کیا واقعی یہ کرامتیں باقی رہ سکتی تھیں، راہ کاٹ کر گذر جانے والی بتی کی مجال تھی کہ کسی فرد کو نہیں، بلکہ قوم کو حرمان نصیبی کے خندقوں میں ہمیشہ کے لئے

لے جس طرح سلطانی کی اصطلاح قرآن سے حاصل کی گئی ہے۔ اسی طرح اصطلاح بھی قرآن ہی سے ماخوذ ہے۔ جو سلطانی قوانین کے بالکل مفہوم مخالفت کی تعبیر ہے۔ یعنی ایسی باتیں جنہیں خدا نے چیزوں کے پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا ہے۔ ان کے متعلق یہ باور کرنا کہ اس سے فداں چیز پیدا ہوتی ہے۔ فداں نتیجہ اس پر مرتب ہوتا ہے مثلاً بدہ کے دن کے متعلق یہ یقین کرنا کہ قسم کے فواد کو چین کر ہر قسم کے نقصانات اس شخص کو پہنچا دیتا ہے جو سفر کے لئے اس دن اپنے گھر سے نکلے گا۔ غایر ہے کہ اس قسم کے نقصانات کا ذریعہ خدا نے تو بدہ کو بنایا نہیں۔ بلکہ جو غریب بدہ کے سمران آثار و نتائج کو تھوپتے ہیں۔ دراصل گناہ پر اقرار اور جھوٹا بندہ ہے۔ حام و وصید، سائبہ وغیرہ جانوروں کی طرف عربوں نے جن آثار کو منسوب کر رکھا تھا۔ قرآن میں اس کا ذکر کر کے رشاد فرمایا گیا ہے بل الذین کفرو یفترون علی اللہ الکذب و اکثرهم لا یعقلون ۱۲

۱۲ ان غیر سلطانی افتراقی قوانین نے بربادیوں کے جس سیلاب کو پیدا کیا ہے۔ آج اس کا کون اندزہ کر سکتا ہے، زراعت ہویا بخت معاشرتی تقریب ہویا کوئی نذر ادا کا م، عرف ہندوستان محض ان ہی افتراقی قوانین کی بدولت ہر سال کروڑ ہا کروڑ روپے کا نقصان اٹھا رہا ہے۔ اور کوئی نہیں جو مصائب کے اس طوفان سے اس ملک کو نجات دلائے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بدقوتوں اور زندگی کے گتوں کی کاشت سے کسانوں نے اس لئے نفع نہ اٹھایا کہ ان کو بار کر دیا گیا تھا کہ اس گنے کی جو بولے گا مر جائے گا جس سے میرے عزیز بانی سیرمک میر حسن نے اپنے گاؤں گیدن میں اس گنے کی کاشت کی ابتداء کی۔ علاقہ میں شور مچا ہوا گیا۔ کتنوں نے ہاتھ جوڑے یا دواں پڑے۔ خدا اس کی کاشت نہ کیجئے۔ اتفاق دیکھئے کہ اسی سال میرے والد حافظ ابوالخیر رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر کیا تھا، لگ کی طرح اطراف کے دیہاتوں میں خبر پھیلی کہ لڑکھن گتوں نے آخر بولہ بولہ اس کے والد ہی ختم کر دیا۔ میں جب گھر پہنچا۔ اور بدتمیزی کے اس طوفان میں کہ ہم سب کو گھر پایا۔ تو ان کافر کسانوں کے سامنے اپنے گھر کے مرنے والوں کی غویل فہرست پیش کی اور پوچھا گیا کہ آخر ان بیچاروں کو کس گنے نے ارا نیکن وہ بہر حال ہی کہتے رہے کہ بیکار گتوں کو جو کہ حافظ صاحب کو آپ لوگوں نے ختم کرایا ۱۲

جھونک دے۔ لیکن کیا تماشا ہے کہ سلطانی راہوں میں معاشی پیداواروں کو ڈھونڈتے ہوئے جو ایمان و تقویٰ، عافیت و استغفار، صبر و شکر، توکل و تسلیم کے مختلف ناموں سے ان تدبیروں کو بھی اختیار کرتا چلا جاتا ہے جن سے خود پیدا کرنے والے کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ حصول معاش کی راہ میں اس طرز عمل کے نتیجہ خیز ہونے پر جو بھروسہ کرتے ہیں۔ انہیں دیکھ دیکھ کر وہی طبقہ گھبرایا جاتا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی سرپیٹ لیتا ہے۔ جس نے خدا جانے کتنی غیر سلطانی راہوں کو ہیدائش کی سلطانی راہ محض اس لئے باور کر لیا ہے کہ انجن بنانے والے، ہوائی جہاز ڈالنے والے ریڈیو بنانے والے اور پکار ہی عقیقہ ہے۔

گوجی تو نہیں چاہتا کہ کبدوں لیکن آئندہ جو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہی بیان چونکہ اس کی تہید بن جائیگا اس لئے کہہ ہی دیتا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ آج معاشی جدوجہد کے سلسلے میں دھار و استغفار، توکل و تسلیم وغیرہ یا دوسرے لفظوں میں وہی کہئے کہ پیدا کرنے والے سے اس کی پیداواروں کے مانگنے کی جوابدہیت کھٹائی جا رہی ہے۔ تو گو سیلٹج پر قومی شیونوں میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ خدا سے مانگنے کا ہمیں انکار نہیں ہے، خدا کی بات تو اپنی بلکہ پر دست ہے لیکن اندیشہ ہے کہ ان رجحانات کو اگر زیادہ تیز کر دیا گیا۔ تو حصول معاش کے جو واقعی اسباب ہیں۔ مسلمان ان کے اختیار کرنے میں سست پڑ جائیں گے۔ مسلمانوں کے جن طبقات میں اس قسم کے خیالات واضح یا نا واضح، شعوری یا غیر شعوری شکوک میں نشوونما پا رہے ہیں۔ چونکہ ان خیالات کی پیدائش میں ان ہی حالات کو دخل ہے۔ جن میں آج کے پاپ مبتلا ہے۔ اس لئے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے ان مغربی مؤثرات پر بھی بحث کی جائے۔ آئندہ آپ کے سامنے جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ غور سے ان کو پڑھیے۔ دلوں کا پھیرنے والی تو وہی ہے جس کی دونوں انگلیوں میں بندوں کے قارب ہیں۔ اپنا جو فرض ہے اسے ادا کرتا ہوں و ما تو فقی ۱۲ لا بائدہ علیہ توکلت والیہ انیب۔

گذشتہ باب مباحث میں آخری باب جو میں نے قرآنی بیانات کے حواص سے پیش کی تھی یعنی حیات طیبہ اور صحت ستھری معاشی زندگی کی عنایت قرآن کی رو سے اسی میں ہے کہ خالق کائنات کو اللہ العباد بناتے ہوئے اسی کو اپنا اللہ المعاش بھی تسلیم کر لیا جائے۔ جن واضح اور کھلے کھلے لصوص سے یہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ آپ انہیں پڑھ چکے۔ ایک مسلمان کے لئے تو یہی کافی ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اور اس کے عطا فرمودہ ہدایات میں جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ناقص مقدمات سے پیدا کئے ہوئے ناقص نتائج کی کوئی قیمت نہیں خواہ بہ ظاہر ان میں جتنی بھی معقولیت نظر آتی ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول مان کر جو طے کر چکا ہے کہ اسی ایمان پر زندہ رہوں گا اور اسی پر مرے گا۔ ایسا آدمی تو یقیناً شک و شبہ سے بلند و برتر ہو چکا ہے۔ لیکن کمزور ایمان والوں کو بسا اوقات دسا دس ستاتے ہیں۔ قرآن میں چوں کہ ان دس دس کے ازالے کا بھی کافی سامان کیا گیا ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کے اس مقدمے کو اسی بحث پر ختم کیا جائے۔

غیر مسلم اقوام کی دنیاوی بات یہ ہے کہ کچھ آج ہی نہیں قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی تقسیم کو سترد کا میا ہوں کا دھوکہ کرتے دلوں میں خواہناں اور خود راؤں کا ایک انداز سمجھنا ایسا بھی پاپ کیا ہے جو

پہنی معاشی کامیابیوں، یہ ظاہر کامیابیوں اور فراغ بالیوں کو دکھا دکھا کر اس دعویٰ کے پیش کرنے کا عادی تھا۔ قرآن میں یہ اس الفاظ یعنی

لوہکان خیرا ماسبتونا ۲۱۵

اگر میندوس کی بات بہتر مرقی تو اس کی طرف

سبقت وہ لوگ نہ کرتے جو پیغمبروں کے راستے والے ہیں۔

جس کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ زندگی کے کسی اصول یا طریقہ حیات کے خیر اور بہتر ہونے کا معیار ہی یہ ہے کہ ہم اور ہمارے دماغ نے اس کے پانے میں سبقت کی ہو، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ جو بات ان کی سمجھ میں نہ آئی، یا جس کے سمجھنے میں ان کے دماغ نے پیش قدمی نہ کی، یہی چیز اس کے غلط اور بے معنی ہونے کے لئے وہ کہتے تھے کہ کافی ہے۔ استدلال کرتے ہوئے ان کا بیان یہ بھی تھا جسے قرآن ہی نے نقل کیا ہے، یعنی کہتے

نوع اکثر اموال و اولاد و ما

اسوال اور اولاد میں تو ہم بڑھے ہوئے ہیں۔

نغمہ ہمعد بس۔ اور ہم جذاب پانے والوں میں نہیں ہو سکتے۔

درحقیقت یہ اسی اب و ہجہ میں گفتگو ہے۔ جسے آج ان قوموں نے اختیار کر رکھا ہے۔ جو خود بھی اپنے آپ کو متقدم اقوام اور اپنے ممالک کو شائستہ و مہذب ممالک کے نام سے مشہور کئے ہوئے ہیں۔ اور جن کے نام لیا یاد نہ آ رہا ہو۔ وہ بھی ان ہی شاندار جباری القاب و خطاب سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قرن ہجری میں یہ کج بے غیران کو خدا کی آیتیں سناتے ہیں تو پیغمبروں کے منکر کہتے

۱۲ ی افریقہ میں خیر مقام اور
یعنی مسلمانوں اور غیر مسلموں میں بنا کر مرتبہ

یعنی مسلمانوں اور غیر مسلموں میں بناؤ کہ مرتبہ

۱۔ احسن فدا یا ۔

(۳) شائع ہیں۔

امریکہ و یورپ | سادہ الفاظ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یورپ اور امریکہ کے باشندے جو "الہ المعاش" تو خیر
کی کامیابیاں | دور کی بات ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کو "الہ المعاد" بنا کر بھی پوجنے پر آج آمادہ نہیں۔ بلکہ اپنی
تدنیٰ بلندیوں، تو نگری کی بے پناہ تمناؤں کو دکھا دکھا کر دُنیا کو یہ باور کرا رہے کہ معادی نہ سہی، لیکن معاشی
جدوجہد میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے خدا کو "الہ" بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اگر دُنیا میں خدا کو خوش و
ناخوش کہنے ہی پر معاشرتی ترقیوں کا دار و مدار ہوتا۔ تو یورپ اور امریکہ کے باشندوں کو چاہئے تھا کہ دُنیا کے
غریب ترین لوگ ہوتے۔ لیکن معادہ بالعکس، دن کی روشنی میں ہر شخص کو نظر آ رہا ہے، مغرب کی کوئی شکل فسق
کوئی افریقہ، اماؤ کی کوئی صورت، زندہ دے دینی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے، جس میں یورپ کا پانی ملک اور
امریکہ کے ناستک زہرم لوگ مبتلا نہیں ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ معاشی عروج کا بھی کوئی نہ
ایسا نہیں ہے جو یہ پہنچنے سے یہ مزدور رہ گئے ہوں۔ قسماً نہ سہی لیکن زبانِ حال سے وہی۔

منہن اکثر مہوار و ولاد اور ما

مواں دراء دیں تو مجھ پر ہے ہر گز نہیں

فکرت و تدبیر و ایمان۔

کی آواز بھی نرم کی آواز سے گونج رہی تھی۔ یہ گونج گاؤں سے گزرتے گاؤں کی گھرائیوں میں اس حد تک

جگہ پکڑیں اور بتدریج پکڑتی پکڑتی جا رہی ہیں۔ کچھ مجھے ہی سہی کوئی دیوانہ ہو تو ہو کہ اپنے عہد کی ذہنیاتوں سے بے پروا ہو کر یہ جانتے ہوئے کہ میری ہر بات میری ہی طرف واپس ہو رہی ہے۔ لیکن باوجود اس کے انتہائی سادگی کی راہ اختیار کر کے وہ وہی کہتا ہے۔ جیسے کہ کہنے اور پہنچانے ہی کو اپنی زندگی کا واحد نصب العین بنائے ہوئے ہو لیکن باہر ہم جنون و وارفتگی یہ واقعہ ہے کہ پیش کرنے کی حد تک تو جو کچھ میری سمجھ میں آتا گیا۔ پیش کرتا چلا گیا۔ مگر جو واقعہ ہے اسے کیسے چھپاؤں کہ یہ احساس بھی ساتھ ساتھ دل میں مسلسل پیکیاں لیتا چلا جاتا تھا کہ جس موسم میں تو یہ چیزیں پیش کر رہا ہے۔ یہ ایسا موسم ہے جس میں تیری بات نہ صرف بہتوں پر گراں ہی گذر رہی ہوگی۔ بلکہ ایک بڑا گروہ ان کا بھی ہوگا جن کے جبروں سے باہر نکلنے کے لئے بے سائنسہ قہقہے بے چین ہوں گے۔ بلکہ ممکن ہے کہ بعضوں کے اندر سے نکل بھی پڑے ہوں۔ اگرچہ سرگرمیوں کے اس احساس اور قہقہوں کے ان خطرات کے مقابلے میں میرا دل بھی مسلسل قرآن ہی کی ن آیتوں کی تروت و درود میں مشغول ہو جاتا تھا یعنی اس قسم کے لوگوں کو خطاب کر کے مختلف الفاظ میں قرآن میں ڈانٹتے ہوئے جوارشاد فرمایا گیا ہے۔

كلوا و تمتعوا قليلا انكم حمر موم (المرسلات)
 کھاؤ و مزے اڑاؤ۔ تھوڑے دن کے لئے
 قطعاً تم لوگ مجرم ہو۔

یا خبر دی گئی ہے

الذین کفروا یتمتعون دیا کون
 کما تاکل الانعام و النار مثویٰ ہم
 جنہوں نے کفر اور مزے اڑا رہے اور کھا رہے
 ہیں اسی طرح۔ کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے
 ہیں۔ ان کا ٹھکانا ہے ان کا۔ (سورہ محمد)

ان لوگوں کو جنہیں آج اپنے عزیز لکیم (آزیز) اسکوٹر) ہونے پر ناز ہے، انہیں کو جتنا دیا گیا ہے کہ آج کچھ بھی نظر آ رہا ہو۔ لیکن یہ حال زمانہ کے ایک ایسے دور سے انہیں دوچار رہی ہونا پڑے گا جہاں
 ذوق انک انت ان یزاکر لیسر
 اب کچھ! تو بڑی عزت آبرو و دل
 اندھان تھا۔

کے کچھ لوگوں سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ بہر حال اسی قرن میں بکثرت آپ کو ایسی آیتیں ملیں گی جن میں رہتی استغنا کے ساتھ

و کما اھلکنا قبلہم من قرن ہم
 اشد منہم بطشا فنقبوا فی اسلاد
 اور ہلاک کر دیا ہم نے کتنے قرن کو جو بڑے
 ان سے سخت تھے۔ دے بنا دیں کھس پڑے
 تھے۔ پھر یہ کیا کوئی جائے خلاص۔

ان لوگوں کو چوں کیا گیا ہے جنہیں اپنی گرفت و احش کی شدت اور بلا اللہ میں تسخیری قوتوں کے ساتھ گھس پڑنے چھا جانے سے یہ یاد کر دیا ہے کہ ہلاکت و زوال کی راہوں کو اپنے اوپر اور اپنی قوم و ملک پر وہ بند کر چکے ہیں۔ وہی جو تمہیں کھا کھا کر مالنا من زوال (ہمارے لئے زوال نہیں ہے) کے دعووں سے آسمان کو سر پہ اٹھائے ہوئے تھے۔ ان ہی کو خطاب کر کے اعلان کر دیا گیا ہے۔

فلا تحسبن الله محلف وعده

ہرگز خیال کرنا کہ اپنے رسولوں سے خدا نے جو

مرسلہ ان ۲ الله عن حیر

وعدے کئے ہیں۔ ان کا خلاف کرے گا۔ قطعاً

ذو انتقام۔

اللہ تعالیٰ غالب اور انتقام والا ہے۔

بلکہ سچ تو یہ ہے کہ نوحی، عادتی، ثمودی، بایلی، مصری اور مبنی وغیرہ تمدنوں اور ان کے زوال و سقوط کے جو قسے قرآن میں بار بار دہرائے گئے ہیں، صرف ناموں کی خصوصیت سے قطع نظر ار لینے کے بعد جس کا جی چاہے ان تمام قرآنی قصص کو موجودہ عمرانی بغاوتوں، اور تمدنی طغیانوں پر منطبق کر کے اپنی تسلی حاصل کر سکتا ہے۔

لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ ان ایمانی آیات اور قرآنی مستکبات کے سوا جہاں تک میرا خیال ہے قرآن ہی میں ڈھونڈھنے والوں کو ایسی چیزیں بھی مل سکتی ہیں، جن میں غور کرنے والے اگر غور کریں گے تو اس پر دقیا نوسی و سوسہ کا خواہ باد کرانے والے اسے جتنا بھی جدید اور عبید روشن خیالی کی پیداوار قرار دیتے ہوں بہرہ اسی پیش پا افتادہ عام مغالطہ کا جواب قرآن ہی میں ایسے سلجھے ہوئے الفاظ میں مل سکتا ہے جن سے ایمان ہی نہیں بلکہ آدمی کی عقل بھی چاہے تو خنکی حاصل کر سکتی ہے۔ اور اب میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ ان ہی قرآنی آیات کو اپنی سمجھ کے مطابق پیش کرتا چاہتا ہوں۔ بلکہ یوں بھی اس کی ضرورت اس لئے زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ قرآن کی مذکورہ بالا دھکیوں کا ایک جواب بھی عام طور پر دنیا میں پھیلا دیا گیا ہے۔ باور یہ کرایا جا رہا ہے۔ وہی جن کے سامنے بتدریج ان کے کرتوتوں کے مہیب نتائج و انت دیکھا رہے ہیں۔ ان ہی کی طرف سے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ جیسے انسانی افراد کا بچپن، جوانی کے عہد سے گذر کر بالآخر پیرہ سالی کے پنجہ میں گرفتار ہوتا ایک قدرتی واقعہ ہے، اور بڑھاپے کے بعد موت کے آغوش میں چلا جانا ہر جینے والے کے لئے ناگزیر ہے۔ اسی طرح قومیں بھی چونکہ اسی قانون کے تحت پیدا ہوتی ہیں۔ بالآخر بوڑھی ہو کر اپنی طبعی موت کے ساتھ مرجاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن پیش آنے والے عواقب و نتائج کے متعلق قرآن الارم دے رہا ہے۔ ان نتائج کو بجائے خدائی انتقام اور ناراضی کے چاہتے ہیں کہ فطرت اور نیچر کی طرف منسوب کر دینے کا عام جواب پیش آنے سے پہلے ہی تیار رکھیں۔ اس جواب کا ڈھنڈورہ اتنی شدت سے پٹیا گیا ہے کہ خدا کا عذاب حالانکہ ان اقوام کے سامنے گویا بے نقاب ہو چکا ہے، لیکن توجیہ اور تاویل کا یہی ”پتھر“ ہے۔ جو صداقت کی بھوک کی انسانی فطرت کے منہ میں اس لئے ٹھونسنا جا رہا ہے تاکہ تلاش و جستجو کے جن جذبات میں حالات بلبل پیدا کر رہے ہیں۔ جذبات کے اس تلخ طعم کو ساکن اور ٹھنڈا کر دیا جائے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اسی پتھر سے عبرت و بصیرت کی آنکھیں بھی کھل کر اندھی بنائی جا رہی ہیں۔ غیر تو غیر مبارزاتی اور اخلاقی مکافات کی شکل میں ان واقعات کی تفسیر و توجیہ کی عادت خود مسلمانوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ بتدریج دھیمی پڑتی چلی جا رہی ہے اور روشن خیالی یا بلند مغزین وغیرہ الفاظ کے خول میں وہی پرانی جاہلی منہق دہرائی جا رہی ہے۔ قرآن میں جس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ یعنی

وان یرو کسفامن السماء ساقطاً

اور دیکھیں اگر وہ آسمان کے کسی ٹکڑے

یقولوا أصحاب مرکوبہ

کو کہتے ہو، تو کہتے نہیں یہ تو کوئی تہ بہ تہ

جما ہوا بادل ہے۔

ٹوٹے ہوئے ہار کے مانند ایک انتقام کے بعد دوسرا۔ دوسرے کے بعد تیسرا مختلف شکلوں میں سامنے آتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ جینسوں کے سامنے کوئی بین بجا رہا ہے۔ یا ان کا حال ان بکریوں کا سا ہے جن کے سامنے ان ہی کے منہ سے نکال نکال کر قصاب ان ہی کے بھائی بندوں کے گلوں پر چھری پھیرتا چلا جاتا ہے۔ ان کے خون سے سارا میدان لالہ زار بنا رہتا ہے۔ ناشیں ٹپتی رہتی ہیں۔ لیکن بے حس بکریوں میں اس کا کوئی احساس نہیں پایا جاتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اندھی بنی ہوئی گونگی اور بہری بنی ہوئی۔ جو کچھ ہوتا رہتا ہے اسے اطمینان سے دیکھتی رہتی ہیں۔ گویا یہ طے کئے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی کسی طرح سے بھی سمجھایا جائے گا۔ لیکن ہم نہ سمجھیں گے۔

خیر یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ اس وقت میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن قوموں کی فردوسی زندگی کو دیکھ دیکھ کر ہر خیر اور بھلائی کے پرکھنے، جانچنے کا آج ان ہی کو جو معیار بنایا گیا ہے۔ کیا ان کی موجودہ زندگی و حقیقت واقعی فردوسی زندگی ہے؟ ایسی زندگی جس سے محروم رہ جانے والوں کو ننگ اور دیس کے بھنبیل میں جلتے رہنا چاہئے، کیا ان کے باہر جو کچھ نظر آ رہا ہے، ان کا اندر بھی درحقیقت وہی ہے جو سمجھا جاتا ہے، قرآن کی روشنی میں چل کر حقیقت تک جو پہنچنا چاہتے ہیں، چاہئے کہ ذرا صبر اور معقول فکر و تامل کے ساتھ ان آیتوں پر غور کریں جو آپ کے سامنے اب لائی جا رہی ہیں۔

اس آیت سے پہلے چند تہیدی کلمات سن لیجئے۔

علم معاشیات کے متعلق | بات یہ ہے کہ اکانومی جو قدیم یونانی زبان کی ایک یونانی اصطلاح ہے۔ عربی میں ایک سرسری تاریخی تبصرہ | اس کا ترجمہ ”تدبیر المنزل“ کیا گیا تھا۔ یونانی فلسفہ کو حکمت نظری (تھیورٹیکل) اور حکمت عملی (پرائیکٹل) کے دو حصوں میں تقسیم کر کے ثانی اندز کہ معنی حکمت عملیہ کی ایک شاخ اسی تدبیر المنزل کے لفظ سے موسوم تھی۔ سمجھایا یہ جاتا تھا کہ گھریلو زندگی کے تعلقات سے اس فن میں بحث کی جاتی ہے۔ عربی میں چونکہ گھر کو منزل کہتے ہیں۔ اسی لئے تدبیر المنزل اس فن کا نام رکھا گیا تھا۔ گھریلو زندگی کے تعلقات سے یہ مراد لی جاتی تھی کہ میاں، بیوی، بال بچے، نوکر چاکر وغیرہ کے متعلق مسائل و ضوابط اس فن میں بتائے جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ”مال اور متمول“ بھی۔ فن تدبیر المنزل کا ایک جز، ان کتابوں میں ہوتا تھا۔ محقق طوسی نے اپنی کتاب باخلاق ماضی میں فن تدبیر المنزل اور جن امور سے اس میں بحث کی جاتی ہے! انہی کو بتاتے ہوئے لکھا ہے

باید دانست کہ مراد از منزل درین موضع
رخانہ است کہ اینشت، گن و سنگ و چوب
کنند، بل از تانیف مخصوص است کہ میان
شو و والد و مولود و خادم و مخدوم و متمول
جائے ہے کہ منزل کے لفظ سے یہاں
مراد نیست و رچہ ہے پتھر و کدھی کا بنا ہوا گھر
نہیں ہے۔ بلکہ اس ترکیبی حیثیت کی یہ تعبیر ہے
جو بیوی، میاں، باپ، بیٹے، نوکر، خادم، نوکرچہ

مال اور مال دانے سے مرکب ہوتی ہے۔

مال اخذ۔

گویا فن تدبیر المنزل کے چار عنوان یا چار جز ہیں سے ایک عنوان بحث یا ایک جز متمول اور مال کا بھی ان کتابوں میں ہوتا تھا۔ اسی لئے سمجھا جاتا تھا کہ منجملہ دیگر مقاصد اور غرائض کے اس فن کی بڑی غرض

غایت یہ بھی ہے کہ ”تیسرا سبب معاش و توصل بہ کمال کے حسبِ شراکِ مطلوب باشد یعنی معاش کے اسباب میں سہولت بہم پہنچانا۔ اور اس کمال تک رسائی حاصل کرنا جو باہم (کسی گھر کے رہنے والوں کے اشتراک میں) بنیاد پر فراہم ہو سکتا ہو) لیکن یونانی زبان کی جو کتابیں اس فن میں لکھی گئی ہیں، ان کا حال تو معلوم نہیں جس کی بڑی وجہ وہی ہے جیسا کہ یہ خبر دینے کے بعد کہ ”حکماء و راہِ راہِ دریں نوع اقوال بسیارست“ محقق ہی نے یہ لکھا ہے

نقل کتابِ یشان دریں فن از لغتِ یونانی

ان حکماء کی کتابیں یونانی زبان سے عربی

بلغتِ عربی اتفاقِ نیفتادہ است۔

زبان میں منتقل نہیں ہوئی ہیں۔

عام طور پر اسلامی فلسفہ کی کتابوں میں جہاں حکمتِ عملیہ کی بحث آتی ہے مصنفین اس مشہور فتوہ

کے استعمال کرنے کے عادی نظر آتے ہیں یعنی

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن شریعت

قد قضت الشریعت المصطفویۃ

اس حاجت کی تکمیل کر چکی ہے۔

الخراج الوطر عنہا۔

البتہ طوسی نے صرف اتنا پتہ دیا ہے کہ

فن تدبیر المنزل کی ایک مختصر کتاب بروس حکیم کی

مختصرے از سخن ابروس کہ در دست متاخر

پچھلے لوگوں کے پاس پائی جاتی ہے۔

موجود است۔ (اخلاقِ ناصری ص ۱۱۱)

واللہ اعلم بالصواب یہ ابروس نامی حکیم کون شخص ہے۔ کیا نیوفیثاغوری اسلول کا مشہور مددگار

ماہر و مصنف بروسن کے نام کی یہ تصحیف ہے جس کی کتاب کا عربی ترجمہ حال ہی میں یعنی ۱۹۲۶ء میں ہندل برگ

جرمنی سے شائع ہوا ہے سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی کتابوں میں اس فن کے متعلق جو مباحث پائے جاتے

ہیں۔ وہ بروسن ہی کی کتاب ”اروس کوٹومی کوٹس“ سے ماخوذ ہیں جس کا عربی میں ترجمہ ہو گیا تھا۔ ادبِ یورپ

والوں نے تلاش کر کے اسی عربی ترجمہ کو شائع کیا ہے۔

کچھ بھی ہو، مجھے کہنا یہ ہے کہ ”مال اور متمول“ یعنی فن تدبیر المنزل کی اس شاخ کے مسائل اگرچہ نئے

نہیں ہیں، نہ اکادمی کا یہ لفظ ہی نیا ہے۔ اپنی اپنی حیثیت سے ہر زمانے میں اس باب نظر و فکر کا ایک طبقہ اس کے

متعلق مسائل پر بحث و تحقیق کرتا رہا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ پچھلی چند صدیوں میں یوں تو دنیا کے اکثر عوام

فنون کے بڑھانے اور پھیلانے میں یورپ والوں نے جو کام کیا ہے۔ یہ تو ایک عام بات ہے۔ مگر خصوصیت

کے ساتھ اس ”مال و متمول“ کی چھوٹی سی اکادمی کی شاخ میں مغربی فہم و اور اس باب تدقیق نے جتنی وسعت

پیدا کی ہے۔ اگر عمق سے قطع نظر کر لیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس فن کے حوالہ سے آج جتن بڑھ رہا

کیا ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ ”مال و متمول“ کے پرانے کئے چنے چند کلیات کے مقابلے میں یہ دعویٰ بے جا نہیں ہے

کہ اس عہد کا فن ”معاشیات“ ایک نوا سجاد اور بالکل نیا فن ہے۔ گزشتہ دو صدیوں میں اس فن

نے اتنی ترقی کی ہے کہ اس کی کتابوں سے چاہا جائے تو ایک بڑی مائت نام کر کے دے دیا جاسکتا ہے۔

شاید ہی کوئی دن گزرتا ہوگا جو یورپ کی بیسیوں زبانوں میں اس فن کی کتابیں نہ لکھی جائیں۔

نتیجہ ہے کہ اس وقت تک دنیا کا یہ علم ایک ایسے سیاں روال و وال حال میں ہے کہ بلا مبالغہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ عصری علوم میں مشکل ہی سے اس صفت خاص میں اس فن کے ساتھ موجودہ علوم میں کوئی علم اس کی ہمسری کر سکتا ہے۔ حال یہ ہے کہ کت ہیں ادھر لکھی جاتی ہیں۔ لکھنے والے محنت اور کوشش کر کے بالکل تازہ بہ تازہ نوہ نو نظریات کو اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں، لیکن ان پر سال بھی گزرنے نہیں پاتا کہ کچھ بدلتے ہوئے کی رسوائی کے ساتھ علمی دائروں میں اپنی وقعت و قیمت وہ کھو بیٹھتے ہیں۔ معاشیاتی پیشہ وروں کے متعلق تو میں نہیں کہتا، شب و روز جب وہ اسی دھندے میں ڈوبے رہتے ہیں۔ تو ان پر بھی یہ حالت طاری رہتی ہے یا نہیں۔ لیکن جن بیچاروں کا ”معاشیات“ مخصوص مطالعاتی مضمون نہیں ہے، یہ دانتہ ہے کہ کسی وجہ سے اگر ان کو اس فن کے متعلق یا اس کے کسی نظریہ یا مسئلہ کے متعلق کچھ بھی لکھتے پڑتا ہے تو ماہرین اور فن کے ابناء والواقات کے استہزائی قہقہوں کے خوف ان کا قلم کا پتا جاتا ہے۔ ڈرتے رہتے ہیں کہ استثنیٰ دو، استدلال میں جن کتابوں کے اقتباسات یا جن نظریات کو وہ پیش کر رہے ہیں۔ ان کا معاشیاتی دنیا سے ”دیس نکال دینا“ تو نہیں ہو چکا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ”ممتول و مال“ پر بحث کرنے والوں نے اس قلم عمرہ میں باخود ہائے اسامی اختلافات پیدا کر لئے ہیں کہ بجائے خود ہر اختلاف ایک مستقل کتب خانہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ فن سے جس کہ پیشہ وراز تعلق نہیں ہے۔ اس بیچارے کو محنت دشواری پیش آتی ہے۔ کہ جس کتاب سے وہ کام لے رہا ہے۔ یا جس مسئلہ کو وہ دلیل و شہادت میں پیش کر رہا ہے اس کا لغت ان بھانت بھانت کی معاشی بویں لے بونے والوں میں سے کس ٹولی سے ہے۔ معیاری معاشیات دانوں سے؟ یا ترمیمی دانوں سے؟ یا افہامی دانوں سے؟ پھر مصنف اس کا پروتاری معاشیات کا حامی ہے۔ یا بورژوا دانوں سے اس کا رشتہ ہے، وہ برل ہے یا شترکی؟ اگر سچینی معاشیات کے زیر اثر اپنے نظریات اس نے بنائے ہیں۔ یا مرکزائل اسکول دانوں سے ساز باز رکھتا ہے۔

مگر جہر بظہر بغفل دیگران یا برآمد۔ کے سیمیا کی بہرپ بھرنے کے باوجود جس کی وجہ سے جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اس فن کے نظریات و مسائل پر بحث کرنے والے عموماً دغدغوں اور ذہنوں میں غلط فہمیاں رہتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ دنیا کا وہ منطقہ بارہ جہاں عروج و اقبال کی بلندیوں پر اس فن کو پہنچا یا گیا ہے یعنی برزین مغرب، اس علاقے کے باشندوں میں ایک خاص احساس کا اثرات مستحکم اور پائدار ہے کہ جدت طرازیوں کے اس طوفان میں بھی ان کا یہ احساس جوں کا توں، اسی حال پر ”ہماں مست کہ بود کی چٹان پر قدم جمائے ہوئے ہے۔“

سرزمین مغرب اور اس کے باشندوں | مطلب یہ ہے کہ انسان اور انسانیت کے متعلق جب وہیں زمانے کی ایک لازوال خصوصیت | میں کچھ سوچنے سمجھنے یا رائے قائم کرنے یا اصول و منوال بنانے کا ارادہ اس ملک میں کیا گیا ہے۔ تو پہلے بھی دیکھ گیا اور اب بھی دیکھ جا رہا ہے کہ بیٹھتے تو ہیں، ارادہ کرتے کہ ہمیں جو کچھ سوچنا اور طے کرنا ہے۔ اس کا تحقق انسان و آدم کی اور دستے ہے۔ لیکن خدا ہی بناتا ہے اسباب اس کے کیا ہیں کہ بحث جب شروع ہوتی ہے تو وہیں انسان جو بحث و تحقیق کا موضوع بنا کر چلا گیا تھا۔ اب تک ایسا معجزہ جوتا ہے کہ اس کے انسان ہونے یا حیاں حافظوں سے بھرا ہوا ہونے کی بجائے کچھ

سمجھتے ہیں، جو کچھ سمجھاتے ہیں، ہر ایک سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کی بحث کا موضوع آدمی نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ آج تو خیر ممکن ہے کہ عین وقت پر حافظہ کی اس عجیب و غریب معکوسیت کی توجیہ کر لی بھی جائے کہ کچھ دنوں سے انسانی نسل کے شجرہ نسب کو اسی ملک کے بعض مفکرین نے غیر انسانی خاوا دوں سے جوڑ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی کا شعور یا غیر شعوری عکس سوچنے والوں کے دماغوں پر پڑتا ہو مگر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج ہی نہیں، بلکہ اُس وقت بھی جب ڈارون کی کتاب اصل انواع سے زیادہ ان کے قلوب میں مسیح عیہ السلام کی انجیل اور موسیٰ عیہ السلام کی تورات وزن تھا۔ ان کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اس ملک کے رہنے والے نہ کچھ سننا ہی چاہتے تھے اور نہ نہ ہی چاہتے تھے لیکن اس زمانہ میں بھی جب اس غریب انسان کے متعلق یہ سوال اٹھایا گیا کہ آدمی کی اصل حقیقت کیا ہے تو اس وقت بھی بجائے آدمی ہونے کے یہی طے کیا گیا تھا کہ باہر سے وہ کچھ ہی نظر آتا ہو، لیکن اپنی اصل حقیقت کی رو سے وہ بشر نہیں ملک ہے۔ یعنی آدمی نہیں فرشتہ ہے۔ اسی فیصلہ کا یہ نتیجہ ہے کہ مذہبی احکام کی پابندی کا اذنیٰ یہ یہ قرار دیا گیا کہ آدمی فرشتہ بن جائے۔ یعنی ہوئے پھر وہی وہ ہو جائے۔ اسی موروثی عقیدے کا اثر آج تک یہ ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے اور آخری سزا و جزا کے یقین کو حالاں کہ ان ممالک کی عمومیت کھو چکی ہے۔ لیکن باوجود اس کے جہاں کہیں آنے والی زندگی کے متعلق اس خیال کا تذکرہ آجاتا ہے یعنی سنائی آنے والی نشانی میں آدمی کو اپنے فطری احساسات اور مصائبات کے مطابق زندگی ملے گی۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ انہار جنات و حور و مقصورہ والی قرآنی جنت کا ذکر ان کے سامنے اگر بھی کیا جاتا ہے تو سنتے ہی ہر یورپ زدہ فطرت تلہلا اٹھتی ہے! ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کھینچ کر اس کی فطرت پر کس نے کوئی پتھر دے، قرآنی جنت کے متعلق عمری ذہنیات کی اس عجیب و غریب بھڑک کی اصلی وجہ بے دے کر عمل یہی ہے۔ چوں کہ عوام کو وجہ معلوم نہیں، اس لیے سادگی کے ساتھ سمجھنے والے بے چارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی سائنس ہی کے کسی نظریہ یا کیمیا کے کسی کثرت کا نتیجہ ہوگا جس کی وجہ سے یورپ کے باشندوں نے آئندہ زندگی میں انسانی فطرت کے ان مصائبات کی تکمیل کا انکار کر دیا ہے۔ جن کا قرآن میں مسلسل وعدوں کی تسلسل میں تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن جاتے وائے جاتے ہیں کہ اس کی تہ میں بھی حقیقت مغربی ذہنیت کی وہی خصوصیت پوشیدہ ہے۔ یعنی آدمی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بندہ ہو سکتا ہے، لنگو ہو سکتا ہے، فرشتہ ہو سکتا ہے، جہوت اور شیطان سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن انسان جو خیر نہیں ہو سکتا ہے وہ صرف یہی ہے کہ وہ انسان نہیں ہو سکتا۔

مذہبیت کے دور میں اس ملک کے باشندوں کا عام رجحان جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ رہبانیت کی رت عموماً جو پایا جاتا تھا، لہذا مذہبیات اور انسان کے فطری احساسات کے تقاضوں کو غلط یا صحیح طریقہ سے بننے کی کوشش جو ان میں جاری تھی۔ تو اس میں بھی دراصل آدمی کے فرشتہ ہونے کی اسی خوش اعتقاد ہی کو

لے یہ کوئی مذاق کی بات نہیں۔ بندہ اور سگور ہونے کا مغربی نظریہ تو نسل انسانی کے متعلق عام ہے۔ لیکن یہ وقت ہے کہ نیکوں کے حق جیسے یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد فرشتہ بن کر اٹھائے جائیں گے۔ مگر بدکاروں کے متعلق ان ہی عیسائیوں کو یہ خیال بھی تھا کہ وہ شیطان و جہوت بننے لگے۔

زیادہ دخل تھا۔ سمجھایا جاتا تھا کہ بھی اور حیوانی کثافتوں کی چادر اس غریب فرشتہ کو اوپر سے لپٹ گئی ہے۔ اس چادر کو چاک کر کے اپنی ملکوتیت کے چمکانے میں جو زیادہ کامیاب ہوگا۔ وہی اپنی اصل حقیقت سے زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ وہی یورپ جس کا آسمان بھی آج معاش ہے اور زمین بھی اس کی معاش ہی ہے۔ آج جو محترم معاشیات یا کہنے تو کہہ سکتے ہیں کہ مروت شہم ہی شکم بن کر رہ گیا ہے۔ اسی یورپ کا حال اپنے ملکوتی عہد میں اسی "معاشیات" کے متعلق یہ تھا جیسا کہ اسی ملک کے ایک معاشی مؤرخ نے لکھا ہے۔

"معیشت ان کے (یعنی سخی قدیم ملکوتی نیسیائیوں کے نزدیک کبھی فی نفسہ قابل توجہ نہ تھی۔ مقاصد معینہ یعنی فرشتہ بننے کی مہم درمیان کے اقدامات کے لئے ذریعہ کی حیثیت سے قدروں کی ہمہ گیر نظام میں اس معیشت غریب کی جگہ کہیں حاشیہ پر تھی۔"

انتہایہ ہے کہ جدید معاشی دور کا آغاز جس بزرگوں کی اصلاحی آواز کی بدولت جیسا کہ اسی ملک کے لوگوں کا بیان ہے: "نیلو پزیر ہوا ہے۔ میری مرید پریٹسٹ فرقہ اور ان کی اصلاحی اقدامات سے ہے دوسرے نہیں۔ اسی اصلاحی پیغام کے سرخیل اعظم یعنی جناب لوتھریک کے مواعظ و خطبات میں اس وقت تک اس قسم کے فقرے بے جھجک استعمال ہوتے تھے مثلاً: "وتم کا مشہور مقولہ ہے۔ وہ کہا کرتا تھا: "دولت ان ہی ٹھیکہ گدھوں کو لاشد میاں دیتے ہیں جنہیں وہ کچھ ارزانی نہیں فرماتے۔"

اور ظاہر بھی یہی ہے کہ کلیسا کے مذہب سے و تفرقتنا بھی بزار ہو۔ لیکن اس مذہب کا تو وہ بہر حال معتقد بلکہ سرگرم وکیل اور حامی تھا جس کا نصب العین آدمی کو فرشتہ بنانا قرار دیا گیا تھا! ایسی صورت میں کرد و اتمندوں کو لوتھر صاحب کہہ یا ٹھیکہ گدھے کے نام سے موسوم کرتے تھے تو جس کا نصب العین ملک ہونا ہوا اس بند نصب العین کو چھوڑ کر جس نے اپنی ساری توانائی دولت مند ہونے پر خرچ کر دی ہو اپنی اس حماقت کی وجہ سے اگر سمجھنے والے سے گدھا سمجھتے تھے تو غلط کیا سمجھتے تھے۔

لیکن خیر یہ تو پرانی بات ہے۔ صدیوں کی کشمکش کے بعد فرشتہ بنانے والے مذہب کے جوڑے سے اس ملک والوں نے اپنے آپ کو آزاد کر لینے میں جب کامیابی حاصل کی تو جیس کہ ٹاؤنی نے لکھا ہے مذہب نے انسانی طبع پر بہت سے قیود عائد کر رکھے تھے۔ سو لھویں صدی کی تجارتی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے (مذہب) کے اقتدار کا مقابلہ کیا گیا اور سترھویں صدی کے آخر تک مذہب آئندہ معاشیات پر حکمران نہ رہ سکا۔ تاہم اس کے اقتدار کی دھجیاں باقی رہیں۔۔۔۔۔ لیکن اٹھارھویں صدی کے پرزور مقابلہ میں غلبہ ورسد کے قانون اور نفع و راحت کے نام پر معاشیات اور مذہب کے درمیان طلاق واقع ہو گئی۔"

(داستان بہتان ص ۳۲۶)

یعنی وہی "تاریخی اعدان" جو حضرت شعیب علیہ السلام کے مقابلہ میں ان کی معاشی قوم نے

ان نفل فی أموالنا ما نشاء ہم اپنے اموال میں جو چاہیں کریں

کئے حفاظ میں یہ کہتے ہوئے کیا تھا، یعنی انہوں نے شعیب علیہ السلام سے پوچھا کہ
 تمہاری یہ پوجا پاٹ (صلوات) کیا اس سے بھی روکتی ہیں کہ ہم اپنے مالیات کے
 مشعلق جو چاہیں کریں۔

گویا ان کا بھی خیال تھا کہ صلوات مذہبی کاروبار، دنیا پوجا وغیرہ کو انسان کے معاشی کاروبار
 سے کیا تعلق ہے؟ شاید وہ بھی یہی کہتے ہوں کہ مذہب محض ایک پرسنل اور شخصی مشغلہ کی حیثیت سے جینا چاہیے تو
 جی سکتا ہے لیکن زندگی کے عمومی اور اجتماعی شعبوں میں اس کی دخل اندازیوں کو برداشت نہیں کیا جاسکتا
 دوسرے لفظوں میں یوں کہئے کہ کلیسا (صلوات) کو وہ اموال یا دنیاوی کاروبار سے الگ رکھنا چاہتے تھے۔
 بہر حال مجھے تو یہ کہنا ہے کہ مذہبی خوش اعتقادیوں کی پٹی اتر جانے کے بعد اور کچھ نہیں تو کم از کم
 اس کی امید ہے جانہ تھی کہ شاید غریب آدمی اب یورپ والوں کو آدمی نظر آئے گا۔ مگر اب اسے کیا کہئے گیوں
 سو جتنے کی حد تک تو ان کو دور کی، بڑی دور دور کی سوچھی، اتنی دور کی کہ وہاں تک جیسا کہ ان ہی کا دعویٰ ہے
 ان سے پہلے کسی کی نگاہ نہیں پہنچی تھی۔ لیکن ٹھیک جس وقت یہ آسمان کے ان دیکھے تاروں کو گن رہے تھے۔
 پاتال کے جٹر کو بھی چاک کر کے ان کی نظر آگے جا رہی تھی۔ اس وقت بھی یہی دیکھا گیا کہ جو سب سے قریب
 تھا، یعنی خود اپنی حقیقت ان کی نگاہوں سے اس بد اعتقادی کے عہد میں بھی اسی طرح اوجھل رہی جیسے
 خوش اعتقادی کے قرن میں اس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ غریب انسان بجلی کی روشنی میں بھی ان کو انسان نظر نہ آیا۔
 لئے دے کر انتداب اور تجدید۔ اس مسئلہ پر اگر کچھ پڑا تو وہ صرف یہ پڑا کہ آدمی فرشتہ باقی نہ رہا۔ لیکن یہ بات کہ
 آدم زاد آدم زاد نہیں ہے۔ اس پر ان کا اصرار پھر بھی باقی ہی رہا۔ یعنی ملکوتیت کا انکار کر کے اعلان کر دیا گیا کہ آدمی
 آدمی زادہ نہیں۔ بیون زادہ ہے۔ اور اسی کو ایک فیصلہ کی صورت میں قبول کرنے کے بعد معاشی مضابطہ جو انسانوں
 کے لئے بنایا گیا۔ اس کی بنیاد بھی اس پر رکھی گئی کہ باہم انسانوں کا دوسرے انسانوں سے وہی تعلق رہے کہ
 اور اسی کو رہنا چاہیے۔ جو دیہاتی رہنے والی پھیبیوں اور جنگل یا ہی درندوں، چرندوں وغیرہ حیوانات کے ساتھ
 اسی قانون کا نام تنازع للبقار کا قانون رکھا گیا۔ طے کر دیا گیا کہ جیسے پھوٹی پھیبیوں کو ننگن ہڑی مچھیں کہ
 یا کمزوروں کو فٹ کر کے اپنی بقا کا انتظام کرنا، جنگل کے ہر زور آور جانور کا قدرتی حق ہے۔ اسی طرح آدمی بھی
 جب آدمی نہیں۔ بلکہ اسی قسم کے دریائی یا صحرائی حیوانوں میں سے ایک حیوان ہے۔ تو تنازع للبقار کی جدوجہد
 میں اس کو بھی آزاد ہونا چاہیئے۔ معاشی دائروں میں دریا اور جنگل کے اسی قانون کی تعبیر سرمایہ داروں کے
 نظم و نسق کی گئی۔ اور رچھوڑ دیا گیا۔ ہر قسم کی انسانی پابندیوں سے آزاد کر کے چھوڑ دیا گیا، ہر اس شخص کو جو
 کسی نہ کسی طرح سرمایہ کی قوت پر قابض تھا کہ اس قوت سے محروم ہیں اپنی بقا و ارتقاء کی راہوں میں جس
 طرح چاہیں ان سے کام لے، جو سرمایہ نہیں رکھتے وہ خود ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کی محنت، ان کی شہرت
 ان کا خون، ان کا پسینہ، بلکہ ان کی زندگی، ان کی موت، سب کا واحد مقصد یہ ٹھیرایا گیا کہ سرمایہ داروں کی سرمایہ
 دہیت یا گنج و لہج کے گنج کے استیلا و مزید ترقی میں جذب ہوتا رہے۔ الغرض امیروں کے لئے اگر غریبوں کو
 مرجانا پڑے تو یہ فیصلہ کیا گیا۔ اور رحم و ترس کھائے، بغیر یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ ان کا یہی قدرتی فریضہ ہے۔

موت سے اپنی زندگی پیدا کرنا یہ سرمایہ دروں کا فطری حق ہے۔ سورا اتفاق پر سورا اتفاق دیکھئے کہ ان ہی دنوں میں جب انسانی آبادیوں پر جسٹس کے قانون کو منطبق کرنے کے لئے سرمایہ داری کے نظام کو فروغ دینے کے لئے جہاں حکومت اور سلطنت کی قوتوں سے لوگ مداخلت حاصل کر رہے تھے، وہیں بیالوجی کے ایک اسکول کی طرف سے نسل انسانی کا وہی منحوس شجرہ نسب بھی مرتب کر کے پیش کر دیا گیا تھا جس میں آدم کی اولاد کا رشتہ جنگلی جانوروں سے جوڑا گیا تھا۔ مسئلہ سائنس کا تھا یا فلسفہ کا یا صرف دوسو سو کا ایک تماشہ تھا۔ اس کو تو چھوڑیے اونگھنے والوں کو سٹیلنے کا یہ اچھا بہانہ ہاتھ آیا۔ یہی کھچی ضمیر کی آواز کو دبانے کے لئے ایک ڈھلی ڈھالی یہ منطقی دلیل بھی ہاتھ آئی کہ آخر جیائزوں اور غاروں کی زندگی میں باپ داداؤں نے جس کام کو قدرتی حق کی حیثیت سے انجام دیا تھا۔ کھلی زمین یا اینٹ پتھر کے اماطوں میں رہنے کے بعد ان ہی کے پوتوں اور پوتوں کے لئے وہی حق غیر قدرتی کیوں ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تجدید و انقلاب، تحقیق و اکتشاف کے اس عہد میں اگرچہ سب کچھ بدل گیا۔ لیکن انسان کے متعلق یہ بات کہ وہ انسان نہیں ہے اپنے حال پر باقی رہا۔ نقطہ نظر میں تغیر اگر کچھ ہوا بھی تو یہی ہوا کہ مذہبی عہد میں جسے فرشتہ قرار دیا گیا تھا، لامذہبی کے اس دور میں وہی جانور ٹھہرایا گیا اور اس پر امر کیا گیا۔ اس حد تک اصرار کہ سرمایہ داری کے نظام کے بڑے بڑے حماۃ بھی چیخ اٹھے۔ کتابوں میں اب تک ٹوم اسمتھ (A.A. SMITH) کا جو یہ مقولہ نقل کیا جاتا ہے۔

”اپنے اپنے طور پر اپنے ذاتی مفاد کے حاصل کرنے میں گو ہر شخص کو آزاد ہونا چاہیے
لیکن (اگر مذہب نہیں) تو قوانین عدل و انصاف میں توڑ و بدل نہ کرنا چاہئے۔“

(داستان دہقان ص ۲۲۲)

لیکن اس دغظ کا اثر جو کچھ ہوا وہ یہ تھا۔ جیسا کہ مشہور معاشی مورخ ٹاؤٹن نے لکھا ہے۔
”اٹھارہویں صدی کے یہ زمانہ متاثر ہیں اس کی (یعنی آدم اسمتھ) کی تعلیم کا بنیادی
اصول بھی فراموش کر دیا گیا۔“

اور کل تک جن کی فطرت کی ملکوتی لطافتوں پر قرآنی جنت کے تصور و حور کا تصور بھی کثافت کا داغ بن جاتا تھا ان ہی کے جانشینوں کو دیکھنا کہ جنگلی درندوں، ٹھیک درندوں کی طرح ان کے بڑے چھوٹوں کے نگھنے میں بغیر کسی شرم و حیا کے بے جھجک منہاں ہیں۔ ڈارلنگ نے اس دردناک نظارہ کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے۔
”طاقتور کمزوروں کی کمزوری سے اور ہوشیار جاہلوں کی نادانی سے فائدہ اٹھاتے

چلے جا رہے تھے۔“ (داستان دہقان ص ۲۲۲)

مگر ظاہر ہے کہ آدمی اگر فرشتہ نہ تھا تو واقع میں وہ جو بھی تو نہ تھا۔ جانور ہونے کے اس خبط کا دورہ آخر کب تک ٹھہرا رہتا۔ ناداروں کا لاوارث طبقہ سرمایہ داروں، صرف سرمایہ داروں کے لئے ہے۔ اور اس طور پر ہے کہ ناداروں کا کوئی حق سرمایہ داروں پر نہیں ہے۔ ان پر صرف فرائض عائد ہوتے ہیں۔ لیکن حقوق کے خانے میں ان کے لئے کچھ نہیں ہے۔ حقوق کے حقدار صرف سرمایہ دار ہیں۔ انسانی فطرت جس درجہ بھی مسخ ہو گئی ہو۔ لیکن ظہر کے اس پہر کو وہ کب تک سنبھالے رکھ سکتی تھی۔ بہت دیر اس یک طرفہ بازی کے اٹھانے والوں کی گردنوں میں

جمنش شروع ہوئی۔ کنوتیاں بدلنے لگیں جن کی آنکھیں تھیں انھیں سو جھٹنے لگا۔ انھیں دیکھنے والوں میں سے ایک نے لکھا ہے۔

”سرمایہ داری کے طوفان بے پناہ نے ہر طرف وہ سراسیمگی پیدا کر دی تھی کہ اچھے اچھوں کے قدم اکھڑے جاتے تھے۔ دولت و افلاس، ثروت و فلاکت، ترقی و تباہی، آبادی و بربادی کے میٹر العقول تضاد نے بے شمار ایسے مسائل پیدا کر دیئے تھے جن کا حل کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔“

اسی میٹر العقول تضاد کی نہ سلجھنے والی گتھیوں کو سلجھانے کے لئے لوگ جباٹھیں گے، خیال یہ پیدا ہونے لگا کہ تب نہیں تو شاید اب جس ”انسانیت“ کے چہرے پر اس ملک میں نقاب پڑا رہا ہے وہ اٹھ جائے ہو سکتا ہے کہ آدمی جس ملک میں اب تک آدمی نہیں سمجھا گیا ہے۔ ان کو واقعی نظر آجائے کہ وہ آدمی ہی ہے۔ آدمی ہونے کے سوا وہ اور کچھ نہیں ہے۔

لیکن قسمت کی خوبی ملاحظہ فرمائیے، پتھر پتھر ہی باقی رہا، پانی پانی ہی سمجھا گیا، ہوا ہوا ہی رہی۔ درختوں کے متعلق یقین کیا گیا وہ درخت ہی ہیں۔ الغرض جو چیز واقع میں جو کچھ تھی وہ وہی سمجھی بھی گئی۔ اور یہ نہ سمجھا جاتا تو اور کیا سمجھا جاتا۔ کسی چیز کے لئے کسی دوسری چیز کا ثبوت تو دلیل کا خواہاں ہوتا ہے۔ حرکت کو زمین کے لئے ثابت کرنے میں استدلال کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن زمین زمین ہی ہے۔ یعنی شے کا ثبوت خود اپنی ذات کے لئے، دوسرے اصطلاحی الفاظ میں ”ثبوت الشئ لنفسہ“ یہ تو منطق کے ان مقدمات میں سے ہے جس سے زیادہ جلی، واضح، بدیہی مقدمہ کوئی دوسرا نہیں ہے، چار چار ہی ہے، مہلا اس میں بھی کوئی شک کر سکتا ہے، مگر کیا کیجئے، سب کچھ سمجھا گیا۔ دنیا کا ہر دعویٰ پرکھا گیا، ہر رسم ہر رواج پر تنقید کی گئی۔ لیکن مرغی کے متعلق ایک ٹانگ کا دعویٰ کسی طرح سے، کسی زمانے میں، کسی کے منہ سے جو نکل گیا تھا، یعنی وہی بات کہ ”انسان انسان نہیں ہے“ یہ دعویٰ اس ”میٹر العقول تضاد“ کے حل کے زمانے میں بھی من و عن اپنے ہی پختہ رنگ پر قائم رہا۔ جو ابتداء میں کسی نہ کسی طریقہ سے اس ملک کے باشندوں کی ذہنیاتوں پر چڑھ گیا تھا یا پڑھا یا گیا تھا۔ البتہ نظام سرمایہ داری کے مقابلے میں بجائے ان جانوروں کے جن میں بے زوروں کو زور دیا گیا اپنی خوراک بنا رہے تھے۔ یہ اب تک بنا رہے ہیں۔ یہ طے کیا گیا کہ آدمی کا شمار ان جانوروں میں ہونا چاہیے جن کے ہر فرد کو وہی گھاس چارہ، وہی دانہ پانی ملتا ہے۔ جو دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ دوسرے دنوں میں یوں سمجھئے کہ مارٹن تو مٹھرنے تو صرف دو لقمندوں کو انسانی قطار سے نکال کر گدھوں کے طویلہ میں ڈھکیل دیا تھا۔ لیکن فکری انقلاب کے اس دور سے میں دو لقمندوں کے ساتھ نادولتوں کو بھی اسی معاشرتی قانون کا پابند بنا دیا گیا جس کے پیچھے گدھے پابند ہیں۔ یعنی ایک گدھے کو جیسے گھاس چارے کی اسی مقدار کے لینے کا حق چہرہ گاہ سے ہے۔ جتنی مقدار دوسرے گدھوں کو میسر آتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ دوسروں کو جو کچھ ملا ہے یا مل رہا ہے اس سے زیادہ لینے کا مطالبہ کرے یا زیادہ مقدار کو اپنے اقتدار میں لائے۔ یونہی چرنے چگنے کے بعد کسی گدھے کے لئے جیسے یہ جائز نہیں ہے کہ گھاس کے کسی

انسان ہی ہے۔ غیر انسان نہیں ہے۔ معاشی مسائل بول یا معدی عقائد اسلام نے سب کی بنیاد منفق کے اسی پر ہی
مقدمہ پر رکھی ہے۔ اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بنیاد اگر اس پر نہ رکھی جاتی تو آخر کیا کیا جاتا۔ شکر کے اوصاف اس
کے حالات، آثار و خواص پر جو بحث کرنا چاہتے گا، غور ہے کہ وہ یہی سوچ کر تو بحث کرے گا کہ شکر شکر ہے نہ دیوانہ
ہی ہوگا جو ایسی صورت میں شکر کو بھیجے۔ شکر کے خواہ مخواہ یہ مان لے کہ وہ مک ہے۔ اور جو ایسا کرتے گا، اگر اس کی بنیاد
کی ہوئی باتیں شکر پر منطبق نہ ہوں تو اس میں بحث کرنے والوں کا قصور ہوگا۔ یا بھیجے۔ شکر مستحق بلا مست
ہوگی کہ اپنے اوپر نیک کے حالات، کیفیات، آثار و خواص کے بیان کو کیوں منطبق ہونے نہیں دیتی۔ بیب کہ ہزار ہا
غرض کر چکا ہوں، اپنے اس مقالے کو میں نے معاشیات کے صرف اسلامی مسائل و نظریات کی حد تک قصداً
چوں کہ محدود کر رکھا ہے۔ اس لئے ان تفصیلات میں جانے کا یہ سے لئے قطعاً موقع نہیں ہے کہ انسان کے معاشی
مسائل کی تدوین و ترتیب کا کام جن لوگوں نے یہ فرض کر کے اپنا کام کیا ہے کہ وہ انسان نہیں، بلکہ جنکال کا بھیڑیا
یاد رکھنا چاہیے، یا جن حضرات نے بجائے بھیڑیے یا بھیڑیے انسان کی شناخت کا انداز کر کے چاہا ہے کہ کبیروں
اور مینڈھوں، بیلوں اور گھوڑوں، کوؤں اور کبوتروں وغیرہ کے معاشی قوانین کو انسان کے معاشی قوانین پر
منطبق کر کے ان ناخن تراشوں کو اپنی اس عجیب و غریب پوشش میں کن یا انجیویوں اور ملر فلیوں سے
دوچارہ بنانا یا بجائے سلجھانے کے اپنی خود ساختہ کتھیوں میں یہ کس طرح الجھنے کیونکہ اس کے لئے تو یہاں سسٹم
کننا بہت جت ہے، بلکہ اپنے بیان کو صرف اسلامی مسائل تک محدود رکھتے ہوئے اب صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ
”ادمی آدمی ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔“

اس بنیاد کو پیش نظر رکھ کر قرآن میں جو چند ایسے کلمات پائے جاتے ہیں جنہیں مسلمانوں کو
خدا نے اس لئے عطا فرمایا ہے کہ اپنی معاشی دشواریوں کو ان کی راہ نمائی میں حل کر میں۔ پس اسی کو پیش کر دوں
لیکن ان کلمات سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انسان یا ”البشر یا بنی آدم“ ”انسان“ وغیرہ الفاظ سے جس بستی
جائتی ہستی کی تفسیر قرآن کرتا ہے۔ قرآن کے نظر میں اس کے ایسے مخصوص امتیازی صفات و خصوصیات کیا
ہیں۔ جن کا اس کی معاشی زندگی سے براہ راست تعلق ہے۔ اور جن سے اس کی زندگی کے معاشی قوانین متاثر
ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہئے کہ قرآن کے معاشی انسان کے نمایاں خط و خال کیا ہیں۔ مہید و تلو پر
ذہن نشین کرنے کی یہ تو پہلی بات ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری بات جس کا اس موقع پر جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے
کہ اپنی معاشی زندگی میں یعنی زندگی کا مادہ یا شکم پر جن قدرتی پیداواروں سے آدمی مستفید ہو رہا ہے۔ اور جس
سے استفادہ کا یہاں اسے موقعہ عطا کیا ہے۔ ان کی نوعیت اور خصوصیات قرآن نے کیا بیان کی ہیں۔ آئندہ
جو لچہ کہنا چاہتا ہوں، شاید میں انہیں کہہ بھی نہیں سکتا۔ جب تک کہ ان دو باتوں کو پہلے سے نہ کر دوں۔ بلکہ سچ
ہے کہ قرآن کے پیش کردہ معاشی نظام کی بنیاد ان ہی دو باتوں پر مبنی ہے۔

انسانی فطرت | بات یہ ہے کہ انسانی فطرت یوں تو تہہ رت کے رہنے کا ایک ایسا معدودہ نتیجہ ہے
کی خصوصیات | قرآن نے مختلف مقامات پر انسانی فطرت پر یہ بیان کیا ہے کہ انسان فطرتاً سے
پہلے ہی میں اس فطرت پر ہی انسانی فطرت کی صورت میں اس فطرت سے کہ انسان فطرتاً سے

سائنس سے تحقیق ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارے سامنے سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ خَلْقِ الْاِنْسَانِ ضَعِیفًا کی مشہور آیت کا مفاد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی ہو یا آدمی کے سوا دوسری جان رکھنے والی ہستیاں زندگی کی مدت جن کی جتنی بھی ہو اس مدت کو گزارنے کے لئے جن ضرورتوں کی وہ محتاج ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا حصول زیادہ تر جسمانی توانائیوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب مقابلہ کر کے دیکھئے کہ جسمانی توانائیوں میں اس غریب انسان کا اسی جیسی زندگی رکھنے والی دوسری ہستیوں کے مقابلہ میں کیا حال ہے۔ مشاہدہ کی بات ہے۔ بے شک اور بے نوائی کے جس حال میں آدمی اس دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ مشکل ہی سے دوسرے زندہ وجودوں میں اس کی نظیر مل سکتی ہے۔ آخر جواؤں، بال، کھر، پر، بازو، سینک، چنگل اور اڑیں قبیل بیسیوں قدرتی ساز و سامان کو اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ گویا ان میں ہر ایک اپنی چادر، اپنا اورٹھنا بچھونا، اپنا بوس، اپنی کھڑاؤں کچے یا بوٹ، اپنی سواری وغیرہ وغیرہ لے کر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ مہلا اس کا مقابلہ وہ غریب کیا کر سکتا ہے۔ جوا ایک زندہ لو تھڑے کے سوا ابتداء میں گویا کچھ نہیں ہوتا اور ننگا، ہر قسم کے سامانوں سے خالی جسد بھی جو اس کو ملتا ہے سوا اتنا نازک و ناتواں، حساس، اثر پذیر جسد ہوتا ہے کہ اپنے طبعی مسکن (گھر) کے موسموں کی معمولی شدت کا مقابلہ بھی باسانی نہیں کر سکتا۔ گرمی ہو یا سردی۔ ان موسمی تغیرات کی ہلکی سی شدت آدمی کو بوجھ دینے کے لئے کافی ہوتی ہے۔ حالانکہ زمین کے کرہ پر اسی انسان کے ساتھ کتنے لے والے آئے، رہے اور آباد ہوئے۔ ان کا مسکن بھی وہی ہے جو انسان کا مسکن ہے، لیکن موسمی تکلیفوں سے بچنے کے لئے ان کو ان در در سرویوں میں مبتلا ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔ جن میں غریب آدمی مبتلا رہتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ عموماً جتنی بھی جان رکھنے والی ہستیاں ہیں، پیدا ہونے کے ساتھ ہی ان میں بھی وہ ساری قوتیں اچانک ظہور پذیر نہیں ہوتیں جن سے آئندہ اپنی زندگی کی ضرورتوں کی فراہمی میں وہ کام لیتی ہیں، بلکہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دن اس کیلئے گزارنے ہی پڑتے ہیں۔ اسی لئے ابتداء میں قدرت کی طرف سے ان کے ماں باپ میں اس کا جذبہ پیدا کر دیا جاتا ہے کہ اپنے اپنے طریقہ سے اپنے نوزائیدہ بچوں کی پرورش و نگرانی کریں۔ مگر اس لحاظ سے بھی جب آدمی زادوں کا مقابلہ دوسرے حیوان زادوں سے کیا جاتا ہے تو آسمان و زمین کا فرق نظر آتا ہے۔ ایک مرغی کے ہی بچوں کو دیکھئے، کوئی شبہ نہیں کہ مہینے دو مہینے تک ان کو اپنی ماں کی نگرانی کی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ لیکن اس نگرانی میں جو آدم زاد کو اپنی ماں کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اور اس نگرانی میں جو مرغی کے بچوں کو اپنی ماں کی ہوتی ہے کوئی نسبت بھی ہے۔ انڈا کھٹکنے کے ساتھ ہی مرغی کے بچے دانہ چگنے لگتے ہیں۔ ان کی ماں کا کام صرف تلاش کرنا اور بلا کر ان کی خوراک کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھئے کہ کتنے سلیقے سے دو دن کے بچے ان دانوں کو چگتے ہیں۔ مرغی کے ان سعید و یاتیمز بچوں کو خیال تو کیجئے، گوشت کے اس لو تھڑے سے کیا تعلق جس کا نام آدمی کا بچہ ہے اور فرق اسی نقطہ پر ختم کب ہوتا ہے؟ آدمی کے سوا جتنے بھی ہیں، جتنی کم مدت میں ان کا پیدائشی ضعف قوت کے انتہائی مدارج تک پہنچ جاتا ہے۔ اس مدت کو اس طویل زمانہ سے کیا سروکار جو آدمی کے بچوں کو

اسی قوت کے حاصل کرنے میں صرف کرنا پڑتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جن مارج کو دوسرے دنوں میں طے کرتے ہیں آدم زاد مہینوں میں ہی نہیں، بلکہ برسوں میں طے کرتا ہے۔ ماں باپ کی اعانت و امداد سے آزاد ہو کر خود اپنی معاش کے متکفل ہونے کے لئے آدمی کو تمام حالت میں کم از کم پندرہ سولہ سال کی مدت تو چاہئے لیکن اس سولہ سال کی مدت میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے سوا تقریباً جتنے بھی ہیں خود وہی نہیں بلکہ ان کی چند شقیں ضعف کے مارج کو طے کر کے قوت کے اسی مقام پہ ہوتی ہیں۔ جہاں پانپت کا پتہ گرتے پڑتے ہیں اور خرابی آدمی کا بچہ پہنچتا ہے۔ پھر جب اس پر غور کیا جائے کہ پیدائشی ضعف کے زوالہ کے بعد دوسروں میں معاشی ضرورتوں کے حصول کی جو قوتیں برروئے کار آتی ہیں۔ عموماً آخر عمر تک ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ ماں باپ کی نگرانی سے الگ ہونے کے بعد یہی وجہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لئے ان میں سے کسی کو کسی دوسرے کی قطعاً حاجت نہیں ہوتی ہر ایک اپنی خود کفنی زندگی گزارتا ہے۔ اپنی قوت بازو سے آخر وقت تک خود کما کما کر اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ لیکن بنی آدم کا کیا حال ہے۔ ایک تو خدا خدا کر کے ان کے ضعف کا ازالہ ہی برسوں کے بعد ہوتا ہے اس کے بعد حصول معاش کی جو قوتیں انسان کے دست و بازو میں نمایاں ہوتی ہیں۔ زیادہ زمانہ گزرنے نہیں پاتا کہ بتدریج دیے پاؤں پھر وہی پیدائشی ضعف مختلف راستوں سے، مختلف بھیس میں سر نکالنا شروع کرتا ہے اور بالآخر ایک ایسے نقطہ تک پہنچ کر رہتا ہے کہ تقریباً وہی حال جس حال میں آدمی پیدا ہوا تھا، دیکھا جاتا ہے کہ پھر اسی کی طرف پلٹ گیا۔ جیسے شروع میں نگرانوں کا مال باپ کی شکل میں محتاج تھا۔ آخر میں وہی آدمی ان ہی نگرانوں کا بیٹے اور بیٹیوں، پوتے اور پوتیوں کا دست نگر نظر آتا ہے۔ پیدائشی ضعف کی طرف جیسے قرآن میں خلق الانسان ضعیفا کے الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ظہور قوت کے بعد دوسرا ضعف جو اس پر طاری ہوتا ہے مندرجہ ذیل آیت کریمہ

خلقکم من ضعف ثم من بعد
ضعف قوۃ ثم من بعد قوۃ
ضعفا و شیبہ۔

پیدا کیا خدا نے نہیں ضعف سے، پھر ضعف
کے بعد قوت (نمایاں ہوتی ہے) اور قوت کے بعد
پھر ضعف و پیرانہ سری (آدمی پر مسلط ہو جاتی ہے)

میں ذکر فرمانے کے بعد قوت کے بعد وائے طاری ہونے والے ضعف کے ان آثار کا تذکرہ جو آدمی کے ظاہر
جسم میں نمایاں ہوتے ہیں، بایں الفاظ فرمایا گیا کہ

ومن نعمره ننکسه فی الخلق
اور جسے ہم عمر کرتے ہیں۔ پلٹتے ہیں ہم
سے اس کی خلقت میں۔

یہ تو باہر میں ہوتا ہے کہ لمبے لمبے ہاتھ پھولی پھولی گردنیں، مچھلیاں نکلے ہوئے بازو، قوت و زور سے جھری ہوئی
پیشیں، پیٹھوں سے جکڑی ہوئی ٹانگیں بتدریج گھٹتے گھٹاتے، گھٹتے گھٹاتے یک پٹی ہوئی گٹھڑی کی شکل میں
بدل جاتی ہیں۔ گویا وہی گوشت کا ایک زندہ لوتھڑا جیسے آدمی شروع میں معلوم ہوتا ہے۔ آخر میں بھی وہی کیفیت
بلکہ شاید اس سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ اس لوتھڑے پر جو ابتداء میں پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کو پیارا آتا ہے اور
اس جھری پٹے ہوئے کانپنے والے اور متھرتھراٹے والے مضغہ گوشت کے دیکھنے سے تو نگاہوں کو دکھ پہنچتا ہے

طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ بسا اوقات دیکھنے والوں میں گھن پیدا ہوتی ہے۔ تنگیس اور پٹاڑ کی یہ کیفیت تو باغریں میں طاری ہوتی ہے، اور اندر میں جو انقلاب برپا ہوتا ہے، باطنی قوتوں کی ماری آبادیاں جس طرح اثر کر رہی ہوتی ہیں قرآن ہی نے

ثم نزلنا الى ارض لکيلا
يعلم من بعد علم شيئا۔
پھر نیچے دیتے ہیں ہم اس کو بدترین سن کی
طرف ایہ اس لئے ہم کرتے ہیں تاکہ نہ جانا
جاننے کے بعد کسی چیز کو۔

کے الفاظ میں اس واقعہ کا اظہار کیا ہے۔ دراصل اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ شخصی حیثیت سے انسانوں کے کم ہی کام ایسے ہوتے ہیں۔ جسے وہ اپنے سامنے مکمل کر کے دنیا سے جاتا ہو۔ عام حال اس سلسلے میں وہی ہے کہ ع کار دنیا کسے تمام نہ کر دے۔ اور اجتماعی حیثیت سے زمین کے اس کرہ پر آدم کی نسل زندگی کے جن جن شعبوں کے متعلق سہولتوں کے پیدا کرنے کی دھن میں مشغول ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رفتاری رفتاری سست ہو لیکن عموماً پچھلی نسلوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اگلی نسلوں کے حساب سے بات کچھ نہ کچھ آگے بڑھتی چلی ہی آ رہی ہے۔ لیکن جس رفتار سے انسان کی اجتماعی کوششیں اس راہ میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس کا اندازہ صرف اسی سے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لئے تاریخ کے نامعلوم زمانے سے آدمی جدوجہد میں مصروف ہے، سمجھا جاتا ہے کہ اس راہ میں اس نے بہت بڑا فاصلہ طے کر لیا ہے۔ خصوصاً جب سے ہوائی جہازوں کے ذریعہ سے آدمی قابو یافتہ ہو گیا ہے کہ پہاڑوں، دریاؤں، اندیوں، ناووں اور نشیب و فراز کے جھگڑوں سے گویا آزادی مل گئی، پلوں، سڑکوں، بندوں کی جھنجھٹوں کی ضرورت مسافت کے طے کرنے میں باقی نہیں رہی بلاشبہ یہ ہوا ہے لیکن بات مقابلہ سے سمجھ میں آتی ہے۔ مقابلہ کر کے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سب کچھ جو جانے کے باوجود بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان چڑیوں، طوطوں، مینوں، گدھوں، چیلوں اور کتوں کے برابر بھی تو نسل انسانی زندگی اس انتہائی ترقی یافتہ شعبہ میں نہیں پہنچی ہے۔ اس نقل مکانی کے مسئلہ میں یا با باغیہ ذریعہ سے کے ذرائع میں وہ نہ لوہے کے محتاج ہیں نہ لکڑیوں کے نہ پتروں کے اور نہ ان دوسری گیسوں کے جن کے بغیر بولتے پر انسان نے ہوائی راستوں پر اقتدار حاصل کیا ہے، اب بھی ان اجزاء میں سے کوئی چیز اگر غائب ہو جائے جو ہوائی جہازوں کو اڑانے کے لئے ضروری ہیں تو آدمی باز و ڈال دے گا۔ مگر اسی کے مقابلے میں ایک معمولی کھٹی، نلگڑا، مچھر، جب اس کا جی چاہتا ہے۔ مرن پرروں کے کھولنے کی دیر ہے۔ یہ گیا، وہ گیا، فضا آسمانی میں گم ہو گیا، اُن! خلق! انسان ضعیف کی یہ کیسی کھلی تفسیر ہے۔ مچھروں اور مکھیوں کے مقابلے میں بھی جو معذور ہو، اور ان تعیوں اور ترقیوں کے دعووں کے بعد بھی معذور ہو، اس کی تاوانیوں اور زبوں کاریوں کوئی ٹھکانہ ہے۔ اور اس پر بھی حال یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس سے بن آیا وہ تنہا نہیں بلکہ ایک ایک کام کے لئے ہزاروں اور لاکھوں ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بقول شخصہ کہ آدمی کے منہ میں زوئی کا ایک لقمہ بھی جو جاتا ہے تو بیسیوں ہاتھوں سے، مڈرن کے بعد جاتا ہے، گیہوں کے بونے والے، جوتے والے، پانی دینے والے، کائے والے، بھونسی صاف کرنے والے، تولنے والے، نیچنے والے، بازار میں لانے والے، دکان میں

رکنے والے، خریدنے والے، بیسنے والے، آنکھوں کو دیکھنے والے، پکھنے کے برتن کو بنانے والے، ایندھن کی لکڑیوں کو
لےنے والے، دسترخوان پر بیٹھنے والے، جب ان سب ہاتھوں کے کام ختم ہو جاتے ہیں، تب توڑ کر اٹھانے
والے کا ہاتھ اس لقمہ کو منہ تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ تو ایک سلسلہ کی تریاں ہیں، ہر سلسلہ کے ساتھ جو دوسرے سلسلے
ہیں، مثلاً ان کی لکڑیوں کے کاٹنے والے، ان میں لوہے کو منہ لکھنے والے، لوہے کو کان سے کھود کر بازار میں لانے
والے، اگر یوں سوچا جائے تو روٹی کے اس ایک لقمے میں کام کرنے والے ہاتھوں کی تعداد خدا ہی جانتا ہے۔
کہ کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ مگر اسی بے نوا دلے سرو سامان غریب انسان کے مقابلے میں دیکھئے، ان کو دیکھئے جو
اسی قسم کی جان رکھتے ہیں جیسی یہ رکھتا ہے۔ انھیں بھی چوبیس گھنٹوں میں تھکنا یا فٹہ اجڑا کی جگہ بدن میں بدل
پہنچانے یا تھانی مافات کی مسلسل ضرورت رہتی ہے، بلکہ ان میں کتنے ہیں جو دن بھر میں میروں نہیں منوں
خوراک کے محتاج ہیں۔ آخر ان ہی میں ہانتھی بھی تو ہے، دھیل بھیل بھی، اڑھ ہے، اور گینڈے بھی، اور کیا کیا
بتایا جائے کیا کیا ہیں۔ لیکن اس میں جو بھی ہیں، اپنی ساری ضرورتوں کو صرف اپنی قوت بازو سے پتیا کرتے
ہیں۔ حاتم مدیوں کی منت سے ہر ایک کی گردن آزاد ہے۔ ان میں بعضوں کو اس مدت کی دگنی اور چوگنی مدت
اسی میں گزارنی پڑتی ہے۔ جتنی انسان گزارتا ہے۔ بلکہ اگر کرکس (گدھے) وغیرہ کی طول عمر کا افسانہ
صرف افسانہ نہیں ہے۔ تو ان کی معاشی زندگی کی مدت کی طوالت کا مقابلہ انسانی اوزاد کیا۔ ان کی تسلیں
اور پشیمانی بھی تو نہیں کر سکتیں مگر باوجود اس کے ان میں ہر ایک کی زندگی خود کفایتی زندگی ہے۔ وہی خود کفایتی
زندگی جس کے لئے آدم کی ولادت ہوئی ہے۔ انھوں برس سے ٹپ رہتی ہے۔ انفرادی طور پر جیسا کہ
حصول نامکن نظر آتا ہے تو کہ زمین کے مختلف حصوں میں دبی اور فرضی حدود پیدا کر کے ان فرضی حدود
کے باشندوں کو آباد کیا جاتا ہے کہ ہر ایک سے ممکن نہ ہو تو کئی ایک جوان فرضی حدود میں رہتے ہیں۔ وہ تو
اپنی زندگی کو خود کفایتی زندگی بنالیں، یعنی ان فرضی حدود کے باہر رہنے والوں کی امداد سے تو مستغنی ہو جائیں
جیواؤں کے ہر فرد کو خود کفایت کا جو مقام عالی حاصل ہے۔ اگر وہاں تک رسائی ممکن نہ ہو تو آدمی
کی ٹڈیوں کو تو خود کفایتی ہونے میں کامیاب بنایا جائے لیکن جس مقصد میں اجتماعی قوت و طاقت سے
کام لینے کے باوجود آدمی کو کامیابی نہیں حاصل ہو رہی ہے کیسی عجیب بات ہے کہ اس کے سوا ان جیسے
جاستوں میں جتنے ہیں سب ہی کامیاب ہیں، اور کیوں کامیاب نہ ہوں۔ آدم کے بچوں کا ضعف اور ان کی
ناتوانی خواہ سابق ہو یا لاحق، یعنی پیدائش کے بعد والی کمزوری ہو یا ظہور قوت کے بعد جو ضعف لاحق ہوتا
ہے وہ ہو کہ وہ تو خیر ضعف ہی ہے۔ لیکن زندگی کا جو عہد آدمیوں میں قوت اور زور کا عہد سمجھا جاتا ہے
ایک تو یوں ہی دو ضعفوں میں گھرا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دو نیستیوں کے بیچ والی ہستی بھی ایک قسم کی نیستی ہی
ہوتی ہے، عربی کا مشہور قول ہے

۱۔ وجود بین العدمین عذر ۲۔ دو نیستیوں کے درمیان والی ہستی بھی

نیستی ہی ہوتی ہے۔

لیکن اس سے صوفیاء غلو بھی اُتر کر رہ گیا ہے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قوت و طاقت، توانائی

اور زور کے اس زمانے میں بھی آدمی میں قوت کے جو آثار نمایاں ہوتے ہیں، خم ٹھوکنے والے، مونچھوں پر تاؤ دینے والے اپنے متعلق اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر جتنی تعلیموں اور فن ترانیوں سے بھی کام لیتے ہوں مگر اس کا راز بھی ہلکے سے مقابلہ سے کھل جاتا ہے۔ کچھ نہیں صرف غریب چیونٹیوں کو بھی لاکر مقابلہ کے اس میدان میں کھڑا کر دیجئے، اور اندازہ لگانے والوں سے پوچھئے کہ قوت و طاقت کے اس عہد میں زور و قوت کا جو حصہ آدمی میں پایا جاتا ہے، اس کو ان غریب چیونٹیوں کی قوت سے کیا نسبت ہے۔ جواب میں ارباب تجربہ و مشاہدہ کا یہ بیان سنئے۔

”چیونٹی اپنے وزن سے ترہ سو گنا بوجھ کھینچ سکتی ہے۔“

کیا معنی کہ چیونٹی کے مختصر قد میں قدرت جتنی قوت بھرتی ہے۔ اگر آدمی میں بھی قوت کا یہی پیمانہ ہوتا تو لگتے ہیں کہ اس قوت سے سات ہزار سات سو من وزنی چیز پکڑ کر وہ اٹھا سکتا تھا۔ یعنی کچھ نہیں صرف ایک چیونٹی کو قوت کا جو حصہ ملا ہے، اگر آدمی کو ملتا تو سو ایکڑ کی پیداوار کو (ایک ایک آدمی) ایک ہی وہد میں کھیت سے گھر پہنچا سکتا تھا ایک شہر سے دوسرے شہر تک جس مال کو منتقل کرنے کے لئے پوری ایک مال گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے ایک سو دو گراں خود ہی تنہا اسے کھینچ کر لاسکتا تھا، اور یہ اس زور بازو کا حال ہے۔ جسے اپنے نذر محسوس کر کے یہ آدم زاد کیا کیا دعویٰ نہیں کرتا۔ لیکن مقابلہ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آدم کے بچوں کو اتنا بھی تو نہیں ملا ہے جس کی غریب ”مور ضعیف“ حصہ ملا ہے۔ ایک چیونٹی ہی کیا لکھنے والوں نے تو اسی سلسلہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ

”پتنگوں اور پروانوں میں اچھلنے اور کودنے کی جتنی قوت ہوتی ہے۔ اگر آدمی میں بھی قوت اسی نوعیت کی ہوتی تو تین سو فٹ بلندی تک ایک چھلانگ میں پہنچ سکتا تھا۔“

بہر حال کتابوں میں پڑھیے، زندہ چیزوں کی ایک بڑی تعداد میں قوت و طاقت کا وہی معیار آپ کو نظر آئے گا، جس کے سامنے غریب انسان کی اٹھی ہوئی گردن انتہائی شرمندگی سے جھک جاتی ہے اور خدا کی بات خلقت الانسان ضعیفا کے ماننے پر اپنے آپ کو وہ مجبور پاتا ہے۔

اور یہ تھی بنی نوع انسان کی وہ پہلی خصوصیت جس کا قرآن کے حوالے سے میں یہاں ذکر کرنا چاہتا تھا، میرے نزدیک انسان کے جس معاشی نظام کو اسلام نے پیش کیا ہے اس میں منجملہ دوسری چیزوں کے فطرت انسانی کی اس خصوصیت کو بھی بہت زیادہ دخل ہے۔

دوسری خصوصیت (۲) دوسری خصوصیت اسی سلسلہ کی وہ ہے جس کی طرف قرآن ہی میں باور افشاء تنبیہ کی گئی ہے۔

دیکھو تو! کس طرح ان میں بعض کو بن پر

انظر کیف فضلنا بعضہم علی

ہم نے برتری عطا کی ہے۔

بعض (بنی اسرائیل)

۱۰ بعضوں کا بیان ہے کہ چیونٹی اپنے دانت سے اس چیز کو کھینچ لیتی ہے جو اس کے وزن سے تیس ہزار گنا زیادہ وزنی ہو یہ معلوم۔ ت
رسا رسا نفس اردو میں مشال ہوئے ہیر۔ دیکھئے آگست ۱۹۴۲ء کی اشاعت ۱۲

اسی حقیقت کی دوسری قرآنی تعبیریں

اور برتری بخشی خدا نے تم میں بعض کو
بعض پر۔

ورفع بعضکم فوق بعض درجات
(الانعام)

یا

اویہم ہی نے ادنیٰ کر دیا ہے تم میں بعض کو
بعض پر مدارج کے لحاظ سے۔

مرفعنا بعضکم فوق بعض درجات
(زخرف)

کے الفاظ میں آپ کو ملیں گی۔

مطلب یہ ہے کہ یوں تو تماشہ کا وہ عالم کی بنیاد ہی صفات و کمالات کے تفاوت پر مبنی ہے جہاں
میں وہ صفات نہیں پائے جاتے جن کا بنائے کو مالک بنایا گیا ہے۔ نباتات ان صفات سے مفلس ہیں جن
سے حیوانات سرفراز ہیں۔ حیوانوں کو ان کمالات سے بہرہ نہیں ملا ہے جن پر انسان کی انسانیت کی بنیاد قائم
ہے۔ اور صفات و کمالات کے تفاوت کا یہ منہ اتنا دراز ہے کہ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ گلاب
کی دو پتھڑیاں بھی باہم ہر لحاظ سے یکساں نہیں ہو سکتیں۔ تجربے اور مشاہدے نے ثابت کیا ہے کہ بائیں ہمد
ایک رنگی ایک پتھڑی کچھ نہ کچھ خصوصیت اپنے اندر ایسی ضرور رکھتی ہے۔ جو دوسری پتھڑی میں نہیں پائی جاتی۔
تجلیات میں تکرار نہیں ہے۔ تفاوت و صفات ہی کے مسئلہ کی یہ صوفیانہ تعبیر ہے۔ غالب مرحوم نے ع لوج
جہاں یہ حرف مکرر نہیں ہوں میں ان کے مصرعہ میں اسی واقعہ کو دہرایا ہے۔ بلکہ اس واقعہ کی واقعیت پر اتنا
بھروسہ کیا گیا ہے کہ اسی پر اعتماد کر کے حکومت والوں نے ہر شخص کے ابہام (ہاتھ کے انگوٹھے) کے نشان کو
دستخط کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ ہر شخص کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے
شخص کے انگوٹھے کی لکیروں سے کچھ نہ کچھ امتیاز ضرور رکھتی ہیں، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ صفات
کے تفاوت کا اگر یہ تماشہ دینا میں نہ پیش ہوتا تو ان گنت بے شمار طرح طرح کی بوتلوں ہسیتوں سے آج عالم
جو بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہ توں کا یہ مجموعہ ظاہر ہے کہ صرف ایک واحد شخصیت کی شکل اختیار کر لیتا۔ ایک چیز کا
دوسری چیز سے امتیاز کی صورت ہی اس کے سوا کیا تھی کہ صفات و کمالات میں باہم ایک کو دوسرے سے جدا
کر دیا جائے۔ لیکن بائیں ہمہ اختلافات و امتیازات یہ بھی ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ موجودات کی مختلف
قسموں میں جو صفت بندی کی گئی ہے۔ کسی سلسلہ کو نباتات، کسی کو جہادات، کسی کو حیوانات، کسی کو انسان
جو ہم کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس اختلاف کے باوجود کچھ چیزوں کے اندر امتیاز و مجانسیت و
مشابہت بھی یقیناً پائی جاتی ہے، اور اتنی زیادہ مجانسیت و مشابہت کہ اسی بنیاد پر ان کو کسی نہ کسی ایک
نوع یا صنف کے نیچے ہم داخل کرتے ہیں۔ ایک ایک جنس یا ایک ایک نوع کے افراد میں باوجود صفاتی امتیازات
کے وحدت کے مشترک جہات بلاشبہ اتنی کثرت سے پائے جاتے ہیں کہ بجائے دو کے ان کو ایک جنس یا ایک
نوع کے نیچے اگر مندرج کیا گیا ہے تو قطعاً یہ غلط اندراج یا غلط صفت بندی نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر ہم گھوڑوں
گدھوں، بیلوں کے افراد کو اگرچہ نوعیت کے اعتبار سے ایک ہی سمجھتے ہیں اور اسی نقطہ نظر سے ان تمام

انواع میں ایک نوع کے نیچے افراد انسانی بھی مندرج ہیں مگر عجیب بات یہ ہے کہ انسان کے سوا حیوانات کی جتنی دوسری نوعیں ہیں، مثلاً گھوڑا، ہاتھی، بیل وغیرہ، گو ان کے افراد میں بھی صفات و کمالات کا تفاوت ضرور ہوتا ہے۔ لیکن ان میں سے اگر ہر نوع کے تمام افراد نہیں تو ایک نوع کے جو مختلف اصناف ہیں مثلاً بکروں کی ایک ایک صنف کے افراد پر اگر غور کیجئے تو باوجود صفاتی تفاوت کے اس صنف خاص کے افراد میں اتنی کمی جتنی پائی جاتی ہے کہ جو کمالات ایک فرد میں پائے جاتے ہیں۔ وہی کمالات اس صنف کے قریب قریب دوسرے فرد میں بھی آپ پائیں گے۔ مثلاً مرغیوں کی سینکڑوں نسلیں ہیں۔ ہر نسل چند خاص خصوصیتوں کی حامل ہوتی ہے۔ مشاہدہ کی بات ہے کہ ان نسلی خصوصیتوں کے لحاظ سے اس نسل کے افراد میں بھی کچھ نہ کچھ تفاوت ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اتنا کم کہ اس کا ہونا، نہ ہونا، دونوں گویا کچھ برابر ہی برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان جانوروں کی ہر نسل کے افراد کی معاشی ضرورتیں تقریباً یکساں ہوتی ہیں۔ کھانے میں، رہنے میں، رہنے سہنے کی عادتوں میں۔ سب کی معاشی سطح قریب قریب برابر ہی رہتی ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں آدمی اور اس نوع کے افراد پر غور کیجئے، جس کا نام انسان ہے۔ اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں اور مختلف نسلوں میں آدمی بھی بننا ہوا ہے۔ لیکن ماں باپ کے دو سنوں یا دو قسموں کو تو جانے دیجئے، ایک ہی ماں باپ کے دو بچے ہوتے ہیں۔ لیکن دونوں میں پیدا ہونے والی صفات و کمالات کے اعتبار سے تفاوت اور اتنا تفاوت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ دیکھا گیا ہے اور روز دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک کو اگر انسان کہا جاسکتا ہے تو دوسرے پر شاید حیوان کے لفظ کا اطلاق بھی مشکل ہی سے صحیح ہو سکتا ہے۔ یہ ظاہر دونوں ہی پر انسانی ہونے کی کھال چڑھی رہتی ہے۔ دونوں پر انسانی ہی چہرے مڑتے ہوئے ہیں۔ لیکن ذہنی، دماغی، جسمانی، اندرونی و بیرونی، ظاہری و باطنی کمالات و صفات کے اعتبار سے آئے دن دیکھا جاتا ہے کہ ایک بھائی اگر آسمان پر ہے تو دوسرا ٹھیک اس کے بالمقابل تحت الارضی یا پاتال میں ہے۔ ایک خوب صورت ہے، اتنا خوب صورت کہ دیکھنے والوں کی ٹنگلی بندھ جائے۔ دوسرا اتنا زشت رو، کریمہ المنظر، بھدھی شکل کا پیدا ہوتا ہے کہ دیکھ کر جی متا نہ لگے، ایک غبی ہے، دوسرا ذہین۔ ایک چست و چابک ہے۔ دوسرا پیرا کلاہل و سست، ایک فرشتہ خصلت ہے۔ دوسرا شیطان میرت، کسی کو شاعری سے لگاؤ ہے تو دوسرے کو ریاضی سے، کسی کا جی بیوپار اور کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ تو دوسرا کتا بوں کا کٹر دشمن آتا ہے۔ اور ٹھیک جیسے حیوانی اصناف میں سے ہر صنف اور ہر قسم کے افراد میں صفاتی تفاوت کی کمی نے ان کی زندگیوں کی سطح میں ایسا محسوس تفاوت پیدا ہونے نہیں دیا۔ جسے قابلِ لحاظ نہ سمجھا جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اسی وجہ سے ہر ایک کی معاشی ضرورتوں کی نوعیت کم و کیفیہ تقریباً ایک ہی طرز کی ہوتی ہے، اسی کے مقابلے میں افراد انسانی میں اندرونی و بیرونی، ظاہری و باطنی، اعتبار سے کمالات و صفات کا

قدر و قیمت میں ہوتا تفاوت پایا جاتا ہے۔ اسی لئے زندگی کے ہر شعبہ میں ان کے اندراجات کا اتنا اختلاف پیدا کر دیا ہے کہ انسان کے سوا مدارج و مراتب کے اس اختلاف کی نظیر شکل ہی سے کسی دوسری حیوانی نوع یا صنف یا نسل میں مل سکتی ہے۔ چونکہ مدارج و مراتب کا یہ تفاوت افراد انسانی میں ان کمالات و صفات ہی کے تفاوت کا نتیجہ ہے۔ جو اکتسابی نہیں۔ بلکہ عموماً اکثر و بیشتر پیدائشی ہوتے ہیں۔ کیوں کہ کسب و اکتساب سے بھی کمالات و صفات کی کمی و بیشی ان ہی رجحانات و میلانات اور ان ہی مناسبتوں اور صلاحیتوں کے تابع ہوتی ہے۔ جنہیں ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتا ہے۔ شاعری کی صلاحیتوں کو محنت و کوشش تعلیم و تربیت، اصلاح و نگرانی سے آدمی ترقی دے سکتا ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ شاعری سے جس قدر ترقی مناسب فطرتاً ہو، زور و ظلم سے کوئی اسے شاعر بنا دے۔ حالانکہ اسی کا دوسرا بھائی بے سبب سکھائے قصیدوں پر قصیدے، غزلوں پر غزلیں ڈھالتا چلا جاتا ہے۔ آج تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بچوں کی طبیعتی مناسبتوں اور نفسیاتی رجحانوں کو سب سے زیادہ اہمیت جو دی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ اکتسابی نشو و نما، ترقی و بالیدگی کی توقع ان ہی صفات کے متعلق کی جا سکتی ہے۔ نہیں وہ شکم سے بچہ اپنے ساتھ لے جاتا اور یوں بھی تو سوچئے ایک ہی استاد سے ایک ہی کمرے میں ایک ہی نصاب کی تعلیم جماعت کے طلبہ کو دی جاتی ہے۔ لیکن سب پر اس تعلیم کا نتیجہ ایک ہی کیوں مرتب نہیں ہوتا۔ بہر حال صفات و کمالات کے اسی تفاوت اور اس تفاوت سے مدارج و مراتب کا اختلاف، نسل انسانی کے افراد میں جو پیدا ہو گیا ہے۔ قرآن نے مذکورہ بالا آیتوں میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہی وہ دوسری خصوصیت نوع انسانی کی ہے جس سے انسانی زندگی کا اٹھا مرتبہ متاثر ہوا ہے۔ معاشی زندگی کی وہ ہوا ایسی جو کہ عموماً اور کتوں، بلیوں اور چوہوں و ران جیسے مختلف حیوانی انواع اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ بنی آدم کی زندگی کا معاشی اٹل مہاس سے بالکل مختلف ہے اور اس اختلاف کو یعنی فطری کمالات کی کمی و بیشی کی وجہ سے معاشی زندگی میں جو نشیب و فراز پیدا ہو گیا ہے۔ کوئی واپسی نظر آتا ہے اور کوئی نیچا۔ اس قصہ کے ختم کرنے کی صرف یہی تدبیر ہو سکتی ہے کہ پیدا ہونے والے بچوں کے اندر اسی وقت کوئی تبدیلی پیدا کی جائے جب رحم مادر میں مختلف جذبات و رجحانات کی صلاحیتوں اور مناسبتوں کو وہ فراہم کرتے ہیں اور ان کا تو میں نہیں کہتا۔ لیکن قرآن میں کائناتی حوادث کے اساسی کلیات میں جن چند چیزوں کو داخل کیا گیا ہے ان میں

۱۔ مطلب یہ ہے کہ افراد انسانی میں کمالات و صفات ہی کا صرف تفاوت نہیں پایا جاتا۔ بلکہ تاریخ کے محاذ سے مختلف انسانی صفات و کمالات میں قدر و قیمت کا بھی تفاوت قدرتی ہے۔ آخر بتایا جائے کہ کسی قوم میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے۔ اور بہت زور رکھنے کے بعد یہ کام کرتا ہے کہ لوگوں کو میری بنا بنا کر دیتا ہے۔ یعنی بڑھئی یا بنجار۔ اس قوم میں ایک اور فرد پیدا ہوتا ہے جو انھوں کو کروڑوں انسانوں کا اپنی قوم کو مالک بنا دیتا ہے۔ یا اپنی قوم کو دوسری غاصب قوموں سے نجات عطا کرتا ہے۔ کیا ثانی الذکر کی مدحیت جو قیمت رکھتی ہے۔ اول الذکر کا مال بھی کیا مہی قدر اس قیمت کو مستحق ہو سکتا ہے۔ کمالات و صفات میں بھی قدر و قیمت کا تفاوت ہوتا ہے، اس کا یہی مطلب ہے ۱۲

و يعلم ما فی ۱۲ الاسحام
اور جانتا ہے (خدا) اس چیز کو جو جنموں
میں ہوتی ہے۔

یعنی جس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ماؤں نے کن دماغیتوں کے بچوں کو اپنے ارحام میں محفوظ کیا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد ائمہ وہ کیا ہونے والے ہیں، اسکندر و تیمور، افلاطون و ارسطو، یا ہنقا و عرب، فنا و عجائب کا خوچی؟ قرآن کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی جان سکتا ہے جو ”ما رہین“ کہے یا ”لفظہ“ میں انسانی کمالات بھرتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو قرآن میں فضلنا بعضہم علی بعض کے ذریعہ سے اس کا اعلان فرمادیا گیا کہ افراد انسانی میں صفات و کمالات کا یہ تفاوت کسی دوسرے کا نہیں۔ بلکہ براہ راست قدرت کا کام ہے۔ اور جس طرح یہ قدرت کا کارنامہ ہے۔ اسی طرح تفاوت صفات کی وجہ سے افراد انسانی میں مدارج و مراتب کا جو فرق پیدا ہو گیا ہے، یہ بھی کسی دوسرے کا نہیں، بلکہ صاف لفظوں میں اس کی تصریح کر دی گئی ہے کہ

مرفعنا بعضہم فوق بعض درجات
اور ہم ہی نے اونچا کر دیا ہے تم میں بعض کو
بعض پر مدارج کے اعتبار سے۔

یعنی کسی کو ایسی صفت دی گئی جو نتیجے کے لحاظ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، اور کسی کو ایسا کمال عطا کیا گیا ہے جو اپنے ثمرات و آثار کے لحاظ سے اہم و قیمتی ہے۔ اور اسی لئے دونوں کو اپنی اپنی صفات کی قیمت برابر نہ ملی۔ ایک کا درجہ دوسرے سے بلند ہو گیا تو یہ بھی قدرتی دین ہی کا نتیجہ ہے۔

اپنے کمالات و اوصاف کی زیادہ قیمت پانے والا اگر معاشی لحاظ سے اپنے آپ کو بسط و کشادگی حالت میں پاتا ہے۔ اور جن کے کمالات و صفات اتنی قیمت نہ پاسکے، اور اس کی وجہ سے ان کی معاشی زندگی میں بجائے فراخی و کشادگی کے حقیق و تنگی پائی جاتی ہے، تو لازماً یہ دونوں حالتیں بھی اسی قدرت کی طرف منسوب ہوں گی، جس نے انسانوں کے سوا دوسرے حیوانات پر بندوں، چرندوں، درندوں، دونوں کے اذاد میں کمالات و صفاتی تقارب و تسادی پیدا کر کے ایک طرف اگر ان میں سے ہر صنف کے افراد کو معاشی سطح کو قریب قریب برابر کر دیا ہے۔ تو دوسری طرف انسانی افراد کو صفاتی تفاوت کے قانون کے تحت پیدا کر کے ہاہم معاشی اعتبار سے ان میں مختلف کر دیا ہے۔ ایک جگہ نہیں بیسیوں جگہ اسی حقیقت اور اسی واقعہ کا اعلان

واللہ یبسط الرزق لمن یشاء
خدا ہی ہے جو کس دگی عطا کرتا ہے روزی میں
و یقیناً
کسی کو ورنہ پٹی کر دیتا ہے۔ کسی کی
(روزی کو)

کے الفاظ میں قرآن مسلسل کرتا چلا گیا ہے۔ بلکہ صفاتی و کمالاتی تفاوت کا جو قانون انسانی افراد کے درمیان

۱۵۔ اب کی ایک مثال جس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بہت رتہ۔ اندام و غائب و غائبی تھا کہ گھسے میں ٹوٹے جو توں کا ہا لکھائے رہتے
تھا۔ یہ بات کہ کیا ہے تو، اگر اسے مست اپنے آپ کو میں بھی نہ ہوں کہ میں ہی ہوں! اردو میں بہت اسی کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے ۱۲

پایا جاتا ہے، اس کو تو قرآن نے صرف

فَضْلًا لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ - اور تم میں سے ان کو دینا ہے تم میں سے ان کو نہیں

کے اطلاق پر ایہ میں ادا کیا ہے، یعنی صرف یہ بیاں کر دیا گیا ہے کہ بعض افراد کو بعض پر تم سے ہی نے برتری و فضیلت بخشی ہے۔ لیکن یہ بات کہ کن باتوں میں فضیلت بخشی ہے۔ اسے ابہام و اعتدالی ہی کی حالت میں چھوڑ دیا گیا۔ اور ہے بھی یہی بات کہ وہ اتنے مختلف الجہات و جہات ہیں کہ ان کی تفصیل میں غیر ضروری طوالت ہو جاتی، صرف تفاوت صفات کے اس قانون پر تنبیہ کرنے کے لئے اتنے اندک کافی ہیں، آدمی اس کے بعد ان کی تفصیلاً کو مشاہدہ اور تجربہ کی روشنی میں خود ہی سمجھ سکتا ہے۔ مگر صفاتی و کمالاتی تفاوت کے اس قدرتی قانون کے زیر اثر انسانوں کے بعض افراد کو بعض پر نتیجہ جو معاشی فضیلت اور برتری حاصل ہوئی ہے اور ہو جاتی ہے بجائے اطلاق و ابہام کے

وَالَّذِي فَضَّلْنَا لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

اور خدا ہی نے برتری سہل کی ہے تم میں

بعض کو بعض پر الرزق یعنی روزی میں۔

فی الرزق۔

کی آیت میں ”فی الرزق“ کی جو تصریح کر دی گئی ہے۔ بر نظام اسے اگر اس کا اشارہ سمجھا جائے کہ صفاتی و کمالاتی تفاوت کے قانون سے ایک بڑی غرض قدرت کی یہ ہے کہ ”الرزق“ یا معاشی لحاظ سے انسانی افراد میں رائج فرق پیدا ہو جائے، یعنی قصداً و ارادہً اسی رزقی فرق مراتب کو پیدا کرنے کے لئے نوع انسانی کے افراد میں صفاتی و کمالاتی تفاوت کے قانون کو قدرت نے نافذ کیا ہے۔ درہ انسانی افراد کی معاشی سطح کو ہم سطح اور برابر رکھنے کا ارادہ اگر کیا جاتا تو جس قدرت نے یہ اہم ہمارا ہر جانوروں کی معاشی سطح کو تفاوت کے اس

۱۱۔ بلکہ آیت کے اس ہی الفاظ سے بعد یہ جو فرمایا گیا ہے کہ فَمَا الَّذِي فَضَّلْنَا بَرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ (یعنی جنہیں رزق میں برتری بخشی گئی ہے، وہ اپنے رزق کو نہیں واپس کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں پر جو ان کے زیر دست ہیں، لوگوں کا مطلب جو بھی لیتے ہیں لیکن ہر الفاظ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ رزقی برتری چونکہ صفاتی و کمالاتی برتری کا نتیجہ ہوتی ہے اس لئے اپنے کمالات کی بنیاد پر رزق کا زیادہ حصہ جن لوگوں کے قبضہ میں چڑا جاتا ہے۔ وہ اس حصہ کو اپنے کمالات کی قدرتی قیمت سمجھتے ہیں، اور اس کا اپنے آپ کو با حقہ یقین کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ کوئی نہیں ہے ایسے کمالات کی قیمت کی صورت میں رزق کا زیادہ حصہ زیر دستوں کے اعتبار سے اگر ملا جو تو یہ خیال کر کے کہ یہ کچھ مجھے ملا ہے میرا نہیں ہے اپنے زیر دستوں کو واپس کر دے یعنی اس حصہ کا اپنے آپ کو حق دار قرار دے کر واپس تو کوئی نہیں کرتا! البتہ یہ ممکن ہے کہ اپنا جائز حق قرار دینے کے بعد دوسروں کو وہ عطا کر دے، ویدے۔ لوگ تردد اور عتاب میں فرق نہیں کرتے! اس لئے طرح طرح کے مناظروں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اگر وہ اس پر غور کریں کہ رد کے معنی واپس کر دے ہیں۔ پس رد اور واپسی تو اس چیز کی ہوتی ہے جس کا آدمی مالک ہی نہیں ہوا، اور حق یعنی دینے کا مطلب یہ ہے کہ چیز تو میری ہے۔ میں اسے نہیں ہیر کر تا ہوں۔ قرآن میں نفی رد کی گئی ہے۔ نہ کہ نبیہ او غنہ کی اور نبیہ وعدہ کی نفی کیستے صحیح ہوگی جبکہ رات دن مارا رول کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنا مال دوسروں کو عطا کرتے ہیں، البتہ یہ کوئی نہیں کرتا کہ جو قیمت اپنے مال یا مہارت کی کسی کو ملی ہو، سیر کر کے واپس کر دے کہ اس کا میں حق دار ہی نہیں ہوں، پچھلول کیسے ۱۲

قانون سے علیحدہ کر کے برابر کر دیا ہے۔ وہی قدرت صرف نوع انسان ہی کے افراد میں اس مساوات کے پیدا کرنے سے کیا مجبور تھی؟ بہر حال اب کچھ ہی چور، نوع انسان کی دوسری قرآنی خصوصیت جس کا انسان کے ”معاشی مسئلہ“ گہرا اور بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ وہ صفات و کمالات کے تفاوت کا یہی قدرتی قانون ہے، قرآن بھی بنی نوع انسانی کے افراد کا اسے قدرتی قانون قرار دیتا ہے۔ اور مشاہدہ بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے۔

(۳) تیسری خصوصیت اسی سلسلہ کی وہ ہے جس کی طرف میرے خیال میں آیت قرآنی

۱۰۱ انسان خلق مملوعاً قطعاً آدمی لالچی اور بے مہربانی پیدا کیا گیا۔

میں اشارہ کیا گیا ہے۔ مملوع عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ انسانی نفسیات کی اس کیفیت کی ترجمانی کرتا ہے۔ جسے قاضی بیضاوی نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

۱۱ شدید الحرص قليل الصبر یعنی سخت لالچی اور بہت کم صبر رکھنے والا۔

غالباً صحاح کی مشہور روایت

لو كان لابن آدم واديان من مال اگر آدم کے بچے کو دو وادی بھرا دیا جائے

لا يتبعی وادیا ثالثاً تو چاہے گا وہ تیسری وادی کو۔

قرآن کے اسی لفظ مملوع کی یہ توضیح و تفسیر ہے۔ بعض صحابہؓ نے اسی بنیاد پر یعنی مملوع کے لفظ کا چوں کہ یہ صبر ہے۔ اسی لئے اس حدیث کو اسخوں نے قرآن ہی کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسے حدیث کے یہ الفاظ قرآن میں پائے جاتے ہیں۔ بلکہ مقصد وہی ہے کہ قرآن کے لفظ مملوع کا یہ معاد ہے۔ اسی طرح سورہ والعادیات میں یہ فرمانے کے بعد کہ

۱۰۲ الانسان لرب لکئود قطعاً آدمی اپنے رب کا ناشکرا ہے۔

یعنی آدمی کی یہ عام عادت ہے کہ حاصل شدہ نعمتوں کی قدر و قیمت سے تو غافل ہو جاتا ہے۔ ان کے متعلق کسی مستم کے احساس شکر کو اپنے اندر بیدار نہیں کرتا، نعمتیں زائل ہو کر اپنی قیمت جب تک آدمی پر ثابت نہیں رہتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کچھ اسے ملا ہی نہیں۔ اور ان ”یافتہ“ سہولتوں سے بے پروا ہو کر دیکھا جاتا ہے ہمیشہ ”یافتہ“ نعمتوں اور آرزوں میں الجھا رہتا ہے۔ صرف بنیائی ہی کی ایک نعمت ہے۔ روپیہ رکھتے ہوئے مسئلہ ہی سے ایسا کوئی آدمی ہو گا جو سب کچھ دے کر اسی بنیائی کو خریدنے پر اس وقت آمادہ نہ ہو جاتا ہو۔ جب خدہ نخوڑ اس کے ضائع ہونے کا خطرہ دھکی دینے لگے، اسی پر دوسری نعمتوں کو قیاس کرنا چاہیے۔ مگر جب تک نعمتیں اس سے چھنتی نہیں ہیں، انھیں گویا وہ آنکھ بھی نہیں لگاتا۔ اور ان سب کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کی فکر میں جو ابھی حاصل نہیں ہوئی ہیں۔ مگر چاہتا ہے کہ وہ حاصل ہوں۔ پریشان ادھر سے ادھر مارا مارا پھرتا ہے۔ چہرے پر ایسی حالت طاری کرتا ہے کہ گویا اس وقت تک قدرت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا اس حوصلہ انھیں کو کبھی نہ قہہ ہی نہیں ملا، میر پور یا غریب، اس باب میں سب کا حال یہی ہے، بہر حال قدرت انسانی کی اسی عام کمزوری (نا شکر) کا ذکر کرنے کے بعد اسی موقع پر قرآن میں

۱۰۳ لعلب الخیر لکئود آدمی ”خیر“ کی محبت میں نہایت واقف ہوا ہے۔

جو فرمایا گیا ہے، یہ بھی اگر غور کیا جائے تو اسی لفظ ہلوع ہی کے مفاد کی دوسری وسیع تعبیر ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ہلوع کے لفظ سے تو صرف یہ سمجھا جاتا تھا کہ آدمی حد سے زیادہ لالچی ہے اور کسی نقطہ پر اس کے دل کو قرار نہیں ہوتا، جو کچھ مل جاتا ہے، اسے تو مل ہی ہوا سمجھ کر ان چیزوں کی فکر میں ڈوب جاتا ہے جو ابھی نہیں ملی ہیں، گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فطرت کی گہرائیوں میں کمودنے والے نے کوئی ایسی عمیق اندھی کھائی کھودی ہے، جو کسی طرح بھرنے کو آتی ہی نہیں۔ اور اس کے بعد اور اس کا مطالبہ مسلسل بغیر کسی انقطاع کے پوری شدت کے ساتھ زندگی بھر اس پر مستطاب رہتا ہے۔ پھر اس مطالبہ کا رخ اگر ایک ہی قسم کی کسی چیز کی طرف ہوتا تو غنیمت تھا۔ اس دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ ایک دو چیزوں ہی کی حد تک اس کا یہ مطالبہ محدود نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جس پر انسانی فطرت کے لحاظ سے الخیر کے لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو آدمی کو سبلی معلوم ہو۔ الخیر کی ان تمام قسموں کے ساتھ آدمی کی فطرت کا ہلوعی تعلق ہے۔ اور ان کی چاہ میں وہ شدید یعنی انتہا پسند واقع ہوا ہے۔ الخیر کے چند امتیازی افراد کا ذکر ذرا تفصیل کے ساتھ قرآن ہی میں دوسری جگہ بایں الفاظ کیا گیا ہے جس کا کسی دوسری جگہ بھی ذکر آچکا ہے، یعنی

من للناس حب الشوائب	آرائے کی گئی ہیں لوگوں کے لئے خنثی عورتوں
من النساء والبنین والقنطاری	(زینہ اولاد یعنی) بیٹوں کی اور سونے چاندی کے
المقنطرات من الذهب والفضة	ڈھیر کے ڈھیر اور گھوڑے نشان زدہ خوبصورت
والخیل المسومة والالعام والحرب	اور مویشیاں اور کشتی۔

بھونٹے ہوں یا بڑے، مشرقی ہوں، یا مغربی، عہدِ قدیم کے تاریک قرون والے ہوں یا بجلی کے روشن دنوں میں زندگی گزارنے والے، ان تمام چیزوں کی ہلوعیت اور حبِ شدید ہر ایک کی فطرت میں راسخ ہے۔

اس جیسا کہ عرض کیا گیا آدمی "الخیر" کا دالہ دیرانہ ہے، اسی الخیر کی چند اساسی ازاں کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے بھی یہی تھا اب بھی یہی ہے۔ تبدیلیاں اگر ہوتی چلی آئی ہیں۔ تو ان چیزوں کے قابلوں میں مثلاً پہلے آدمی اچھے اچھے خوبصورت اصل منہانے والے گھوڑوں کا شیدائی تھا تو اب ان کی جگہ حسین دیدہ زیب موٹروں، سائیکلوں، موٹر سائیکلوں کا دیا نہ ہے۔ نہ ہونے کی اور بات ہے، ورنہ آج بھی قدرت والوں کو دیکھا جاتا ہے کہ موٹروں پر موٹریں خریدتے چلے جاتے ہیں، بلکہ کارخانے والے ہر سال موٹروں کی تقصیر اور بہت رنگ غیرہ کو جو بدلتے ہیں ان کا بھروسہ درحقیقت ہوتا تو ہے آدمی کی اسی فطری ہلوعیت ہی پر لیکن عقل شاید یہ مشورہ دے کہ جب موٹر موجود ہی ہے تو دوسری موٹر کے خریدنے کی کیا حاجت ہے۔ اسی عقلی مطالبہ کو رد کرنے کے لئے شغل و صورت کی جدت کو جواب کی شکل میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ ہلوعیت کے لئے اتنی بات جو از خریداری کے لئے کافی ہو جاتی ہے۔ سواری کے سوا اور جن ہلوعی تعلقات کا قرآن میں ذکر ہے۔ ان میں تو شاید قالب کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ لوگوں کو پرانے بادشاہوں کے ان واقعات پر تعجب ہوتا ہے کہ ایک ایک آدمی ان میں چار چار سو پانچ پانچ سو عورتیں رکھتا تھا لیکن جب سے جدید تمدن نے جمہوری حکومتوں کے ہر باشندے کو مشرقی بادشاہوں کا درجہ عطا کر دیا ہے۔ اس وقت سے مغرب کے ان جدید بادشاہوں نے نسائی ہلوعیت کا جو مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے سامنے تو ان پرانے شخصی بادشاہوں کے کارنامے سب سے گرا کر رہ گئے ۱۲

اور یہ تھی اسلام کے معاشی نظام کی میرے خیال میں پہلی بنیاد۔ لیکن یہ تو معاشی پیداواروں سے استفادہ کرنے والے یعنی نوع انسانی کی فطری خصوصیات کے متعلق قرآن کے وہ اشارے تھے، جن سے آدمی کی اس جدوجہد کا متاثر ہونا ناگزیر ہے۔ جسے حصولِ رزق اور کسبِ معیشت کی راہوں میں وہ اختیار کرتا ہے۔

معاشی ذخیرے | مگر اب سوال استنادہ کرنے والے سے نہیں، بلکہ جن پیداواروں سے اپنی اس جدوجہد کی نوعیت، | میں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ہم یہ پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ مجموعی حیثیت سے ان پیداواروں کی واقعی نوعیت کیا ہے۔ قرآن میں اس کے متعلق جو علم عطا کیا گیا ہے۔ اسی کو اب پیش کروں گا۔ اور یہی وہ دوسری بنیاد ہے جس پر اسلام کا معاشی نظام میرے خیال میں بنی ہے۔

کچھ دیر پہلے قرآن ہی کے حوالے سے بھی یہ بات گذر چکی ہے، اور یہی مشاہدہ بھی ہے کہ سُدرتی پیداواروں پر قبضہ کر کے بعض لوگ تو ہم میں رزقی حیثیت سے بسطی حالت میں ہیں۔ اور بعض قدری زندگی میں مبتلا ہیں۔ لیکن بسط و قدر کی یہ حالت تو افراد کے حساب سے ہے۔ مگر اسی سوال کو اگر اس طریقہ سے اٹھایا جائے یعنی پوچھا جائے کہ ان قدرتی پیداواروں کی نوعیت افراد انسانی کی مجموعی حیثیت کی نسبت سے کیا ہے؟ تو قرآن کی مشہور آیت

لَوْ سِيطَرْنَا اللَّهُ الرِّزْقَ لَعِبَادَهُ
اگر کھول دے اللہ روزی کر اپنے بندوں
لَبَعُوا فِي الْأَرْضِ -
کے لئے تو بناوت اختیار لیں گے زمین پر۔

کا جو فحوی ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کے جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ ان پیداواروں کو جس پیمانہ پر قدرت پیدا کر رہی ہے، قرآن کا بیان ہے کہ یہ ایسا پیمانہ ہے جس سے ہر حیثیت مجموعی العباد (یعنی خدا کے بندے) بسط کی حالت میں نہیں آسکتے۔ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں ہر ایک شخص اگر یہ چاہے کہ موجود زندگی میں ایسی آمدنی پر اسے اقتدار حاصل ہو کہ خرچ کے بعد ہم میں سے ہر ایک کے پاس کچھ پس ماندہ بھی رہے تو مذکورہ بالا آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم حیات کے جس دور سے آدمی اس وقت گذر رہا ہے اس میں اس کا امکان نہیں ہے، معاشی پیداواروں کو جو پیدا کر رہا ہے۔ قسداً و ارادۃً اس نے یہی پایا کہ اس قسم کا بہت نہ پیدا ہو۔ ایسا کیوں چاہا گیا، گو اس کا جواب اسی آیت میں مذکور ہے، لیکن اس وقت میری بحث کے دائرے سے یہ مسئلہ خارج ہے کہ اس وقت تو صرف مجموعی حیثیت سے معاشی پیداواروں کے متعلق اس پیمانہ کو صرف دریافت کرنا ہے، جس پیمانہ پر یہ چیزیں اس دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں۔ مذکورہ بالا آیت سے اس پیمانے کی یہ تو بسطی صفت معلوم ہوئی۔ یعنی مجموعی طور پر بسط کی حالت ان سے کسی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی کے بعد یہ الفاظ ہیں

وَلَكِنْ نُنَزِّلُ الْقَدْرَ (مَصِیْءًا)
لیکن نازل کرتے ہیں ہم (اس رزق کو)

اس پیمانے پر جس پر چاہتے ہیں۔

گویا بسطی صفت کے بعد پیدائش کے اسی پیمانہ کی یہ ایک بجائی واثباتی صفت کی طرف اشارہ ہے، یعنی قدرت کے نزدیک کوئی خاص پیمانہ مقرر ہے، اسی مقررہ پیمانہ کے متعلق پیدائش کا یہ سلسلہ جاری ہے جس کا مطلب یہی ہوا کہ الرزق یعنی معاشی پیداواروں کے متعلق بنیاد پر کسی جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوب پیدا ہوئیں، اور کسی

سال محسوس ہوتا ہے کہ پیدائش میں کمی ہوئی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ان کی پیدائش کا کوئی قانون نہیں ہے گویا اللہ ٹپ جزا فی طور پر کام چل رہا ہے۔ یہ نتیجہ قطعاً غلط ہے۔ بلکہ پیدا کرنے والے کے سامنے کوئی خاص پیمانہ ہے، اور تاریخ کے نامعلوم زمانہ سے وہ اسی مقررہ پیمانے پر ان کو پیدا کرتے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ باقی یہ سوال کہ قدرت کے اس مقررہ چاہے ہوئے پیمانے کی نوعیت کیا ہے؟ اس منفی صفت کے سوا یعنی مجموعی حیثیت سے بسط کی حالت کی توقع اس سے نہیں کی جاسکتی سورہ الحجہ میں یہ ارشاد فرمانے کے بعد یعنی

وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ

وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔

ہیں ہم ان کو لیکن ایک مقررہ معلوم پیمانے پر۔

جس میں گویا اسی مضمون کا اشارہ فرمایا گیا ہے، جو

لَكِن نُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ

مگر ہم نازل کرتے رہتے ہیں اس کو اس

پیمانے پر جس پر ہم چاہتے ہیں۔

کا مفاد ہے۔ یعنی وہی بات کہ پیدائش کا پیمانہ جائز و حجاب، مقرر کیا ہوا ہے بخت و اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے اس کے بعد یہ جو الفاظ ہیں

وَجَعَلْنَا لَكُم فِيهَا مَعَالِشَ

اور زمین میں ہم نے تمہارے لیے مہیا کی

وَمِنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔

کردہ ہے۔ اور ان چیزوں کے جیسے کبھی

جس کے روزی پہنچانے والے تم نہیں ہو۔

جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اس میں اسی مقررہ "اور معلومہ پیمانے" کی ایک مزید ایجابی صفت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ "معاش" کا جو لفظ ہمارا استعمال کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ان ہی ذرائع اور وسائل کی تعبیر ہے، جن کے بل بوتے پر موجودہ زندگی گذر رہی ہے۔ گویا "معاش" "الرزق" ہی کی دوسری قرآنی تعبیر ہے، حاصل یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہ صرف ہمارے ہی لئے یعنی بنی نوع انسانی ہی کے لئے بلکہ ان کے لئے بھی جن کی روزی کا متکفل انسان نہیں ہے، سب ہی کے لئے، ایسے پیمانہ پر یہاں چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، جن سے آدمی کی بھی زندگی گذر رہی ہے، اور جو آدمی کے زیر پرورش نہیں ہیں، ان کی بھی۔ اور یہی معاشی پیداواروں کے معلومہ و مقررہ پیمانے کی میرے نزدیک دوسری ایجابی صفت ہے جس کا سراغ قرآن سے ملتا ہے اب خلاصہ یہ ٹھہرا کہ جن معاشی پیداواروں سے آدمی استفادہ کر رہا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا

ہے کہ مجموعی حیثیت سے ان میں بسط کی کیفیت کو قصداً و عمدہ قدرت چاہتی ہے کہ نہ پیدا ہو، لیکن بااِین ہمہ ایک ایسے مقررہ و معلومہ پیمانہ پر ان کی پیدائش کا سلسلہ جاری ہے کہ آدمی اور جو آدمی کے زیر پرورش نہیں ہیں ہر ایک کے لئے معاش (یعنی وہ وسائل جن پر زندگی موقوف ہے) مہیا ہوتے رہتے ہیں۔ یہی اس پیمانے کی ایجابی صفت ہے، ایسی صفت کہ خشکی و تری و بکروبر، جہاں کہیں بھی جو جی رہا ہے۔ اس کے لئے اسی کے مطابق روزی یا معاش مہیا ہو رہے ہیں، بلکہ وہ جیتا ہی اس وقت تک ہے، جب تک "معاش" اور "رزق" کے یہ

ذرائع اس کے لئے فراہم ہوتے رہتے ہیں۔

بہر حال جن معاشی ذخیروں اور پیداواروں پر اس خاک دان ارضی کی زندگی گزر رہی ہے۔ قرآن سے ان کے سببی و ایجابی صفات جو معلوم ہوتے ہیں، وہ تو یہی ہیں، باقی عہدِ حاضر کی عہدِ بانیوں، عقل لایوں کے بھروسہ پر جو نتائج پیدا کئے جا رہے ہیں۔ شہروں شہروں، دیہاتوں دیہاتوں کے ایک ایک مرد، ایک ایک عورت ایک ایک بچہ کی خوراک ان کے لباس، ان کی دیگر ضروریاتِ حیات کے سختے بنا بنا کر روئے زمین کے کھیتوں، کارخانوں، فیکٹریوں کی پیداواروں سے مقابلہ کر کے کبھی رجاتی اور کبھی قنوطی خیالات کو اپنے اوپر لوگ جو مسلط کر رہے ہیں، پھر کبھی ہنستے ہیں، اور کبھی روتے ہیں۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اپنے ان استخراجی نتائج پر اتنا بھروسہ لوگوں کو کیسے پیدا ہو جاتا ہے کہ ان ہی نتائج سے متاثر ہو کر مصنوعی طور پر نہیں، بلکہ واقع میں یہ رو بھی دیتے ہیں، اور ہنس بھی سکتے ہیں۔

لیکن سچ یہ ہے کہ وثوق و اعتماد میں نتائج ہمیشہ ان مقدمات کے تابع ہوتے ہیں، جن کو مرتب کرنے نتیجہ پیدا کیا جاتا ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ دقیقہ کنجیوں کی انتہائی کوششوں سے کامل احتیاد کو کہہ سکتے ہوئے بھی آدمی جن مقدمات سے اس مہم میں نتیجے حاصل کر رہا ہے یا کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ۱۵۰ اسی عالم محسوس یا عالم شہادت ہی کے معلومات ہو سکتے ہیں لیکن قرآن میں "الغیب" کی پانچ کنجیوں (مناسخ) کا ذکر ان الفاظ میں جو کیا گیا ہے

اور خدا ہی کے سامنے ہیں، البتہ (آخری	و عندہ علم الساعۃ و نزل الغیب
گھڑی) کا علم، اور وہی برساتا ہے بارش کو،	و لعلہ ما فی الارحام و ما تدری
اور جانتا ہے جو کچھ ہوتا ہے ارحامِ ماؤں	نفس ما ذاکسب غذا و ما تدری
کی بچہ دانیوں میں) اور نہیں جانتا ہے کوئی کہ	نفس باہی ارضی تموت۔

کل وہ کیا کرے گا۔ اور نہیں جانتا ہے کوئی کہ کس سرزمین میں مرے گا۔

ان پانچ کنجیوں میں سے اوروں کو جانے دیجئے۔ صرف ایک بات جس کا ہمارے "معاش" یا "رزق" سے بہت زیادہ قریب کا تعلق ہے۔ یعنی "الغیب" (بارش) جو ہر سال تقریباً دنیا کے عام حصوں میں برستی رہتی ہے اور مہینوں برستی ہے۔ تاریخ کے نامعلوم زمانے سے اس کے برسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن گزرنے والے سال کے بعد آنے والے سال کے متعلق یہ بات کہ کب کب، کہاں کہاں، کتنی کتنی مقدار میں برے گی، کیا غریب انسان ان سوالوں کا کوئی قطعی جواب اپنے پاس رکھتا ہے۔ حالانکہ ہمارے "رزقی نظام" کا زیادہ تر دار و مدار اسی "بارش" کے مسئلہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور اسی کے علم سے آدمی جب جاہل ہے تو جہں سے جو علمی نتائج پیدا کئے گئے ہیں کیا واقعی وہ علمی نتائج کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں، خیر ہمیں دوسروں سے کیا بحث، کیا کروں لاکھ چاہتا ہوں کہ صرف اپنی کہوں، قرآن میں جو کچھ ہے، پیغمبر اسلام کے اقوال میں جو کچھ پایا جاتا ہے، اسی کو

پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلوں۔ لیکن درمیان میں بعض باتوں کا خیال آ ہی جاتا ہے، اسی لئے آجاتا ہے کہ قرآن ہی میں ان خیالات کے متعلق کچھ اشارے ملتے ہیں، جنہیں مانتا کہ اسے یوں ہی چھوڑ دوں۔

ضمانتِ رزق | تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جن معاشی پیداواروں پر آدمی اپنی موجودہ زمینی زندگی گزار رہا ہے **کا مطلب**، قرآن سے ان کی سبھی صفت تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ مجموعی حیثیت سے بسط کی کیفیت ان سے پیدا نہیں ہو سکتی، پیدا کرنے والے کی یہی مشیت اور یہی اس کا طے شدہ ارادہ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ قرآن ہی یہ بھی یقین دلاتا ہے کہ باوجود اس طے شدہ ارادے کے یہ بھی قطعی ہے کہ اتنا بہر حال پیدا ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ جس سے آدمی اور آدمی کے سوا دوسرے زندگی گزارنے والوں کو "معاش" فراہم ہوتے رہیں گے اس وقت تک فراہم ہوتے رہیں گے۔ جب تک قدرت انہیں زندہ رکھنا چاہتی ہے یہی مطلب ہے ضمانتِ رزق کی ان مشہور آیتوں کا، یعنی

وما من دابة الا على الله
سرزقها يعلم مستقرها و
مستودعها۔
اور نہیں ہے کوئی چلنے والا (زمین پر) مگر اس
کی روزی کی ذمہ داری خدا پر ہے۔ جانتا ہے
اس کی قیام گاہ کو بھی اور جہاں سوچنا
جائے گا اس کو بھی۔

یا دوسری جگہ ارشاد ہے

وكان من دابة لا تحمل رزقها
الله يرزقكم وایاكم وهو
السمیع العلیم۔
اور کہتے چلنے والے ہیں کہ نہیں لا دے پھرتے
ہیں اپنی روزی کو، اللہ ہی روزی پہنچاتا ہے
ان کو بھی اور تم کو بھی۔ وہی شنوا ہی وہی داناکر

آل اولاد کے بارے میں اپنے آپ کو ہلکا رکھنے کے لئے جاہلیت میں "عزل" (یعنی ضبط تولید) بلکہ قتلِ اولاد بھی ایک بڑا معاشی حل باور کیا جاتا تھا۔ قرآن نے قتلِ اولاد کے اس سفاکانہ فعل سے روکتے ہوئے اسی کا اعلان کیا تھا یعنی

ولا تقتلوا اولادکم خشية املاق
نخن نرزقکم وایاھم
اور نہ مارا کرو اپنی اولاد کو محتاجی کے ڈر سے، تم ہی
تمہیں روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی۔

بہ کثرت حدیثوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآنی حقیقت کا اظہار مختلف الفاظ میں فرمایا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اس کا کافی ذخیرہ موجود ہے، حاصل سب کا وہی ہے کہ خزائن اللہ یا چاہیے تو کہہ سکتے ہیں کہ قدرتی موازنہ (بجٹ) میں اتنی گنجائش قطعاً رکھی جاتی ہے جس کی بدولت جینے کی مقررہ مدت ہر جینے والے کی پوری ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ خدا کے انکار سے جن کے دماغ ماؤف ہیں، ان عقلی سوداگوں سے تو بحث نہیں، لیکن واقع میں عالم کے اس جیتے جاگتے نضام کو لامحدود قدرت والی قوت جو چلا رہی ہے سوچنے والے اس کے متعلق اس کے سوا اور سوچ ہی کیا سکتے ہیں۔ باوجود عدم گنجائش کے نوکروں تک کا تقرر ظاہر ہے کہ دیوانوں کے سوا جب معمولی ہوش و حواس رکھنے والا آدمی بھی نہیں کر سکتا تو اسی فعل کے انتساب کی

جرات الیاذ باللہ، خدا نے ہی وقیوم، دانا و بینا، توانا کی طرف کیسے ہو سکتی ہے۔

بہر حال، اپنی موجودہ زندگی میں آدمی جن معاشی پیداواروں سے مستفید ہو رہا ہے، ان پیداواروں کی پیدائش کا صحیح اور قدرتی پیمانہ کیا ہے، ایک تو یہ بات، اور خود استفادہ کرنے والے، یعنی بنی آدم کے وہ فطری خصوصیات جن سے ان کی معاشی جدوجہد یا حصولِ رزق، کسبِ معیشت کی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں۔ میرے نزدیک ”انسانی معاشیات“ کی یہی وہ دو اساسی بنیادیں ہیں، جن کا قرآن میں سراغ ملتا ہے، اور کوئی شبہ نہیں کہ آدمی اپنی معاشی زندگی میں جن حالات سے زمین کے اس کرہ پر دوچار ہے، اگر غور کیا جائے تو تحلیل و تجزیہ کے بعد ہر سو چنے والے کو نظر آئے گا کہ ان ہی دو بنیادی حقائق کے یہ قدرتی نتائج ہیں، بات اگرچہ طویل ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اختصار سے اگر کام لیتا ہوں جو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، اندیشہ ہے کہ اکثروں کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی میرا مطلب یہ ہے کہ استفادہ کرنے والے یعنی انسان اور جس سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے یعنی کائنات کی قدرتی پیداواریں، ان کے جن خصوصیات و صفات کو قرآن سے انتخاب کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لئے ان سے قطع نظر کر لیا جائے اس کے بعد سوچا جائے کہ صورتِ حال کیا وہی رہتی جو اس وقت ہے۔ بہر حال انسانی ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ حصولِ رزق یا فراہمیِ معاش کے وہی ذرائع اگر آدمی کو بھی میسر جاتے جو اس کے سوا زندگی گزارنے والی دوسری، ہستیوں کو زمین کے اسی کرہ پر قدرتی طور پر حاصل ہیں، یعنی وہی بسا۔ و ذرائع جن کے بل بوتے پر ان میں سے تقریباً ہر ایک ایک قسم کی خود اکتفا کی زندگی سے بہرہ یاب ہے۔ اگر آدمی میں بھی یہی باتیں پائی جاتیں، تو یہ بے چارہ ایک ایک ضرورت کے لئے اپنے اپنے بنائے جنس کے بے شمار افراد کی رعایتوں کا جو آج دستِ نگر ہے، کیا یہ حال اس کا اس وقت بھی باقی رہ سکتا تھا؟ یا ان ذرائع سے محروم ہونے کے باوجود بھی اگر یہی ہوتا کہ جیسے سب اپنی اپنی ضرورتوں کی ایک خاص مقدار کے حاصل ہو جانے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تیسری کی اسی کیفیت سے انسان کی فطرت بھی سرفراز ہوتی، لیکن ایک طرف تو بے مروت مافیٰ و بے نوائی کے ان حالات میں وہ پیدا کیا جاتا ہے، جن کی طرف میرے خیال میں قرآن نے مطلق ضعف اور ضعفِ سابق و لاحق کے ذریعہ سے اشارہ کیا ہے، اور دوسری طرف ماں کے پیٹ سے ہر وہ شخص جو آدمی بن کر اس دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ الخیر کے حبِ شدید اور ہلو عیت کے اس اندھے کوئیں کو اپنے ساتھ لاتا ہے جسے جتنا زیادہ بھرا جاتا ہے، اسی قدر وہ اذی خالی ہو جاتا ہے۔

پھر یہی عارضہ جب آدمی کی فطرت کو لگا ہی دیا گیا تھا۔ تو ہل من مزید کے اس جہنی مطالبہ کی تکمیل ہی کا کوئی سامان یہاں کیا جاتا۔ لیکن قرآن نے یہ اعلان کر کے کہ جس پیمانہ پر قدرت یہاں ”معاشیات“ کے ذخیرہ کو پیدا کر رہی ہے۔ قصداً و ارادہً ان کو ایسے حال میں رکھا گیا ہے اور ہمیشہ رکھا جائے گا جس پر فراخی اور نسبت کا ذہنہ مجبوری حیثیت سے کبھی مرتب نہیں ہو سکتا جس کے یہی معنی ہیں کہ موجودہ زندگی کے متعلق یہ امکان بھی ختم ہو گیا کہ آج نہیں تو شاید کل کسی زمانے میں سہی پیاسے کو اپنی پیاس کے مطابق یہاں پانی میسر آ جائے گا حالانکہ بالآخر ”کل“ اس کا کوئی ”عمل“ ہماری آئندہ نسلوں کے سامنے آ بھی جائے تو اس سے ہم آج کے گدے و دوس کی شکست پر کیا اثر پڑتا ہے؟

اور خیر سب کچھ اگر ہوا تھا، تو کم از کم اس کے ساتھ ہی کر دیا جاتا کہ جیسے آدمی کے سوا تمام دوسرے حیوانی انواع و اقسام کے افراد میں مدارج و مراتب کا فرق نہیں پیدا کیا گیا ہے، نوع انسانی کے افراد بھی ایک ہی حال پر پیدا کئے جاتے، لیکن رجحانات و میلانات یا قدرتی ضد حیوتوں و مناسبتوں کے شدید اختلاف کی بدولت کمالات و صفات کے اعتبار سے انسانی افراد میں جو تفاوت پیدا ہو گیا ہے، اور کمالات و صفاتی تفاوت کا یہی اٹل قدرتی قانون مدارج و مراتب کے نشیب و فراز کے تماشے کو بسا اوقات ایک ہی ماں باپ کے دو بچوں میں ہر ملک، ہر شہر، ہر گاؤں بلکہ ہر گھر ہر خاندان میں جو پیش کرتا رہتا ہے، نیا ہر ہے کہ معاشی پیچیدگیوں کے درد و کرب کے سمندر کے لئے مستقل تازیانہ کی شکل تماشے کی یہ نوعیت بھی ختم رکے ہوئے ہے۔ یہی آدمی ہے، سینکڑوں کمالات و صفات ایسے ہیں، جن سے یہ محروم ہے، مثلاً اڑنے کی اس کے ایک کمال کیلئے لیجئے، چمچھرا اور کھیاں بھی اس کمال سے سرفراز ہیں، لیکن چونکہ یہ دوسری سنلوں یا انواع کے افراد کا کمال ہے، اس کمال سے محرومی کا کد کسی آدمی میں نہیں پایا جاتا۔ لیکن مہیبت تو یہی ہے کہ باوجود انسان ہونے کے اپنے ایک بھائی کو آدمی جب بلندیوں پر پاتا ہے۔ تو قدرتی طور پر اپنی پستیوں کا احساس کا نشانہ کر اس کے دل میں چھینے لگتا ہے، بلکہ عموماً جس سے جتنا زیادہ قریبی تعلق ہوتا ہے اس کی بلندی، پستی میں رہنے والوں کے لئے زیادہ تکلیف دہ بنی ہوئی ہے۔ مگر کیا لیجئے کہ انسان اور انسانی افراد کو جس نے پیدا کیا ہے ان ہی حالات میں پیدا کیا ہے۔ اور بہر حال آدمی ان ہی حالات میں پیدا ہو چکا ہے۔ پس اب سوال یہ ہے کہ مشکلات کے ان شکنجوں سے جو خود نکالنا چاہتے ہیں۔ یا دوسروں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ ان کے لئے صحیح راہ عمل کیا ہو سکتی ہے؟ کیا قدرت کے ان قوانین سے جنگ کا اعلان کر دیا جائے؟ کہتے تو سب یہی ہیں کہ قدرتی قوانین سے جنگ کا انجام شکست و ہزیمت کے سوا نہ پہلے کچھ نکلا ہے، نہ آئندہ نکل سکتا ہے، زندگی کا ہر کبریا اسی کی تعلیم دیتا ہے، قدم قدم پر اسی کی شہادت اُسے دن آدمی کے سامنے پیش ہوتی رہتی ہے۔ لیکن زندگی کے دوسرے پہلوؤں سے تو مرد دست مجھے بحث نہیں، پر معاشی مشکلات سے نجات کی راہوں میں یہ عجیب بات ہے کہ کہنے کی حد تک تو کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کہتے ہوں، لیکن کرنے والوں نے جب کبھی کچھ کرنا چاہا ہے تو عموماً کچھ ایسی صورتیں اسفل نے اختیار کی ہیں جن کے متعلق چاہا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ قدرت کے ان قوانین سے وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تفصیل کا موقع تو نہیں ہے، اور جیسا کہ مسلسل کہتا چلا آ رہا ہوں دوسروں کے عمل سے اپنے اس مفروضہ میں مجھے بحث بھی نہیں۔

بعض مذاہب کے | لیکن مثلاً چند چیزوں کے ذکر سے رکنا بھی نہیں جانتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب معاشی نظریے | یا فلسفہ کے نام سے مختلف قرون و ادوار میں جنہوں کی طرف سے جو اس فتنہ کی مہمیں جاری ہوئیں جن کا حاصل یہ تھا کہ آرزوؤں اور تمناؤں سے اپنے قلوب کو خالی کر لینا انسانیت کی سب سے بڑی سعادت ہے مہم تائید کی جانب منسوب کیا گیا ہے کہ انسان فی فطرت کو دعاؤں سے خالی کر لینا یہی زودا کا سب سے بڑا مقدس ضرب اعین ہے۔ یہاں تو ان کے کلبی اسکول کے ذہن

آپجہ مادرکار داریم اکثر نش درکار نیست

کا پرچار علمی و عملی مشاوں سے جو کرتے پھرتے تھے، اس عہد کے سب سے بڑے بادشاہ کے آگے، اسی مکتب خیال کے امام الائمہ دیوجانس نے "مانگ کیا مانگتا ہے" کے شاہی فرمان کے جواب میں "دھوپ چھوڑ دیجئے" اس کے سوا ہمارا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔" اسی کے متعلق اسی قسم کے اور مطالبات جو تاریخوں میں ملتے ہیں، یا ان ہی کی دوسری تعبیروں کا نام رہبانیت یا جوگیت وغیرہ مختلف زبانوں میں جو رکھا گیا، تو ان ساری باتوں کی تہ میں کیا تھا؟ یقیناً بلوغیت کے اسی اندھے کوئٹوں کے مطالبوں سے پریشان ہو کر سوچنے والوں نے یہ تدبیریں سوچی تھیں کہ جو کنواں بھر نہیں سکتا، پھر اس کے منہ ہی کو کیوں نہ بند کر دیا جائے۔ جہاں تک میرا خیال ہے لادعایت کا یہ سارا فلسفہ گویا ایک ڈاٹ تھی۔ جسے انسانی فطرت کے اس دہانے پر چاہا گیا تھا کہ کسی ترکیب سے کس دیا جائے۔ جو ظاہر ہے کہ قدرت ہی سے مقابلہ کی ایک شکل تھی، جبراً قہراً غیر فطری دباؤ سے کام لے کر اس ڈاٹ کے دبانے میں ممکن ہے کچھ لوگ کچھ دن کے لئے یہ ظاہر کامیاب ہوئے ہوں۔ لیکن واقعات شاہد ہیں کہ معمولی سی غفلت کے بعد ہی جیسے بوتل سے کاگ اڑ جاتی ہے۔ ہمیشہ یہ ڈاٹ بھی انسان کی فطرت سے نکل کر دو جڑی اوروں کو جانے دیجئے، کلیسا کے زیر اثر خود یورپ کے باشندوں کو بھی تو چاہا گیا تھا کہ رہبانیت ہی کے دباؤ کے نیچے رکھا جائے۔ لیکن اسی ملک میں رد عمل کا جب دور شروع ہوا تو لاپچی انسان حرص و آرز کے جن شرناک حالات کے ساتھ اس ملک میں نمایاں ہوا۔ اس "دیدہ" کے لئے تو "شئیدہ" کی بھی ضرورت نہیں۔ کلیسا کے باغیوں نے کلیسا پر الزام لگایا اور یقیناً یہ الزام بیجا نہ تھا کہ اس نے آدمی کو آدمی نہیں، پتھر فرض کر لیا تھا کہ آرزوں اور تمناؤں سے دست برداری کی توقع پتھروں ہی سے کی جاسکتی ہے، ان ہی کے سینے ارمانوں اور خواہشوں سے خالی ہو سکتے ہیں۔

معاشیات انسانی کے | لیکن معاشی شکلات سے نجات کی پھر راہ کیا ہے؟ شاید اسی کا جواب ہے جو بیانی بعض عقلی نظریے | رجحانات کے مقابلہ میں جیسا کہ سنا جاتا ہے کہ راجر سن بکین یا حکیم ڈیکارٹ وغیرہ وغیرہ جیسے فلاسفہ نے نظریہ قوت و افادہ کا علم بند کیا، قوت والوں کو اپنی اپنی قوتوں میں بے روک ٹوک اضافہ پر اضافہ کرتے چلا جانا چاہیے۔ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں، انسانیت کے قدرتی ضعف کے مقابلے ہی میں کوشش کی یہ تدبیر تجویز کی گئی تھی، اسی طرح معاشی پیداواروں کے افادی پہلوؤں پر افادے کے غیر مختتم اضافہ کا مطالبہ شاید ان پیداواروں کی اس محدودیت کا توڑ تھا۔ مجموعی حیثیت سے بسط و فراخی کے نتائج جن پر مرتب نہیں ہو رہے ہیں۔ گویا "معاش" کے جس نظام کو قدرت غیر مبسوط حال میں قصداً ارادہ رکھنا چاہتی ہے۔ چاہا گیا کہ ان کو اس ترکیب سے مبسوط بنا کر چھوڑا جائے؟ لیکن انسانی اجتماعیت کے سامنے ان کے بعد سرمایہ داری کا نظام جس مہیب اور گھناؤنی شکل میں نمایاں ہوا، قدرتی قوانین سے اسی جنگ کا نتیجہ اسے ٹھیرایا جائے تو واقعات سے اس کی کیا تائید نہیں ہو رہی ہے۔ نظریہ قوت اور افادہ کے علم برداروں نے کیا کیا؟ سرمایہ کی قوت رکھنے والوں نے انفرادی محنتوں کو توسیع افادہ کے نصب العین کو پیش نظر رکھتے ہوئے اجتماعی محنتوں کی شکل میں بدل دیا۔ لیکن اس طور پر بدلا کہ اجتماعی محنتوں کے ان منافع کے

اور سدا جاریہ دار سرمایہ داروں کی انفرادی شخصیتیں باقی رہیں، اپنے زور میں زور کا اضافہ کرنے کے لئے کمزوروں کو زور والوں نے ٹکنا شروع کیا، اور اس بڑی طرح ٹکنا شروع کیا کہ وہی آدمی جسے کلیسا والوں نے پتھر بنانا چاہا تھا، یا تمناؤں سے دست برداری کے سلسلے میں جنہیں تائبین کی گئی تھی کہ کرتا مانگنے والوں کو پابندی سے بھی حوالے کر دو، ایک گاہ کے پتھر کا جو مسابہ کرے اس کے آگے اور اگال بھی بخوشی پیش کر دو، کراسٹ کی یہی بھیڑیں بھڑے جنگل کے سینے سے بن کر نکلتے، جہاں آدمی بست تھا، وہیں جنگل کا قانون نافذ ہو گیا، اور جو آدمی زارت تھا، مے کر دیا کہ وہ کم زور نہیں ہے، مگر سچ پر جھوٹ کا لبادہ کب تک پڑا رہتا۔

اشتراکی نظریہ | خزانہ انسان کے جسم میں ہے جنگل کے اس قانون کا انکار کیا، لیکن قدرتی قانون سے جنگ کا جو ارادہ تھا، وہ اپنے حال پر باقی رہا، اس جنگ میں فتح کی تجویزیں پھر سوچی جانے لگیں پہلوں نے انسان کے قدرتی ضعف، اور معاشی پیداواروں کی محدودیت و عدم مبسوطیت کے قدرتی قانون سے ٹکرائی تھی، پچھلوں نے اس غلط فہمی سے ہٹ کر مارت و مراتب کے اس اختلاف کو اپنی حربی کارروائیوں کا نشانہ بنایا، جو بنی نوع انسانی کے مختلف افراد کے صفاتی و کمالاتی تفاوت اور ان کی قیمتوں کی باہمی تفاوت کا ناگزیر و لازمی نتیجہ تھا، قدرتی کمالات و صفات کی قیمتوں کے اس تفاوت کا انکار کیا گیا۔ طے کیا گیا کہ جن جوتیوں سے ہر شے چند مہینے، ایک اور صرف ایک ہی شخص نفع اٹھا سکتا ہے۔ ان کے بنانے والوں کی محنت کی اجرت اور ایسی کتابوں کے لکھنے والوں کا معاوضہ جن سے صدیوں نسلوں کی نسلیں نفع اٹھاتی ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ دونوں میں کوئی فرق کیا جائے آج دانقوں کو کھینچ کھینچ کر باقوں کے بنانے والے خواہ کچھ ہی کہیں، لیکن جنگ کرنے والوں نے جب جنگ کا پروگرام بنایا تھا تو یقیناً طے کر لیا تھا کہ

۱۔ اشتراکی معاشیوں نے سرمایہ داری کے نظام کی یہ دوسری قدرتی بات کو توڑ دیا ہے، فریڈرک اینگلر کا قول ہے: پیداوار ایک اجتماعی فعل ہو چکا لیکن ہر دار اور ستوں بد قدرتی ہے (سوشلزم متوجہ بری، ص ۹۲) اجتماعی پیداوار کے سرے منافع انفرادی سرے دے رہا ہے، پیداوی نشہ یہی ہے ص ۹۳ لیکن ایسا کیوں ہوا، ہر شخص کو کچھ سوشل پراجیکٹس سے لانے کے سرمایہ داری جس کی ضرورت تھی، نادار بے سرمایہ مزدور اس مقدار کو نہیں پیدا کر سکتا تھا، اس لیے اس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی سبک پر سودی قرضہ دینے والے داریے میں سرمایہ دے سکتے ہیں، انفرادی طور پر انفرادی محنت سے جو چیزیں پہلے وہ بنا تھا، کیرپوریٹ پر پیدا ہونے والی چیزوں کے مقابلہ میں ان کا دام اتنا زیادہ ڈیرا تھا کہ بازاریں اس کے انفرادی مصنوعات تک نہیں سکتے تھے۔ ہاتھ سے بن کر پڑنے والے نوے اسی ہزار میں اسے ۱۰۱ کو نہیں بیچ سکتے تھے جس کی قیمت پر یہ کیرپوریٹ کے بنے ہوئے کپڑے بنا رہے تھے، اور ایک سب سے بڑا نام کو سرمایہ دار کا مزدور بھی بن کر ورنہ اس کا اصل کپڑا پہن کر رہتا۔ مزدور مجبور اور سرمایہ دار جو اپنے سرمایہ کی سبک پر سودی قرضہ کے داروں سے پیسے سرمایہ دے گا، اس کے سرمایہ پر کس چیز کو چھوڑنا چاہتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، سرمایہ دار محنت و مزدور مجبور دونوں کی ہی حیثیت سے بنا، اس نظام کو پیدا کر دیا جس نے دو امت کے مابین کو زمین کے ہر معاشرہ کو تباہ کر دیا، حاصل یہی نکلا کہ باقی ختم ہو گیا، رنجش کے سرمایہ داری کی اس بھیڑ میں مہیب سبک کی انتہا سود خوری کے رواج پر پہنچی ہے اس کو ختم کر دو، معاشرہ اپنی یعنی محنت کی محنت میں معاشی حیثیت سے واپس آجائے گا

دماغی اور جسمانی محنت کی اجرت یکساں ہونی چاہئے۔ ص ۲۷۔ اصول معاشیات۔

قانون نافذ کیا گیا کہ

عماں حکومت کی اجرت ایک کاریگر سے زیادہ نہ ہونی چاہیے۔ ص ۲۸۔ اصول معاشیات۔

قدرت اور قدرت کے قانونوں سے چوٹ کھا کھا کر چوٹ کھانے والے اب کیا کہہ رہے ہیں یا آئندہ کیا کہیں گے! اس وقت مجھے اس سے قطعاً بحث نہیں ہے۔ لیکن اترنے والے اس جنگ کے لئے جب میدان میں اترے تھے، تو اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ وہ یہی کہتے تھے اور یہی کہلواتے تھے کہ ایک بڑی جوتی بنانے والا موجی جو کچھ پائے گا، وہی مزدوری کتاب لکھنے والے مصنف کو بھی دی جائے گی۔ لکڑی کے ایک میز بنانے والا بڑھئی کو بڑھئی کے ایک میز بنانے کی محنت کاٹے گا، لکڑی کی وہی میز جس سے ایک یا بے شکل ڈو آؤں مستند ہو سکتے ہیں۔ یہی صلہ حکومت کے اس وزیر اعظم کو بھی دیا جائے گا۔ جس کی ایک ایک سوجھ اور ایک ایک تیر سے صدیوں کے لئے حکومت دشمنوں کے دستبرد سے محفوظ ہو جاتی ہے۔

اشتراکیت اور | حقیقت تو یہ ہے کہ کہنے کی حد تک ہر وہ شخص جو منہ میں زبان رکھتا ہے اور ہاتھ میں قسم رہبانیت رکھتا ہے جو کچھ چاہے کہہ سکتا ہے جو چاہے لکھ سکتا ہے، لیکن اگر فکر معقول سے کام لیا جائے تو سمجھا جاسکتا ہے کہ نموں نے باآخراً قدرتی قوانین سے جنگ کی اس مہم میں وہی کہا ہے، وہی کیا ہے، جو پرانوں نے کہا اور کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اگلوں نے جیسے چاہا تھا کہ آخر کے ختم شدہ جو جذبہ آدمی میں پایا جاتا ہے۔ یعنی وہی خصوصیت یا عدم سیری کا جو اندھا کنواں انسان کی فطرت میں کھدا ہوا ہے۔ کوشش کی گئی تھی کہ جب اندر سے وہ بھر نہیں سکتا، تو باہر سے اس میں لامدعا میت اور آرزوؤں سے دست برداری کی ڈاٹ ٹھونس دی جائے۔ سچ پوچھئے تو ہر پھر کر پچھلوں کی ماری بنکر آرائیوں کی آخری تان اسی پرانی تجویز ہی پر آکر ٹوٹتی ہے۔ آخر کیا مطلب ہے اس بات کا کہ جیسے بکریں مینڈھے، جو ہے، کوٹے، چلیں وغیرہ ضروریات زندگی کی ایک خاص مقدار کے مہیا ہو جانے کے بعد مطمئن ہو جاتی ہیں، اسی طرح جو یہ چاہا جاتا ہے کہ نسل انسانی کے ہر فرد کو سبھی وہی دیا جائے جو دوسروں کو دیا جاتا ہے، ان میں بھی ہر ایک کو ضروریات حیات کی اسی مقدار سے مطمئن ہونے پر بزورِ شمشیر جو مجبور کیا جا رہا ہے تو دوسرے الفاظ میں اس کا اصل اس کے سوا اور کیا ہوا کہ جو کچھ جیسے دیا جائے، اسی مقدار پر صبر کر کے وہ اپنی ناک سے دست بردار ہو جائے جن کا طوفان ہر اس شخص میں ابلتا اور قطعاً ابلتا رہتا ہے جو انسان بن کر اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، کیا انسانی فطرت کے ساتھ وہی بالآخر تشدد جیسے انگلوں نے روا رکھا تھا، دوسرے الفاظ میں اسی تشدد کو کچھ بھی نہیں دہرا رہے ہیں۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ انگلوں کا بالآخر تشدد صرف زبان و قلم ہی کے تشدد تک محدود تھا لیکن پچھلوں نے پچھائیوں پر چڑھ چڑھ کر تلواروں کی دھار سے اپنے اسی غیر فطری فعل میں کامیاب ہونے کی کوشش کی۔ بلکہ صحیح سمجھا جائے یا غلط، لیکن دنیا میں آرزوؤں سے دست برداری کی دعوت دیتے ہوئے کسی نہ کسی شکل میں آئندہ زندگی ہی میں سہی، گناہ نے ان ہی آرزوؤں کی تکمیل کا وعدہ بھی کیا تھا۔ مگر دست برداری کی اس پچھلی کوشش میں تو کوشش کر نیاؤں نے اس وعدہ کی مسرت کو اپنے اندر ہی مسرت کیوں نہ ہو، اس سے بھی محروم کر دیا۔

اور میری سمجھ میں تو اب تک یہ بھی نہیں آیا ہے کہ قدرتی قوانین کی جس جنگ نے بالآخر سرمایہ داری کی جہنم میں نسل انسانی کو ڈھکیں دیا تھا۔ اس میں اور یہ جنگ جو بے صفائی و کمالات سے پیدا ہونے والے مراتب و مدارج کے اختلاف سے جوڑی جا رہی ہے، ان دونوں میں نتیجہ کے اعتبار سے فرق کیا ہے؟ سرمایہ داروں کا تو صرف یہی ظلم تھا کہ سب کو نہیں بلکہ اولاد آدم کے نہ صرف ایک حصہ کو غربت کی زندگی گزارنے پر اسخوں نے مجبور کر دیا تھا۔ لیکن جنھوں نے یہ دیکھ کر کہ سب چونکہ امیر نہیں بن سکتے اس لئے سب کو غریب بن جانا چاہیئے۔ اس اصول کو طے کر کے اسخوں نے تو سچائے بعض کے بزور شمشیر سب ہی کو غریب بنانے کا تہیہ کر لیا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سرمایہ داری کے انعام میں غریب بن کر جینے کا موقعہ آدم کے جن بچوں کو حاصل تھا، سرمایہ دشمنی کے اس نظام میں تو ان بد نصیبوں کو جینے کے اس حق سے بھی محروم کر دینے کی آج دھکیاں جا رہی ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ کہیں محروم کرنے کا یہ منحوس کاریب شروع بھی ہو گیا ہو، اور میدان جنگ کا جو نقشہ بنایا گیا ہے۔ اس کا تو یہ لازمی نتیجہ ہے۔

خدا صریح ہے کہ بنانے والے نے برابر برابر کر کے جن انگلیوں کو نہیں بنایا تھا، ان ہی غیر یکساں انگشت کو یکساں بنانے کی جبری کوشش جب ان لوگوں کی طرف سے ہو گی جو ان کے بنانے والے نہیں ہیں تو اس کا قدرتی انجام اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ توڑ مروڑ کھینچ کھینچ کر یکساں پیدا کرے یہ جس وقت کامیابی ہو گی، ٹھیک اسی وقت یہ دیکھا جائے گا کہ برابر برابر ہونے کی حد تک تو انگلیاں برابر ہو گئیں لیکن برابر ہونے کے بعد یہ وہ انگلیاں باقی نہ رہیں، یعنی وہی انگلیاں جن نے چھوٹے بڑے ہونے ہی پر ہاتھ کا سارا کام مبنی تھا۔

آپ دیکھ رہے ہیں، قدرتی قوانین سے جنگ کی ان تمام کوششوں میں کیسی عجیب بات ہے کہ

۱۔ مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کو صرف اس کی حیات کے مطابق ہی دینا چاہیئے۔ اور ہر شخص سے بقدر استطاعت کام لینا چاہیئے (اصول معاشیات ٹاسک ص ۱۳۲) یعنی خدمت اور کام کی نوعیت پر نہیں بلکہ معاوضہ اجرت کی بنیاد جب ہر شخص کے ذاتی احتیاج پر رکھی جائے گی۔ اور جس سے جو کام ممکن ہو، بقدر استطاعت وہی کام اس سے لینا چاہیئے، گویا گھوڑوں سے گھوڑوں کا کام بیویوں سے بیویوں کا کام لینا جائے۔ اور ہر ایک کو ان کی ضرورت کے مطابق وقت پر روزانہ چارہ کے تقسیم کر دینے کا نظم کر دیا جائے تو کم کرنے والوں نے اس اصول کو جتنی فرمایا تو معاثرہ کے ان افراد سوال جیسا کہ سامنے پیش ہوا کہ جو بے گھر و بے کھانا چاہتے ہیں اور کسی زمانے میں انیسویں کی کمی نہیں رہی ہے سرمایہ داری کے نظام میں تو ان کو غربت کی قاتل سڑک چلتی رہتی ہے لیکن سرمایہ دشمنی کے عہد میں ان کے ساتھ کیا سوک کہا جائے جب یہ یو جی کیا تو اسی سوال معاشیات میں اس کا حل یہ ہے کہ انسانی اپنا تاج کو ہل و چوڑا دار کے حقوق پہلے تو اصلاح کی کوشش کی جائے گی، کام کو ممکنہ حد تک خوشنودار لایا جائے گا کہ انہیں پر کیا جائے گا۔ اگر اس کا اثر بھی ان پر مرتب نہ ہو تو لکھا ہے کہ ان کو نظر بند کیا جاسکتا ہے، نسل بڑھانے سے ان کو روکا جاسکتا ہے۔ لیکن ان تہذیبوں کے بعد بھی اگر وہ ناقابل اصلاح ثابت ہوں تو انہیں چپکے سے ہلاک کیا جائے گا (عمول معاشیات ص ۱۹۲)۔ زرکار ڈیموٹارکس ہیں۔ ایچ ڈی پروفیسر ہارڈ ڈیوئورسٹی (مترجمہ دارالترجمہ سرکار عالی) ۱۶

جس کے لئے یہ سارے پاؤں پٹیلے جا رہے ہیں۔ یعنی انسانی نسل، وہ انسان باقی نہیں رہتی، معاشی مشینوں کے حل کی ان ساری تدبیروں میں یہی جوہری نقص ہے جو ہر حال میں جنگ کے ہر نقشہ کی صورت میں باقی رہتا ہے۔ اور یوں ہی باقی رہے گا۔ جو پھندا بھی کھولا جائے گا۔ انسانیت کے صقوم کے لئے وہی دوسرے نئے پھنداؤں کی شکل اختیار کرنا چلا جائے گا۔ سلجھانے والے مسلسل یوں ہی نئے نئے گتھوں میں الجھتے چلے جائیں گے۔ جو پیدا کیا گیا ہے، وہ اپنے پیدا کرنے والے سے الگ کر قسم ہے اسی پیدا کرنے والے کی کہ قطف سلجھ نہیں سکتا۔ صدیوں کی تاریخ اسی کی شہادت پیش کر رہی ہے، اور اس جنگ کو بدلنے والے جب تک تسلیت سے نہیں گئے شہادتوں اور تجربوں کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔

اعلموا انکم غیر معجزی اللہ
اور جان لو کہ تم خدا کو ہر نبی سے ناسخوں کو
وان اللہ معزى الخافین۔
اور اللہ ہر خوف کرنے والے سے۔

صلح کا مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھنے والوں اور تجربہ کرنے والوں نے درگاہ جنگ کی تمام شکلوں اور تمام نقشوں اور ان کے مہیب نتائج، لائیکل عواقب کو جب دیکھ لیا، تجربہ کر لیا۔ تو کیوں نہیں افساد و مقابلہ کی اس پُر خار وادی کو چھوڑ کر صلح کی اس راہ پر غور کرتے ہیں۔ جسے اسلام نے زندگی کے کسی خاص شعبہ ہی میں نہیں، بلکہ میرا جہاں تک خیال ہے، یہ اس شعبہ میں اختیار کیا ہے جس میں قدرتی قوانین سے ٹکرا کر دنیا کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے۔ "اسلامی نوامیس" کا یہ ایک بڑا اہم گرسہ، جس سے مسلمانوں نے عمداً یوں تو ہمیشہ نفع اٹھا ہے، لیکن علمی طور پر اس کے سمجھنے کی توفیق شاید چند نام نہاد نفوس کو میسر آئی ہے۔ مسئلہ کی اہمیت ذرا تفصیل چاہتی ہے۔

ازالہ یا امالہ | مطلب یہ ہے کہ جن قوانین پر دنیا اور دنیا میں رہنے والوں کا نظام قائم ہے، یہ تسلیم کر لینے کے بعد کہ ان کا پیدا کرنے والا اور ان کو نافذ کرنے والا، علم و حکمت کے ساتھ رحم و کرم کا بھی، محدود سرچشمہ ہی ایک ایسے مذموم الغیوب ارحم الراحمین کے متعلق کیا ایک لمحہ کے لئے یہ تصور کرنے کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے کہ اس نے کوئی غلط قانون بنایا، ایسا غلط قانون جس کی وجہ سے اس کے بندے دکھ درد، رنج و تکلیف میں مبتلا ہو گئے، مسلمان ہو، یا غیر مسلمان، ہر وہ شخص جو خدا کو مانتا ہے، یقیناً اس تصور کی ہمت نہیں کر سکتا؟ پھر انسان کے اندر ہوا انسان سے یا ہر اصطلاحی الفاظ میں چاہیے تو کہنے کے انقراض میں ہو یا اتفاق میں، ان چیزوں کا مشاہدہ کیوں ہو رہا ہے جو بدلتی ہیں اور نتائج کے لحاظ سے جن کے شر بونے کا فیصلہ عقل نے بھی کیا ہے اور مذہب نے بھی۔ آخر آدمی کے اندر ہی لیجئے، بیسیوں صفات خود اسی کے اندر ایسے پائے جاتے ہیں، اور ان ہی صفات کو بے کر و پیدا ہوتا ہے، جن سے دنیا بھی بیزار ہے اور مذہب نے بھی جن پر اغتیب کی ہیں، یہ حسد یہ بغض یہ بخل یہ خود غرضی اور اس قسم کے سارے رذائل جو عموماً فطری طور پر لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی پیدا کی ہوئی ہیں اور اس کے سوا کس کی ہو سکتی ہیں، جس نے انسان کی فطرت کو پیدا کیا ہے اور یہی حال اتفاقی کائنات یا مادہ اور انسانی موجودات کے ان پہلوؤں کا ہے جن سے آدمی کو دکھ پہنچ رہا ہے۔

انسانی مہم بات اور اس کے معاشی پر اگر غور کیا جائے تو ایک بڑے حصہ کا تعلق معلوم ہوگا کہ اندر اور باہر کے ان ہی شہر اور ان ہی بڑیوں سے ہو، جن کی بدولت آدمی کی موجودہ زندگی انتہائی پیچیدگیوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ان ہی پیچیدگیوں کی حل کی راہوں میں کش مکشوں کا ایک لامحدود سلسلہ جاری ہے، ہمارے عوم و فنون کا ایک بڑا اثر ان ہی کے مباحث سے مواد و معرور ہے۔

بات طویل ہو جائے گی، قصہ مختصر یہ ہے کہ عموماً کش مکش کی ان راہوں میں ایک گروہ تو ان کا ہے جنہوں نے ان شہر اور بڑیوں کے ازالہ و استیصال کو اپنا نصب العین بنا کر چاہا ہے کہ اسی سے زندگی کی پیچیدگیوں کا حل پیدا کیا جائے۔ اسی راہ کے وہ مشورے ہیں، جن میں معاہدہ کیا گیا ہے کہ مثلاً حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، خود غرضی سے باز آ جاؤ، اور معاشی مشغلت کے حل کے سلسلہ میں گزشتہ تدبیروں کا جو ذکر کیا گیا تھا، دراصل اسی نتیجہ پر بھی ایک جزئیہ ہے یعنی معاشی پیداواریں جس پیہ پیہ پیدا ہو رہی ہیں، اس پیمانہ کی قدرتی منصوبہ بندی جمعی حیثیت سے ان کا غیر مبسوط ہونا، کبھی تو اس خصوصیت کے متعلق ارادہ کیا گیا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، یا ان معاشی پیداواروں سے ہوسٹیند ہو رہا ہے، یعنی انسانی فطرت کی ان خصوصیات کا ازالہ کر دیا جائے جن سے زندگی بدوجہ کی لہجھوں کا تعلق ہے، یہ تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ تناؤں سے دستبرداری کا مشورہ، یا انسانی و کائناتی تفاوت کی وجہ سے اوزاد انسانی اور ان کی قیمتوں میں مراتب و مدارج کا جو قدرتی اختلاف ہے، چاہا جا رہا ہے کہ اس اختلاف کو مٹا دیا جائے۔ حاصل دونوں کا وہی ازالہ ہے اخلاقیات و انجمنوں کی تنظیم و تنظیم کتابوں و دنیا کی زبانوں میں ہونا بنا رہا ہے، خلاصہ سب کا یہی نکتہ ہے کہ جن صفات و عناصر کو لے کر آدمی شکم، در سے پیدا ہوتا ہے، ان میں زائل کے نام سے جو موسوم کئے گئے ہیں، یعنی وہی کھل حسد، کینہ وغیرہ، ان سب کے ازالہ کی کوششیں ہی انسانی سعادت کی راہ ہے، زندگی کی تلخیوں، اور سماج کی الجھنوں کا واحد علاج ازالہ کی ان ہی تدبیروں کو قرار دیا گیا ہے، تدبیروں کے طریقے یہ ممکن ہے کہ مختلف ہوں۔ لیکن آخری خاتمہ سب کا اسی قانون ازالہ کے مشورہ پر منتہی ہوتا ہے۔

اسلام کی راہ | میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کے دوسرے مذاہب و ادیان میں یہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ علاج جس اصول کو ب میں پیش کر رہا ہوں ذاتی حد تک یہ چیز مجھے اسلام ہی میں ملی، اسلام کی آسمانی کتاب و اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی سے یہ روشنی میں نے حاصل کی ہے۔

اسی مسئلہ پر کہ آدمی کے باہر ہو، یا اندر یہاں جو کچھ ہے، سب اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، غلطی ہو یا حکم، جس کی ذات اس کے شاہد سے بھی برتر و پاک ہے، اس کی پیدا کی ہوئی چیز قطعاً غلط نہیں ہو سکتی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اسی دینی و عقلی مسئلہ کی بنیاد پر افاق و انفس کی ہر قدرتی صفت کو قدرت کی پیدا کی ہوئی ایک چیز ہونے کی حیثیت سے اسلام خیر اور قطعاً صحیح و درست بھی قرار دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ مسلمان جو اسلام کو خدا کا پیغام یقین کرتے ہیں، وہ بھی یہی قرار دے دیں اور یہی باور کریں، اور اس لحاظ سے آدمی کے اندر جو باہر و قدرتی کارفرمایوں کے کسی اثر کے ازالہ کا سوال ہی اسلام میں پیدا نہیں ہوتا خواہ دین سے مراد کچھ ہی ہو، لیکن ہمارے دین میں اس سے بڑا نام کیا ہو رہا ہے وہ نتائج جو ان

قدرتی آثار و قوانین سے پیدا ہو کر انسانیت کے لئے تکلیف دہ اور زندگی کو تلخ بنا رہے ہیں۔ بجائے ازالہ کے اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ان آثار و قوانین کے صحیح استعمال کی راہیں پیدا کی جائیں، ان آثار کے مقابلہ میں استعمال کی صحیح راہوں کا دریافت کرنا اور ان ہی کے مطابق عمل کرنا اسی کا نام قانونِ امارہ رکھا گیا ہے۔ اور اسی کو میں اسلامی تعلیمات کی ایک بڑی اہم خصوصیت خیال کرتا ہوں۔

یوں کہنے کو تو مثلاً مسلمانوں نے بھی "خدا قیات پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ اور ان میں انسانی غرائز و صفات کو فضائل و رذائل، اعلیٰ و ادنیٰ، اہل سنت و غیرہ اقسام و مدارج میں تقسیم کر کے نکتہ نوازیوں کے دریا بہا دیئے گئے ہیں، لیکن اسے جبراً تسلیم کرنا تو کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس قسم کی کتابوں میں زیادہ تر غیر اسلامی مکاتب کے افکار کی بلا وجہ تقلید کرنے اور بزورِ جبر اسلامی دشمنوں و شواہد پر ان کو منطبق کرنے کی لا حاصل بلکہ ناکام کوشش کی گئی ہے۔ اخلاقی مسائل جن کا بالکل عمل اور صرف عمل سے تعلق تھا انہیں فلسفہ کی بھول بھلیوں میں کچھ اس طرح گم کر دیا گیا ہے کہ عمل کے لئے مشکل ہی سے ایک عامی آدمی ان کتابوں کی روشنی میں کسی اچھے عمل کا انتخاب کر سکتا ہے، اور اسی لئے ذاتی حد تک میں ان ہی اصنافِ مفسدین کا ہم نوا ہوں، جنہوں نے اخلاقی و منزلی یا (معاشی) و سیاسی مسائل کے متعلق بغیر کسی جھجک کے اپنے اس فیصلہ کا اعلان فرما دیا ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن شریعت اور

۱۰ الشریعة المصطفویة

ان کی تابناک ملت نے ان ضرورتوں کی تکمیل

۱۱ الغرۃ والملة المحمدیۃ البیضاء

کر دی ہے (اسلام کے سو کسی دوسرے فرائض)

قد قضت الوطر عنہا۔

مکتب خیال سے ان امور میں مشورہ لینے کی مسلمانوں کو حاجت نہیں)

ان مصنفین اسلام کا یہ استغنائی تفاؤل اگرچہ بہتوں پر گراں گذرا ہے۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ قومی یا علمی تلبہ نہیں بلکہ درحقیقت ایک واقعہ کا اظہار ہے، آخر اس تکبار ہی اگر اس کی بنیاد ہوتی تو علم ہی کے دوسرے شعبوں میں ان ہی مصنفین نے غیر اسلامی دواؤں کی چیزوں کو کیوں قبول کیا۔ علم کی دنیا میں پچھلوں کے پاس آج اگلوں کا جو موروثی ترکہ ہے، سب جانتے ہیں کہ ان ہی مصنفین اسلام کا وہ صدقہ ہے۔ خیر میں کیا کہنے لگا بات یہ ہو رہی تھی کہ بجائے ازالہ کے اس قسم کے تمام مسائل میں اسلام نے امارہ کے قانون پر اپنی بنیاد رکھی ہے اور یہ اتنی مختصر، سیدھی صاف رہ ہے کہ ازالہ دانوں نے جن مسائل کو مجملات میں بیان کیا ہے بلا بالاعراض کر رہا ہوں کہ اسلام نے ایک ایک فقہ میں ان کو ختم کیا ہے یہی، خلاق انسان کے رذائل کا سکہ ہے جسے بڑے کے حالات بیان کرتے ہوئے صحیح اخلاق کا ۱۰ شداء علی الکفار

کافروں پر وہ سخت ہیں۔ اور یہ

اسلامی طریقہ ۱۱ سرمد و بینصمد

ایک دوسرے پر مہربان۔

۱۲ جیسے ازالہ کے معنی ہیں کسی چیز کو زائل کر دینا۔ اسی طرح امارہ کے معنی ہیں کسی چیز کے ریش کو پیر دینا۔ عتب میں یہ صحت، ح مروج ہے۔ اجماع کہتے ہیں کہ مثلاً نزلہ جو آنکھ پر گرنے والا ہے اس کا آنا بائیں یا دائیں کی طرف کرنا یا گنا

چند لفظوں کا ایک مختصر سا جملہ قرآن میں ہے۔ مگر فطرتِ انسانی کے وہ سارے صفات جن کی شدت و صلابت سے دنیا بچنے لگتی ہے۔ غصہ، بغض و عداوت، حسد، الغرض وہ سب کچھ جن سے دوسروں کو دکھ پہنچتا ہے بجائے اس بات کے کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا جاتا کہ اپنے نفس سے ان رذائل کو مٹانے کی کوشش کریں، یعنی ان کے ازالہ کا حکم دیا جاتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کفر کی طرف ان کے رخ کو پھر کر شدت کے ان ہی صفات کو اسلام نے کتنا کارآمد اور قیمتی بنا دیا۔ کفر کس چیز کا نام ہے، ان ہی چیزوں کا تو جنہیں اختیار کر کے اپنے ہاتھوں آدمی خود اپنے آپ کو اپنی توانائیوں کو خطرناک انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ کیسی عجیب بات! جن صفات کی سختیوں سے انسانیت جاں بہ لب تھی۔ صرف ایک اشارت میں قرآن نے ان ہی کو ذریعہ بنا دیا جس سے و خاشاک کے اس انبار کی صفائی کا جس کا قرآن کی اصطلاح میں کفر نام ہے۔ جن سے رحمت ہو رہی تھی وہی بنی آدم کی خدمت کے وسائل بن گئے، اسی طرح

۱۲ الشیطان لکم عدو و فاتخذوہ

قطعا شیطان ثب رادشمن ہے۔ تو تم بھی اس کو

دشمن بناؤ۔

عدو ۱۲۔

اللہ اکبر ایک مذہبی اور اعلیٰ اخلاقی کتاب میں عداوت جیسے رذیلہ کے اقتضار کی تکمیل کا مطالبہ آخر کے الفاظ میں کیا جا رہا ہے، ”دشمنی کرو“ نیکی کے مبلغ مذہب کے منہ پر یہ بات کیسی عجیب معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جس کی طرف عداوت اور دشمنی کے رخ کو پھر کر یہ حکم دیا گیا ہے۔ جب آدمی اس پر غور کرتا ہے تو نظر آتا ہے کہ بلاشبہ اس مصیبت سے جس کا نام ”الشیطان“ ہے۔ انسانیت نجات پا نہیں سکتی تھی۔ اگر عداوت کے اس جذبہ کا تخم آدمی کی فطرت میں نہ ہو دیا جاتا، بلکہ ایک طرف اگر عداوت کے اس جذبہ کی قیمت اس کے صحیح استعمال سے واضح ہوتی ہے تو دوسری طرف تمام برائیوں کے آخری سرچشمہ یعنی وہی ”الشیطان“ کے وجود کی قیمت بھی اسی سے خود بخود ہمارے سامنے آجاتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ اپنے نصب العین تک پہنچنے کے لئے قدرت نے آدم کی اولاد کو درحقیقت ”الشیطان“ کی شکل میں ارتقار کا ایک زینہ عطا فرمایا ہے کہ اسی کی ٹکر آدمی کو ہر تہمتی درجہ سے اٹھا کر فوقانی مراتب پر پہنچاتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیوار سے ٹکراتے ہیں۔ تو زمین پر گر جاتے ہیں۔ لیکن ”الشیطان“ سے جو ٹکراتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ براہ راست وہ رحمت حق کی آغوش میں گر جاتا ہے، اور یہی ”الشیطان“ کا اسلام میں صحیح استعمال ہے، اب بجائے ٹکراتے کے جو ”الشیطان“ سے بغل گیری میں مشغول ہو جائے اور اس کی یہی مشغولیت اس کے لئے وبال جان بنتی چلی جائے تو آپ ہی بتائیے کہ ”الشیطان“ کو غصہ طور پر استعمال کرنے والوں کا یہ قصور ہے یا استیغاب کے پیدا کرنے والے پر اس کا الزام عائد ہوتا ہے۔ اسلام کے مشہور شیرازی حکیم نے امارہ کی اسی عجیب و غریب اسلامی قانون کی تلخیص اپنے ان دو مصرعوں میں کتنی بلاغت سے کی ہے۔ فرماتے ہیں

ترا تیشہ دادم کہ ہیزم شکن نہ گفتم کہ دیوار مسجد بہ کن

سعدیؒ

دینے والے نے بیشک آپ کو تیشہ دیا تھا، اور اس لئے دیا تھا کہ اپنی ضرورت کے لئے اس سے لکڑی بھارنا،

لیکن بجائے لکڑی کے مٹی کی دیوار جو اس تیتہ سے آپ کھولنے لگے۔ تو اس الزام کا لازم کیا تیشہ دینے والے و
 ٹھیرا یا جاسکتا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ کسی طوفانی سیلاب کے مقابلہ میں اس قسم کی تدبیریں کہ آبادی کو چاروں طرف
 سے سنگ بست کر دیا جائے۔ یا یہ نہیں بلکہ تباہی کر کے ان ہر شیوں میں ڈرائیں گے کی کوشش کی جائے
 جن سے اہل اہل کر پانی آرہا ہے، اور تباہی و بربادی کی دھکیں آبادیوں کو دست رہا ہے۔ کہنے کی حد تک تو
 یہ بھی تدبیریں ہیں، اور بڑی محنت طلب، مشقت خواہ پرمصرات تدبیریں ہیں۔

لیکن ان دونوں گروہوں سے ہٹ کر جو آگے بڑھ گئے، اور اسی بلندی پر چڑھ کر کوئی بنجر میدان
 جو اسے نظر آیا۔ پھاؤٹے کر پانی سی ایک۔ وہ پانی کے لئے اسی خشک غیر آباد بنجر میدان کی طرف اس نے پیہر دی۔
 جس کے بعد راہ پا کر خود بخود سیلاب کا یہ پانی غرائے بھرتا ہوا اسی میدان کی طرف پل پڑا۔ خود ہی انصاف کیجئے
 کہ سیلابی طوفان سے مقابلہ کرنے والوں کے ان تینوں طبقوں میں نتیجہ کے لحاظ سے کس کی کامیابی کا یقین کیا
 جاسکتا ہے۔ دیکھنے والوں نے سنگین سے سنگین دیواروں کو سیلاب کے تھیلوں سے پاش پاش ہوتے ہوئے
 جب دیکھا ہے اور آئے دن دیکھتے رہتے ہیں۔ یا اپنے والے پانی کے دہانوں پر جو ڈائیں کسی گئی ہیں پانی
 کے زور سے ان کے اڑنے اور الگ ہو جانے کا جب روزمرہ تماشا دیکھ جاتا ہے، تو اسی سے پہلے دو طبقوں
 کی کامیابی و ناکامی کے یقین کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر بنجر میدانوں کے چکر کو پانی سے سیراب ہونے کا
 موقع جس نے دیا ہے۔ جو پانی غلط راہ پر جا رہا تھا، اس کی روانی کو غیر فطری طور پر دکنے کی جگہ صحیح راہ پر
 جس نے اس پانی کو لگا دیا ہے۔ یقیناً یہی وہ آدمی ہے جس نے ضائع ہو جانے والے پانی کو بھی بربادی سے
 بچا لیا۔ اور یہی نہیں بلکہ پانی کے بغیر زمین کا جو حصہ ریگستان بیڑ میدان بنا ہوا تھا۔ اس کو بھی باغ و بہار اسی
 طوفانی پانی کے صحیح استعمال سے اس نے بنا دیا، اسی کی کامیابی یقینی ہے، اور اسی کی تیرہ تدبیر ہے جس میں ناکامی کا
 احتمال ہے۔ اور نہ نقصان کا خطرہ۔ امانہ کا قنون اسی قنون کا نام ہے۔ اسلام نے زندگی کے ہر اس شعبہ میں
 جیسا کہ میں نے عرض کیا، امانہ کے اسی قنون کو اختیار کیا ہے۔ جہاں قدرت کے کسی قنون کے غلط نتائج
 سے غلط نتائج پیدا ہو رہے تھے اور لوگ استعمال کی تصحیح سے غافل ہو کر ہی امانہ کے قدرت کے قنون
 ہی کی ازالہ کی فکر میں الجھ گئے۔ جو درحقیقت قدرت کے قنون سے نہیں، بلکہ خود قدرت ہی سے جنگ کی
 ایک بے نتیجہ بلکہ خطرناک گستاخانہ شکل تھی، اور اب بھی ہے۔

معاشی راہ میں امانہ | خیر ازالہ اور امانہ کے قنون کی یہ تو عام تشریح تھی، میرا خیال ہے کہ جیسے دوسرے
 کی اسلامی تدبیر | شعبوں میں سلام نے ایسے مواقع پر بجائے ازالہ کے۔ امانہ کے قنون سے الجھنوں کو
 سلجھایا ہے، اسی طرح معاشی راہوں کے ان مشغلات کو جو قدرتی قوانین ہی کے نتائج ہیں۔ ان کو بھی امانہ
 ہی کی کا۔ کہ تدبیر سے اس نے حل کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جس کا مطلب یہی ہوا کہ جب تک مسائل ان ناگزیر
 حالات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور انہوں ایک مشہور معاشی قنون کے

انسان کو اپنی آرزوں کے پور کرنے کے لئے جس، دن چیزوں کی ضرورت بتا دے محدود

ہیں۔ اور اس کی آرزوں کی کوئی حد و نہایت نہیں، قدرت نے اس کی فطرت میں

علم الانسان ما لم يعلم اور سمجھ میں نہ آئے انسان کو وہ باتیں

جنہیں وہ نہیں جانتا۔

کی طرف پڑھنے والوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یہ نیا ہی سمجھا جاتا ہے کہ اپنی لا محدود نعمتوں میں سے ان الفاظ کے ذریعے سے ایک خاص نعمت (علم) کو یاد دانا کہ حق تعالیٰ نے بندوں پر اپنا احسان جتایا ہے۔ ہاں یہ بھی بڑا احسان ہے اور حق ہے کہ محسن اپنے اس احسان کو جتائے۔ لیکن یہ تو ایک عام بات ہوئی، غور کرنے کی چیز تو محل و مقام کی خصوصیت، نیز وہ الفاظ ہیں جن سے اس نعمت کا اظہار فرمایا گیا ہے، طول کا مبی کے الزام سے پھر ڈر رہا ہوں لیکن جو کہنا چاہتا ہوں، اس الزام کے ڈر سے اسی کو چھوڑتا چلا جاؤں، تو پھر لکھنے کی اس درد مری کے خریدنے کی حاجت ہی کیا تھی تو ان میں تو سب ہی کچھ لکھا ہوا ہے، خواہ اسے سمجھ اور سمجھایا جائے یا نہ سمجھ جائے نہ سمجھایا جائے۔

میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ قرآن کا نزول عربی زبان میں شروع ہوا تھا تاکہ عربی جن کی مادری زبان ہے، ان کے لئے بھی، اور جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، ان کے لئے بھی۔ الغرض بنی آدم کے تمام کھرانوں پر کیا، ہر قوم کے ہر فرد کے لئے رہتی دنیا تک اس کو آدنی پیغام بنایا جائے۔ اس پر لکھا ہوا مسوں ہر وقت تھا اور اسے پونا ہی چاہئے کہ عربی جن کی زبان ہے ان کے لئے تو عربی میں اترنے والا یہ پیغام پیغام بن سکتا ہے، لیکن جن بیچاروں کی زبان عربی نہیں ہے، ان کو عربی زبان کا مخاطب بنانا کیا قرین انصاف ہو سکتا ہے۔ اسام کے عمومی پیغام ہونے پر پہلا اعتراض یہی ہو سکتا تھا جہاں تک میں سمجھتا ہوں اعتراض سے پہلے ہی کا جواب پہلی وحی کے اس فقرے میں دیدیا گیا ہے۔ توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان اور غیر انسانی انواع میں یہی تو فرق ہے کہ آدمی کے سوا جاننے والی علم و احساس رکھنے والی جتنی ہستیاں ہیں، ان کی یہ خصوصیت ہے کہ سیکھ سکھانے یا استنباط و تعلیم کے بغیر شکم مادر ہی سے چند خاص جنی الہامات کہیے یا احساسات یا معلومات اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ ان میں جو جب تک جیتا ہے، اپنی پوری زندگی ان ہی چند کچھ پتے مقررہ الہامات و فطری احساسات ہی کے تحت گزارتا ہے، بطور کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، سکھانے والوں سے قطعاً کچھ سیکھ سکھانے کا پانی میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی تیرنے لگتا ہے۔ شناوری یقیناً ایک علمی کمال ہے، جو بطور کے بچوں کو نبٹنے والے کی مانند بخشا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد دیکھئے کہ بسط کی ابتدا ابھی اسی کمال سے ہوتی ہے۔ اور بوڑھی ہو کر جب کوئی بسط مرقی ہے، تو اس میں کمال کے سوا اس کی پوری زندگی میں کسی کتب کی کمال کا قطعاً پان پر بر بھی اضافہ نہیں ہوتا، اور بطح تو ایک مثال ہے، اور انسان کی جائزوں اور علم و احساس رکھنے والے حیوانوں میں سب کا ہر ایک کا یہی حال اور قطعاً یہی حال ہوا ان کے لئے قدرت کا یہی قانون ہے جس چیز کے عالم بنا کر وہ پیدا کئے جاتے ہیں، خواہ وہ علم جتنا بھی دقیق، جتنا بھی پیچیدہ ہو، ان مہندس نہ چاہے کد سیتوں ہی کا علم کیوں نہ ہو شہد کی مکھیاں جس کی مدرسے ان چھتوں اور مٹی لوں کو بناتی ہیں، جن کی انیسویں نادرہ کاریوں کو دیکھ دیکھ کر ریاضیاتی عقول والے بھی جکڑا رہے ہیں، یا جیسی چڑیا، یا جونک جیسے کڑوں کے وہ فطری احساسات

ہی کیوں نہ ہوں، جن کی بدولت پیش آنے سے پہلے طوفانی ہواؤں یا سیلابوں کی نوعیت اور ان کے بہاؤ کی سمت کا ان پر آشوب ہو جاتا ہے۔

مگر بائیں پیمان میں ہر ایک کا علم ان ہی معلومات اور ان ہی احسابات تک محدود رہتا ہے قطعاً ان ہی تک محدود رہتا ہے جنہیں بھرنے والا پیدا ہونے سے پیشتر ہی ان کی جبلتوں میں بھر دیتا ہے اسی لئے جس وقت پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ان کا سرمایہ یہی ہوتا ہے اور جس دن مرتے ہیں، کسی قسم کا کوئی مزید اضافہ اس سرمایہ میں نہیں ہوتا۔

لیکن اسی کے مقابلے میں بنی آدم یا انسان کو دیکھئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ پیدا تو ہوتا ہے بے سروسامانی، جہل و نادانی کی انتہائی نقائص و عیوب میں لتھڑا ہوا، لیکن اسی کے ساتھ اس کی اس عجیب و غریب حیرت انگیز صلاحیت و قابلیت کا کون انکار کر سکتا ہے، جو نہ جانی ہوئی چیزوں کے جان لینا و سیکھ لینے کی۔ اس قدر فی طور پر پائی جاتی ہے۔ بلاشبہ وہ جس وقت شکم ہار سے نکلتا ہے، شاید اس وقت لچھ نہیں جانتا، یا جو کچھ جانتا ہے۔ وہ نہ جاننے کے برابر ہوتا ہے۔ مگر جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے، جانتا چلا جاتا ہے، سیکھتا چلا جاتا ہے، ان ہی باتوں کو جانتا چلا جاتا ہے سیکھتا چلا جاتا ہے، جنہیں وہ نہیں جانتا تھا، قطعاً نہیں جانتا تھا، عالم لعلہ (جسے انسان نہیں جانتا) ان ہی کے متعلق علقہ (سکھاتا ہے اس کو) کے عمل کے قبول کرنے کی جو فطری صلاحیت آدمی میں پائی جاتی ہے، قرآنی آیت **عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم** میں جہاں تک یہ اشارہ ہے اسی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اور یہی جواب ہے اس سوال کا کہ جو عربی نہیں جانتے ہیں وہ بھی عربی زبان میں تہنویس پیغام کی صحیح مخاطب اور اس کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے مکلف کیسے بنائے جاسکتے ہیں، نہ جانی ہوئی چیزوں کے سیکھنے اور جاننے کی صلاحیت ہی جس کی فطرت کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ کیا اپنی اس عجیب و غریب تعلیمی قابلیت پر متنبہ ہونے کے بعد اس بیجا سوال کی جرأت وہ کر سکتا ہے؟

خیر تو ایک ذیلی بحث تھی، اس مسئلہ کے خصوصی تفصیلات کا مقام دوسری جگہ ہے۔ یہاں تو صرف اتنا بتانا ہے کہ باہر سے جو ضعف اور کمزوریوں، انتہائی کمزوریوں کے حال میں پیدا ہوتا ہے۔ تعلیم و اکتسابِ علم یا نہ جانی ہوئی چیزوں کے جاننے کی صلاحیت ہی کی بدولت دیکھا جا رہا ہے کہ سارے زور آوروں کو اپنے آگے بے زور بنائے ہوئے ہے۔ ہاتھیوں کو جھکائے ہوئے ہے، اونٹوں کو دبائے ہوئے، سانپوں کو سدھائے ہوئے ہے، شیروں کو پھنسائے ہوئے ہے، وحشیوں کا شکار کر رہا ہے، گیتھون کو ملتا رہ رہا ہے۔ اور یہاں کون ہے جو اس کی دہائی نہیں پکا رہا ہے۔

پس کوئی شبہ نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد تک تو آدمی زادہ عقل و خرد پوش و تیز سے بیگانہ ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پیش ازین کوشت کے ایک زندہ مصلحہ اور ناگزیر کندہ سے ہی کی ہوئی ہے لیکن جب مرتبہ تون ہونے لگتا ہے تب میں دیکھ گیا اور یک بار نہیں دیکھ جا رہا ہے، روزمرہ آگے دن دیکھا جا رہا ہے، ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان میں کتنی مدد و حکیم و دانشور عجیب و غریب و کھر و میوہ پر کھر رہے ہیں۔

سچ تو یہ ہے کہ انسان کی ساری مستحیزی کہ شہد زیاں کائنات کے گوشہ گوشہ میں خاک و آب و آتش و باد کے ہر طبقہ میں جو نظر آرہی ہیں، یہ سارے تمام شایا ساری تفسیر قرآن کی آیت

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

ملک میں رہتا ہے انسان کو وہ باتیں نہیں

وہ نہیں جانتا۔

ہی کے چند لفظی فقرے کی ہی "اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكَنَٰفٍ" بتانی سیتے ہی تو آدمی کا ہے جس میں اس کی ساری اختراعی کار فرمایوں اور ایجادیں نادرہ نمایوں کی ضمانت پوشیدہ ہے۔

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

ملک یا ہم کو اس بات پر چاہئے کہ

کے تعلیمی عمل کے بعد ۱۲ اسماء کے بتانے کا مطالبہ کر کے اور آدم سے جواب سنو اگر فرشتوں کو جو ملزم ٹھہرا گیا تھا، تو دونوں میں یہ دوسو سو ہو کہ بتانے کے بعد امتحان امتحان کب باقی رہا۔ حالانکہ یہ تو سمجھنے کی بات تھی، آدم یا انسان میں تعلیم کے قبول کرنے، نہ جانی ہوئی باتوں کو سکھانے کے بعد سیکھ لینے کی جو صلاحیت ہے اسی کی تو نیش مقصود تھی، وہ سکھایا گیا اور اس نے سیکھ لیا، سکھنے کے بعد سیکھی ہوئی بات کو اس نے بتا دیا، یہی تو آدمی کا کمال ہے، ایسا کمال ہے، جو صرف اسی کا کمال ہے، آدمی کے سوا اخفش ہی کا بڑے کیوں نہ ہو، چونکہ وہ بڑے آدمی نہیں ہے اس لئے اخفش جیسے مقام کی تعلیم بھی اس میں علم منتقل نہ کر سکی۔ اس قرآنی حقیقت کے، انجی ہو جانے کے باب غور کیجئے، اس پر غور کیجئے کہ بنیانی ضعف اور سہمی ہے، انیس کے پس حال میں آدمی پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر اس حال میں وہ نہ پیدا ہوتا، بلکہ بچا لے اس لئے آدم رہتا، یہی دنیا میں اس شان کے لئے اس موت جس کی یہ مشہور و نامشہور فاضل نے ان الفاظ میں تمنا کی ہے۔

اگر آج دنیا میں ہر شخص کو بڑی رکاوٹ رکھتا ہو تو آج جس سے وہ اپنے

ٹکے کے، اندر یا ٹوکرے کے شپے سے جو چاہتا ہے نکال لیتا ہے۔ (ص ۹۹)

مقصد و منہاج۔ ارڈاکرڈا کر حسین خاں)

یعنی خواہش، مجرد خواہش، کے ساتھ جو چاہا جاتا وہی پورا ہوتا رہتا، انسان ایسی قوت لے کر اگر دنیا میں قدم رکھتا۔ تو اس میں شک نہیں کہ دنیا بجائے دنیا ہونے کے بنی بنائی کو یا جنت ہی ہو جاتی بلکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن انسانی کمالات کی مثال شاہ آج یہ غیر ہستی دنیا بنی ہوئی ہے، کیا بن سکتی تھی، واقعہ تو یہ ہے کہ کہنے کی حد تک تو اس کا نام بھی شاید دنیا ہی پڑتا، اور مذاہب میں بیان بھی کیا گیا ہے کہ انسان ہی کے آگے زندگی کے کسی آئندہ دور میں ایک ایسا عالم بھی پیش ہوگا، جہاں وہی ہوگا، جو چاہا جائے گا، وہی ملے گا جو مانگا جائے گا، لیکن کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ انسان اور انسانی کمالات کی مثال نہیں، بلکہ دینے والے کی قدرتوں اور قوتوں کا ظہور ہوگا۔

پہر ایسی دنیا جہاں سے

سفال آفریدہ کا ایا رخ آفریدم

تو شب آفریدہ کی چراغ آفریدم

بیابان و گہر و دریاغ آفریدی خیابان و گلزار و باغ آفریدم

من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم

من آنم کہ از زہر فوشینہ سازم (اقبال مرحوم)

کے دو متقابل کمالات کا مظاہرہ مسلسل ہو رہا ہو، ہوتا چلا جا رہا ہو۔ اس کا تماشا تو اسی دنیا میں ہو سکتا تھا، جہاں بیچارگیوں میں چارہ سازیوں، مجبوریوں میں مختاریوں کی نمائش کا موقع انسان کو مل رہا ہے۔ اگرچہ سچ تو یہی ہے کہ خدا کی کسی مخلوق کے کمالات کا ظہور یا آئینہ خدا ہی کے کمالات کا ظہور بن جاتا ہے، انسانی کمالات بھی خدائی کمالات ہی کی آئینہ برداری کا کام انجام دے رہے ہیں۔ مگر اس طور پر کہ آیت قرآنی

لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم

میں نے عزت عطا کی آدم کے بچوں کو اور

فی البر والبحر

سوار کیا میں نے ان کو خشکی و تری میں۔

کی تفسیر بھی ساتھ ساتھ ہوتی چلی جا رہی ہے، انہی کمالات کے ساتھ ساتھ انسان کے تکریمی مقامات کا دار بھی مسلسل بے نقاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔

اور یہ ہے آدمی کے بنیانی ضعف اور جسدی بے سرو سامانی کے غیب و نقص کی تکمیل کی وہ قرآنی شکل کہ اسی کی بدولت انسان کا یہی نقص، اس کی پی کوتاہیاں بشری کمالات کے ظہور و بروز کے ذریعہ بنی ہوئی ہیں، پس کوئی شبہ نہیں کہ پیدا ہونے اور رہنے کی حد تک تو یہاں سب ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ سب ہی رہ رہے ہیں، قوی ہیکل، بڑے بڑے تن و توش والے، چنگلوں والے، کھروں والے، پروں والے، اور کیا کیا والے، لیکن آپ نے دیکھ لیا جو جس حال میں پیدا ہو رہا ہے اسی حال میں مر رہا ہے جس حال میں آ رہا ہے اسی حال میں جا رہا ہے، لیکن ایک۔ صرف ایک آدم زاد ہے کہ جاہل پیدا ہوتا ہے ناقص پیدا ہوتا ہے، بے زور، بے نوا پیدا ہوتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو عالم ہو کر مرتا ہے۔ کائنات ہو کر مرتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے تو یہ انسان کی اسی تعلیمی صلاحیت کا نتیجہ جس میں کوئی دو سرا اس کا سا جہی، شریک و ہم ہم نہیں، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی واقعہ ہے کہ بنیانی ضعف کا احساس، اپنی بے سرو سامانی و بے نوائی کی کیفیتوں کا تاثر آدمی میں جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ تجربہ شائد ہے۔ مشاہدہ بتا رہا ہے کہ اسی نسبت سے اس کی تعلیمی صلاحیتوں کا پہلو بھی زیادہ بیدار، زیادہ اجاگر ہوتا چلا جاتا ہے اور یہی ہے انسان کے جسدی ضعف اور بنیانی کمزوریوں، ناتوانیوں کے استعمال کی صحیح راہ یا ان کے ازالہ کی صحیح تدبیر جس سے بجائے نقصان کے نت نئے منافع کے دروازے اس پر کھل سکتے ہیں، واقعات بتا رہے ہیں کہ جن قوموں میں اپنے اس ضعف کا احساس جس حد تک شدت پذیر ہوتا چلا گیا ہے، اسی حد تک ان قدرتی ضعف کی تلافی میں ان کی تعلیمی صلاحیتوں یا انجانی باتوں کے جاننے کا شوق تیز سے تیز تر ہوتا رہا ہے اور یوں چار یا

ضعف دوسروں کی قوت و طاقت سے قیمتی کتنا زیادہ قیمتی بن جاتا ہے یقیناً وہ بڑائیاں جو نسل انسانی کو آج حاصل ہیں تعلیمی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی شاید ہی عرصہ ظہور پر جلوہ گر ہوتیں۔ اگر ہم بھی بجائے ضعف کے اسی طرح قوت لے کر پیدا ہوتے، جیسے انسان کے مواد دوسرے لے لے کر پیدا ہو رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے امار کی اس ترکیب کی نادرہ نمائی کہ انسانی فطرت کی ساری کوتاہیاں اس کی حیرت انگیز اور الغریبوں کی گویا مقدمہ بن جاتی ہیں۔

(۲)

دوسری چیز اس سلسلہ کی رزقی سرمایہ کی محدودیت و عدم بسوطیت کے ساتھ ہماری فطرت کی ہلوسیت یا اتحرک کے حب کی شدت و انتہا پسندی تھی، عرض کر چکا ہوں کہ موجودہ زندگی کی کلفتوں میں بڑا ہاتھ عدم انطباق کی اسی کیفیت کا ہے۔ انسانی فطرت صبر اور سیری کی صفت سے محروم بنا کر پیدا کی گئی ہے۔ اور معاشی سرمایہ جس پیمانہ پر یہاں پیدا ہو رہا ہے، خواہ دیکھنے میں وہ جتنا بھی نظر آئے۔ لیکن قدرت کا یہ اٹل قانون ہے کہ مجموعی حیثیت سے بسط و فراخی کی کیفیت اس سے کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم میں کوئی بڑا ہر ایک نہ ہی محسوس کر رہا ہے کہ اس کی چاہ پوری نہیں ہو رہی ہے، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر ہماری اندرونی جھنجھلاہٹوں کا تعلق اسی صورت حال سے ہے، جسے دیکھئے، جہاں دیکھئے، جس طرف دیکھئے یہی آواز آرہی ہے کہ

بزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے
بہت نکلے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے

اسی چیز نے انسانی زندگی کو ایک طوفان بنا دیا ہے، ایسا طوفان کہ ہر جینے والا یہی کہتے ہوئے مر رہا ہے

زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے

ہمارے شاعروں نے اسی کی تصویر مختلف الفاظ میں کھینچی ہے۔ حیات کی یہ قید ان کو کبھی غم کا پھندا اور بند نظر آتا ہے۔ اسی لئے ”

قید حیات و بند غم“ اصل میں دونوں ایک ہیں

کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کبھی یہی غالب ”زندگی“ کو ”سوز“ اور ”سوز“ کو ”زندگی“ بتاتے ہوئے بالآخر اس حقیقت کے اعلان پر کہ

غم ہستی کا اسد گس سے ہو جزو گ علاج
شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک

اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ ”زندگی“ کسی قالب اور کسی رنگ میں ہو غالب کی نگاہوں میں وہ جیتی ہوئی ایک شمع ہے۔ کسی رنگ کی چمنی اس پر چڑھائی جائے۔ سبز ہو یا سرخ۔ لیکن جب تک روشن ہے جلے گی۔ اور جب تک جیتی رہے گی اسی وقت تک وہ روشن ہے، شیراز کے عارف کو تو کھل کر یہ کہنا پڑا کہ

زکلی از دواعی غمت رست نہ بلبل در باغ
ہمہ لغزہ زناں جامہ دال می داری (حافظ)

الغرض بے چینی اور اضطراب، کرب و تکلیف کی اس کیفیت کا احساس موجودہ زندگی میں سب ہی کو ہو رہا ہے۔ انفرادی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس میں استقامت بھی ہو جیسے ہر کمیہ یا تشابہی ایک کمیہ ہی لیکن اضطراب بے چینی، کرب و تکلیف کے مہنگا مول میں ٹوٹنے والوں کو عموماً یہی کانٹا چھپایا جیسا ہوا نظر آیا ہے کہ سب، سب کچھ جانتے ہیں لیکن چہنہ والوں کی چاہ کو پوری کرنے کے لئے جو سرمایہ یہاں پیدا ہو رہا ہے۔ وہ ایک ایسے مقررہ محدود پیمانہ پر پیدا ہو رہا ہے جس سے

سب کی یہ چادر پوری نہیں ہو سکتی، اگر مردہ کے لئے فریاد یا سن

یہ بات ہے نہ منہ سمجھتے سن لے، کتاب میں اس کو کیا پڑھیں

لامحدود خواہشوں والی فطرت کا رخ ایسے محدود سرمائے کی طرف پھیر دیا گیا ہے، جسے دُنیا کی کوئی طاقت

لامحدود بنا نہیں سکتی، محدود پر لامحدود کا انطباق چونکہ نہیں ہو رہا ہے، اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ خواہشوں

کے جس محدود حصہ کو تکمیل کا موقع مل جاتا ہے اس وقت تو آدمی مسرور ہوتا ہے۔ لیکن نہ پورے ہونے والے اربانوں کا

جوق فلہ عدم کی راہ لے رہا ہے، اسی کا ماتم ہے جس کے غم میں اولادِ آدم سوگوار ہے۔ بسکین شاہ عرنے

کتنے دردناک پیرایہ میں کہا تھا،

ہوئے ہیں دفن مرے ساتھ سنگروں اور
عکسِ راہ سے بہتا ہے قندِ دل کا دستِ بہاری

پتہ کیا کیا جائے؟ کیا چھوڑ دیا جائے، اسی حال میں آدمی کو ٹپتا پھرتا چھوڑ دیا جائے، یہ سمجھاتے ہوئے چھوڑ دیا جائے کہ

جنت بنا سکے گا، پر گزرتی کوئی اس کو
اگر یونہی چلی ہے دنیا یوں ہی چلی ہے

کہتے ہیں کہ الیاس احدی الامتیار، قنود دنیا کی بھی کیا ستم کی راحت ہی ہے، ہر قسم کی راحت جو یہ لوگ

ایسوں کے پوری ہو لے سے ہوتی ہے، شعر کی ذہن میں ہو سکتا ہے، نہ سنا بھی یہاں جائے لیکن کامیابی کی مسرت اور

ناکامی کی خاموش ٹکسہ جیٹ حقیقت بینوں کی نگاہ میں ایک نہیں ہو سکتی۔ اگر راحت کی یہ دونوں تکمیل ایک ہی ہیں

تو تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے ایک کو دوسرے سے بدلنے کے لئے کیا کوئی تیار ہو سکتا ہے؟

یہ نہیں تو افسوس کی وہ جھوٹی شکل کیا انسان کی غیر مطمئن فطرت کو واقع میں ٹھن بنانے میں کامیاب ہو سکتی

ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ موجودہ نسلوں کو اس کی سچکیاں دے دے کر کیا ہم چین کے ساتھ سدھ سکتے ہیں کہ زمین

کے اسی کرہ پر ”آج“ نہیں، ”کل“ ہماری آئندہ نسلوں کو ایسی زندگی میسر آنے والی ہے، جس میں پانچنے والے جو

کچھ چاہیں گے وہی پائیں گے۔ ایسے میکائیکی آلات نے نئے ایجادات و اکتشافات کا ظہور ہونے والا ہے، اس

کے بعد محدودی کا یہ گلد آدم کی اولاد کو باقی نہ رہے گا۔

ایسا ہو گا بھی یا نہیں اسے تو جانے دیجئے، کم از کم جو قرآن کو خدا کا کلام مان چکے ہیں، ان کے لئے تو

۱۵

۱۵ سورۃ البقرہ متبرک آیت ہے: **فَخَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** یہ ہے کہ آدمی کو درجہ میں (پہلے) اس سے پہلے

کو مہتمم کیا، اور یہ مہتمم کیا بھی اس لئے کہ یہ عالمی شہادت ہے کہ وہاں انسان کی زندگی کا یہ ہے جسے ہم نے اس کے بعد دوسری

قسم ہے، وہاں قضاہ اللہ کی اپنی اور ہم سے بہت زیادہ کی اور جو پیدا ہوا، قرآن کی قسمیں اس دعویٰ کی ہیں کہ ذکر قسموں کے بعد ہوتا ہے عموماً

ہوتی ہیں آدمی کی موجودہ زندگی کی ناکی سے اس کے۔ یہ تین دہائی غریبی نے شہرِ گریز کی ایک بہترین مثال ہے، یہ انسان کی فطرت

پر خدائے تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں، ان کو اس کے لئے اس کی حقیقت پر چھوڑ دینا ہے، خصوصاً ہر سب سے

بڑے سے بڑے، ان کو اس کی فطرت کی فطرت سے، اور سمجھتے ہیں کہ موجودہ زندگی کی حقیقت ہے، چہرہ آدمی کا یہ ہے، ہونا

وہ ہونے والا ہے، قہرِ خداوندی کے ساتھ ساتھ، اور بھی بہتر ہے، یہ ہے کہ ماحول کے ہونے کے لئے فطرت کی شکل میں نمودار ہونے

پر، یہ ہے کہ انسان کی فطرت کی فطرت سے، اور سمجھتے ہیں کہ ماحول کے ہونے کے لئے فطرت کی شکل میں نمودار ہونے

اس امکان کے تصور کی جیسا کہ نذر چکایہاں قطعاً گنجائش نہیں، الرزق کی جن پیداواروں کے متعلق قدرت فیصلہ کر چکی ہے کہ عام بسط کی حالت جس سے پیدا ہوا، اس پر ان کی پیدائش یہاں نہ ہوگی۔ پھر پیدا کرنے والا جس سرمایہ کو محدود رکھنا چاہتا ہے، اسی کو وہ غیر محدود کیسے بنا سکتے ہیں، جنہوں نے نہ دنیا پیدا کی ہے، نہ دنیا والوں کو پیدا کیا ہے۔ اور بالغرض مان بھی لیا جائے کہ ”آج“ انہیں تو ”کل“ ایسا ہو کر بھی اگر رہے گا تو آنے والی نسلوں کے مطمئن ہو جانے سے یہ بتایا جائے کہ موجودہ نسلوں کی غیر تشفی یافتہ خواہشوں کو کیسے اطمینان بخشا جاسکتا ہے، زید کے تندرست ہو جانے سے غریب عمرو کی بیماری کیسے اچھی ہو جائے گی۔ مستقبل کی ان بشارتوں میں آپ ہی بتائیے کہ حال والوں یا ان کے لئے جو کڑھتے اور جھینکتے، چلاتے اور کراتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رگڑا کر اب تک مرتے چلے گئے، مر رہے ہیں، مرتے چلے جائیں گے ان مسکینوں کا تسکین کے ان مغالطوں میں کیا حلقہ ہے؟

میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندوستان کے رہنے والوں کے مشکلات کا صحیح حل اگر یہ واقعہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ یا ارجنٹائن، برازیل یا ٹمبکٹو کے باشندے ان مشکلات میں مبتلا نہیں ہیں، پھر جیسے ایک جگہ کے رہنے والوں کی خوش حالیوں سے دوسرے مقام والوں کی بد حالیوں کی تلافی نہیں ہو سکتی تو ایک عہد کی نسلوں کی تلخیوں کا علاج آپ آٹنے والے دوسرے عہد کی نسلوں کی شیریں کامیوں یا شیریں کامیوں کے وعدوں صرف وعدوں سے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جہنم میں رہنے والوں کو یہ سننا سنا کر کیا خوش کرتے ہیں کہ ان کے پوتے جنت میں پیدا ہوں گے اور دوسروں کی مسرتوں ہی سے اگر ہم اپنی کفستوں کے ازلہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو مستقبل کے مشکوک بے بنیاد ادبامی وعدوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ہی کے سامنے اسی زمانے میں ہر جگہ، ہر علاقہ اور ہر خطہ میں تشفی یافتہ فطرتوں کی کیا کمی ہے، بتاؤ کیا ہوں کہ انسان سیکنت و تانیت کی جس کیفیت کے لئے ٹرپ رہا ہے یہ موسم تو ان تمام زندہ ہستیوں کو صفت بغیر کسی کد و کاوش، درد سری اور محنت کے حاصل ہے جو انسان بن کر دنیا میں نہیں پیدا ہوئے ہیں، دوسروں کا اطمینان ہی اگر آپ کو مطمئن کر سکتا ہے تو شاخساروں پر چھپپانے والی چڑیوں، جو بیاروں میں تیرنے والی مچھلیوں، اور مرغ آبیوں، مرغزاروں میں کیلیں بھرنے والے ہرنوں کو دیکھ دیکھ کر بجائے آئندہ نسلوں کے ادھار وعدوں کے اطمینان کی اس نقد دولت کو کیوں حاصل نہیں کرتے مستقبل کے ”شیدہ“ مواعید سے آپ کی فطرت اگر خنکی حاصل کر سکتی ہے تو انسان کے سوا ہر دوسری زندہ ہستی ”دیہ“ کی شکل میں آپ کے سامنے اسی وقت اسی کیفیت کو تقسیم کر رہی ہے، جب دوسروں ہی کا سکون آپ کا سکون بن سکتا ہے تو پھر دوسروں میں خصوصیت پیدا کرنے کے کیا معنی؟

خیر کہاں تک کہتا چلا جاؤں۔ اور جنہوں نے قرآنی صداقتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد نہیں کیا ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ میرا ان سے خطاب بھی نہیں ہے۔ فقہاء میں جو مغالطے پھیلا دیئے گئے ہیں، شعوری یا غیر شعوری طور پر دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی ان کے جراثیم کسی نہ کسی طرح پھیلے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اس لئے جہاں تک کہہ سکتا ہوں، کہہ دیتا ہوں، اور نہ ایک سید سے سادھے مسلمان کے لئے یہی کافی ہے کہ الرزق یا انسان کے معاشی ذخیروں کی پیدائش کا پیمانہ قرآن کی رو سے اس دنیا میں غیر موطا

اسلامی معاشیات
غیر محدود شکل اختیار نہیں کر سکتا، اس کی عدم مبسوطیت اور محدودیت کا جو حال آج ہے وہی کل بھی رہے گا اور جب تک یہ حال ہے۔ اخیر کے حب شدید کے رد کی اور بلوغیت و عدم سیری و بے مہری کے عار و عین اس مبتلا انسان کی بے چین فطرت، اپنی لامحدود خواہشوں کو معاشی پیداواروں کے محدود سرمایے پر منطبق نہ پا کر ہمیشہ بے کلی اور بے چینی کی اسی حال میں تڑپتی پھڑکتی رہے گی۔

قانون ازالہ کی راہوں سے علاج کرنے والوں نے آپ دیکھ چکے کہ معاشی زندگی کی اس پیچیدگی کو کتنی اہمیت دے رکھی ہے۔ زور آزمائیوں کی ساری تدبیروں کو وہ ختم کر چکے، اور جو باقی ہیں، انہیں بھی ختم کر رہے ہیں۔

لیکن اسلام نے بجائے ازالہ کے امانہ کی جو راہ اس سلسلہ میں بھی اختیار کی ہے۔ وہ کتنی سادہ، کتنی آسان، کتنی سہل الوصول ہے، ایسی راہ کہ سننے کے بعد ممکن ہے کہ کہنے والے کہاٹھیں کہ یہ تو بالکل سامنے کی بات تھی، ایسی بات جس سے کون ناواقف ہے، اور یہی میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آسانیوں کو غلط کاروں اور غلط فہموں نے کیوں دشوار بنالیا، قدرت ظالم نہیں ہے۔ اپنے بندوں کے لئے وہ رحم اور صرف رحم ہی رحم ہے، کیا یہ سمجھ میں آنے کی بات ہے، کہ سب سے زیادہ کرم و محترم بنا کر جو پیدا کیا گیا ہے۔ تمام تقویوں میں سب سے احسن سب سے اچھی تقویم میں جو ڈھال گیا، امانت اور خلافت کی خلعت سے جو سرفراز کیا گیا، ایک لمحہ کے لئے کوئی باور کر سکتا ہے کہ قصداً ارادہ ایک ایسی زندگی اسی کے گلے میں لٹکا دی گئی ہو جہنم بن کر اسے پیٹ گئی، ایسی جہنم جس میں وہ جھلس رہا ہے اتر پ رہا ہے، جل رہا ہے، بھن رہا ہے۔ اور اس طور پر جل بھن رہا ہے کہ علاج کی ساری تدبیریں اس عذاب سے نکلنے اور نکلانے میں بے کار ثابت ہو رہی ہیں۔ ذہنی ارتقا، اور عقلی عروج کا انتہائی زمانہ جس عہد کو انسانیت کے لئے ٹھیرایا جا رہا ہے، اس عہد میں بھی آئندہ نسلوں کے متعلق استقبالی و عدوی کی جھوٹی طفل تسیوں کے سوا علاج کی کوئی دوسری تدبیر اب تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی ہے اور نہ آنے کی امید ہے بہر حال بجائے ازالہ کے امانہ کی جس عجیب و غریب تدبیر کو میں اسلام کی طرف جو منسوب کر رہا ہوں آپ نے سمجھا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں؟

حقیقت تو یہ ہے کہ میں الدین یا مذہب کے نظام ہی کو اسی امانہ کی واحد بے خطا تدبیر سمجھتا ہوں خود ہی سوچ لیجئے، مذہب کس چیز کا نام ہے؟ یہی ناکہ زندگی کے موجودہ دور کو جس کا نام قرآنی اصطلاح میں الحیوة الدنیا ہے۔ اسی الحیوة الدنیا کو لامحدود قدرت و قوت رکھنے والے خالق کی مرضی کے مطابق اس لئے گزارنا، تاکہ خالق کی لامحدود قوتیں بھی انسانی مرضی کے مطابق ہو جائیں، یعنی وہی مرضی اللہ عنہم و مرضوا عنہ راضی ہو گیا استرآن سے اور راضی ہو گئے وہ اللہ سے۔

جس کا قرآنی خلاصہ ہے۔ جن لوگوں سے زیادہ اعتماد انسانیت کی تاریخ میں کسی کو حاصل نہیں ہوا یعنی حضرات رسل علیہم السلام ان ہی کی اعتمادی حقیقتوں کو ذریعہ بنا کر ہر ملک اور ہر قرن میں جو چیز مذہب کے نام سے

پیش ہوتی رہی ہے، کون نہیں جانتا کہ اس کا حاصل یہی ہے، مذہب جس چیز کا نام ہے یہ تو اس کا حاصل ہوا لیکن آپ نے یہ بھی سوچا کہ لامحدود خواہشوں سے لب پر فطرت کے ساتھ مذہب کے اس پیغام کو جوڑنے کا نتیجہ کیا نکلا؟

کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ لیکن ہوا یہی کہ دنیا کی معاشی پیداواروں کی محدودیت و عدم مہر و طہیت کی وجہ سے لامحدود مطالبوں والی انسانی فطرت میں بے چینی اور بے اطمینانی کے جوائنگارے دہک رہے تھے۔ مذہب کے اس پُرزے کو جوڑنے کے ساتھ ہی محدود سے ہٹ کر انسانی فطرت کا رخ لامحدود کی طرف اچانک پھر گیا، انسانی فطرت کے مطالبے نہ پوری ہونے والی تمناؤں کی شکل اختیار کر کے آدمی کو جوڑ پیا رہے تھے، شاداب بڑھتی ہوئی امیدوں، اور اماؤں کے پھول بن بن کر وہیں جہاں آگ صرف آگ بھری ہوئی تھی، شگفتہ و تروتازہ تختوں سے بھرا ہوا باغ بن گیا جس سے زیادہ بھر دسہ کسی دوسرے پر نہیں کیا جاسکتا، حتیٰ کہ خود اپنی آنکھوں اپنے کانوں پر بھی نہیں، ان ہی غیر مشکوک قطعی حلی ذرائع (رسل اللہ) کی راہوں سے انسانی فطرت اور اس کے لامحدود مطالبوں کا امال ایک ایسی عجیب و غریب شکل میں مذہب کے ذریعہ سے ہو جاتا ہے کہ اس کی ساری پیچیدگیاں، چین کی، اور ساری پریشانیاں، سکون و عافیت کی میٹریاں بن جاتی ہیں، فطرت کے ان لامحدود مطالبوں کے استعمال کی صحیح قدرتی راہ یہی ہے، ان مطالبوں کو ہمارے اندر بھرنے والے نے اسی استعمال کے لئے بھرا تھا۔ پھر جو ہاتھ سے پاؤں کا، اور پاؤں سے ہاتھ کا کام لے کر دکھ اور اذیت محسوس کرتا ہے۔ اس کا الزام استعمال کے غلط طریقوں کو اختیار کرنے والوں پر ہے، نہ کہ اس پر جس نے ہاتھ اور پاؤں کی نعمتوں کو ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ مذہب اسی امالہ کا ذریعہ اور صحیح آسمانی مشورہ ہے۔ یوں تو یہ بالکل ایک واضح اور کھلی ہوئی بات ہے۔ لیکن بدیہات پر بھی کبھی تنبیہ کی جاتی ہے، قرآن پڑھیے، ان تیلہوں کے اشار بھی اس میں آپ کو ملیں گے۔

قرآن مجید کی وہی آیت کریمہ جس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہے، یعنی الشہوات کے حب و گوارائی کو قدرت ہی نے انسانی فطرت کے لئے مبین و آراستہ کیا ہے۔ اسی سلسلے میں بعض اہم خواہشوں کی آیت میں تفصیل بھی دی گئی ہے یعنی النساء (عورت) البنین (اولاد زمین) الذہب والفضة (سونے چاندی) کے لقنا طیر المظنرة (انبار) الخیل المسومة (اصیل نشان زدہ حسین گھوڑے) الالغام (مویشیاں) الحرات (کھیتی باڑی)

تو جہاں ان کا ذکر ہے۔ وہیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آخر کی طالب انسان کی حلاوتی فطرت دنیا کے اس محدود سرمایہ اور قلیل متاع سے تشفی یافتہ نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ آل عمران کی اسی آیت کے بعد ارشاد ہے

قل اوتبشکم بخیر من ذلکم
للدین القوی عند ربکم جنات

بولئے کیا خبر دوں تمہیں اس چیز کی جو بہتر
اور خیر ہے اس سے (وہ چیز ہے) یعنی

تجرى من تحتها الانهار خالد بن
 فيها وزواج مطهرة ورضوان
 من الله والله بصير بالعباد -
 (آل عمران ع ۱ پارہ ۳)
 جنہوں نے پارسائی اختیار کی، ان کے
 مالک کے پاس ایسے باغ ہیں جن کے نیچے
 نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں
 (ان باغوں میں وہ) اور (تمام محبوب و

نقائص سے صاف و پاک جوڑے، اور اللہ کی رضامندی، اور اللہ اپنے بندوں کا مینا ہے۔
 انسانی فطرت کے لئے حقیقی انجیر دراصل وہی "رضوان من اللہ" یا "اللہ کی رضامندی" ہے، یعنی
 لامحدود قدرت و طاقت والے کا انسانی فطرت کے لامحدود احساسات اور خواہشوں کے ساتھ کامل موافقت
 و تطابق تام، اسی کا نام "رضوان من اللہ" یا خدا کا راضی ہو جانا ہے، اسی کی بقیر دوسرے الفاظ
 میں یوں بھی کی گئی ہے۔

لکم فیہا ما تشتمی انفسکم و
 لکم فیہا ما قدعون -
 (انجیر والی اس زندگی میں) تمہارے سے
 وہ سب کچھ ہے جو تم چاہو گے اور وہ سب
 کچھ جو تم مانگو گے، (کہ لامحدود قوتوں اور قدرتوں والا، لامحدود طلب رکھنے والے سے راضی
 ہو چکا ہے پس اب یہ جو چاہے گا، وہ اسی کو پورا کرے گا)

الجنات، ازواج مطہرات، یا اسی قسم کی اور چیزیں دراصل اسی اجمال کی بعض تفصیلی تمثیلی شکلیں
 ہیں، بلکہ حب الشہوات والی آیت کے بعد انجیر کی جن جن شکلوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، یہ ظاہر اس کا مطلب
 یہی ہے کہ موجودہ زندگی میں انسانی فطرت کے اندر لامحدود تمناؤں کی جو سمیٹی جوڑی گئی ہے، اور محدود
 شکلوں میں بعض آرزوئیں یہاں آدمی کی جو پوری ہو جاتی ہیں، تو غرض اس سے یہی ہے کہ آئندہ کی
 لامحدود طلب کا جذبہ آدمی میں پیدا ہو، پیاس بھی ہے اور پیاس سے کو پانی کے چند گھونٹ پلا بھی دیئے گئے
 ہیں، پینے کی اس لذت سے مانوس ہونے، بلکہ پیاس کے بھڑک اٹھنے کے بعد اس وقت تک جب تک
 اس پیاس کی کامل تسکین کا سامان نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ پیاس سے کو نہ قرار مل سکتا ہے اور نہ اسے
 ملنا چاہئے۔ پس آرزوؤں اور تمناؤں کے گلا گھوٹنے کی راہ یہ نہ ہو گی نہ تدبیریں فطرت کے قانون سے
 جیسا کہ گذر چکا کھلا ہوا مقابلہ ہے۔ صحیح راہ یہی ہے کہ بجائے دبانے اور بجھانے کے ان آرزوؤں کو صحیح
 رُخ پر لگانے کی کوشش کی جائے، جس کی عملی صورت یہی ہے، اور یہی ہو سکتی ہے کہ اپنی نہ ختم ہونے
 والی لامحدود تمناؤں اور آرزوؤں کے متعلق ایک طرف تو یہ قطعی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ متاع الدنیا کے
 محدود سرمایہ سے ان کی تسکین ناممکن ہے، اور دوسری طرف نکل جانا چاہیے۔ آدمی کو اس قوت و قدرت
 کے لار وال سرچشمہ کی تلاش میں جس کی لامحدود دیت کی شہادت کا منافی حقائق کا ذرہ ذرہ اپنے لامحدود
 کمالات کے مظاہرہ سے ادا کر رہا ہے۔

دل من مسافر من کہ جفاش یار بادا،
 قرآن ہی میں ایک موقع پر الآخرة کی زندگی کا ذکر کرتے ہوئے پہلے تو یہ فرمایا گیا کہ

یعنی (الآخرۃ کی ہمیشتی اور فردوسی زندگی)

لا یبغون عنہا حولا۔

سے لوگ منتقل ہونا نہ چاہیں گے۔

اسی کے بعد مشہور آیت ہے

قل لو کان البحر مداً

لکلمات سراجی لنفد البحر

قبل ان تنفد کلمات ربی ولو

جئنا بمثلہ مدداً

بتادو کہ اگر سمندر بھی روشنائی بن جائے

میرے رب کے کلمات (کے لکھنے کے لئے)

تو سمندر (کا پانی) تھر جائے گا، قبل اس

کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، اگرچہ

ہم اس سمندر کے مانند دوسرے سمندر کو بھی لائیں۔

پڑھنے والے پڑھتے ہیں، لیکن مقدم الذکر اور مؤخر الذکر دونوں آیتوں میں ربط کیا ہے، شاید اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی، حالانکہ یہاں بھی اسی مسئلہ کا ذکر کیا گیا ہے جسے میں بیان کر رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ فردوسی زندگی سے لوگ منتقل اسی لئے ہونا نہیں چاہیں گے کہ اُس زندگی میں لامحدود کمالات رکھنے والی ذات اپنے ان ہی لامحدود کمالات کو لامحدود کمالات کے ذریعہ سے ظاہر کرتی رہے گی، انسانی احساسات اپنے ارد گرد، پس و پیش، اندر و باہر ہر لمحہ، ہر لحظہ ایسے نت نئے تجلیات کو مسلسل بغیر کسی انقطاع کے پاتے چلے جائیں گے، جن کی نہ کوئی حد ہوگی نہ انتہا، اوریوں لامحدود مطالبات والی فطرت کو لامحدود مشاوبات سے متمتع اور لذت گیر ہونے کا موقعہ ابد الابد تک ملتا جائے گا، اس وقت تک جس کی کوئی انتہا نہیں اور جس کا کوئی اختتامی نقطہ نہیں ہے اوریوں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے انسان کی جدت پسند فطرت نوبہ نوشکلوں میں اپنے اس جذبے کی تسکین کا سامان حاصل کرتی چلی جائے گی، گویا یہ

ہر لحظہ جمال خود نوز دگر آرائی شور دگر انگیزی، شوق دگر افسرائی

کا ایک نہ ختم ہونے والا تماشا ہوگا، عجیب تماشا!! اور یہ سب دراصل ”رئوان من اللہ“ کے حصول میں کامیابی ہی کی تفصیلات ہوں گی جو ”ملفحون“ (کامیاب ہونے والوں) کے سامنے لامحدود شکلوں میں پیش ہوتے رہیں گے۔ پس یہ ہے ہلوعیت یا اس جذبہ کی شدت کے امالہ کی صحیح تدبیر جو الخیر کے حب و طلب کے متعلق آدم زادوں کی فطرت میں قصد و ارادۃ ان ہی اغراض کی تکمیل کے لئے ودیعت کی گئی ہے، یہی اس کی صحیح قیمت، اور یہی اس جذبہ کا صحیح استعمال ہے واللہ یہ صدی من یشاء فی صراط مستقیم۔

معاشی شکلات کے بنیادی اسباب کی آخری چیز رزقی مدارج و مراتب کا وہ اختلاف رہ جاتا ہے، جو افراد انسانی کے کمالاتی و صفاتی تفاوت کا قدرتی نتیجہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ

۱۔ کلمات کلمہ کی جمع ہے یہ قرآن کی اصطلاح ہے تخلیقی کاروبار جس ذریعہ سے انجام پاتا ہے، اُسی کا نام کلمہ یعنی بات بھی ہے، اور اسی کلمہ یا بات کو قرآن نے کہی گئی گن کے لفظ سے بھی یاد کیا ہے ۱۲

کوفت اور ڈکھ کے اس احساس کا بجائے مادی حالات و واقعات کے زیادہ تر اس کا تعلق انسان کے نفسیاتی کیفیات سے ہے، مثلاً گھم اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد آدمیوں کی جو آج پائی جا رہی ہے، اگر صورت حال یہ نہ ہوتی، بلکہ کسی فرد واحد میں نوع انسانی کا ظہور منحصر و محدود ہو کر رہ جاتا، یعنی دنیا میں تنہا ایک ہی آدمی اگر پیدا ہوتا، اور اسی حال میں یہاں رکھا جاتا جس حال کو ہم غربت و فلاکت کی انتہائی شکل اس وقت قرار دے رہے ہیں، مثلاً غریبی حرارت جن بدنی اجزاء کو فنا کرتی رہتی ہے، صرف ان ہی تحلیل یافتہ اجزاء کا بدل جس قسم کی خوراک اور خوراک کی جس مقدار سے مہیا ہو سکتا ہو، اس سے زیادہ کھانے کے لئے اسے کچھ نہ ملتا۔ اسی طرح موسمی حالات گرمی و سردی سے مقابلہ کرنے کے لئے اس کے پاس بس اتنا ہی سامان ہوتا جس سے صرف جان کا جسم سے تعلق باقی رہ سکتا ہو، ظاہر ہے کہ معاشی ذرائع کا یہ وہ پیمانہ ہے جس سے ہر وہ شخص مستفید و متمتع ہو رہا ہے جسے اس دنیا میں جینے کا موقع مل رہا ہے، بلکہ جینے کا موقع ملتا ہی اس وجہ سے ہے کہ ان چیزوں سے وہ مستفید و متمتع ہو رہا ہے خود سوچئے کہ غربت کے ان حالات کے ساتھ اگر آدمی دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ اکیلا تنہا اس زمین پر آتا تو آج مدارج کے اختلاف کی وجہ سے پست زندگی والوں میں کوفت کی کیفیت بلند معیار والوں کی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کر جو پیدا ہو رہی ہے۔ کیا پیدا ہو سکتی تھی؟ کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ سارا کوفت اور ذہنی ڈکھ محض اس پیمائش کا نتیجہ ہے جو ہم ایک کی دوسرے کے مقابلے میں کرنا چاہتے ہیں، پیمائش کے اسی عمل کے بعد ہم میں کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا ہو جاتا ہے، اور اسی کے بعد چھوٹوں میں بڑوں کو دیکھ کر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اس حال میں قطعاً پیدا نہ ہوتی اور نہ ہو سکتی تھی، جب پیمائش کا میدان ہی ہمارے سامنے نہ ہوتا۔

مطلب یہی ہوا کہ کوفت و قلق کی یہ کیفیت صرف اصنافی انتسابات کا ایک ذہنی اثر و اثر ہے۔ فی نفسہ واقعات سے اس کا بہت کم تعلق ہے۔

آخریوں بھی تو غور کیجئے کہ طبعی عمر (مثلاً ساٹھ ستر سال) کی عمر تک پہنچنے کا موقع ہم میں جب امیروں میں نہیں، غریبوں کو بھی مل رہا ہے، اسی طرح طبعی عمر سے پہلے مر جانے کا حادثہ اگر غریبوں کے ساتھ پیش آتا ہے تو امیروں میں بھی اس کی نظیروں کی کمی نہیں ہے، عمر کی جس جس منزل میں ناگہانی اموات سے غریبوں کو کبھی کسی دو چار ہونا پڑتا ہے، یقیناً ان ہی منزلوں پر امیروں کی لاشیں بھی آپ کو بہ کثرت نظر آ سکتی ہیں، ایک دن بلکہ ایک گھنٹہ کی زندگی سے سو ستو سال تک زندہ رہنے کے نظائر و امثال دونوں طبقوں میں برابر اور مسلسل ہر قوم ہر ملک ہر آبادی میں ڈھونڈھنے والوں کو ملتے جلتے جاسکتے ہیں، جس کا مطلب یہی ہوا کہ شکل و صورت، رنگ و بوی، ذائقہ و مزہ وغیرہ کے اعتبار سے باہر کا حال کچھ ہی کیوں نہ ہو، مگر آنکھ ہو، یا کان، جگر ہو یا پھیپڑا، الغرض ریشہ اعضا ہوں، یا مروہ حرارت غریبی فنا ہونے والے اجزاء کا بدل جب غریبوں کے لئے بھی یہاں بہت ہو رہا ہے اور امیروں کے لئے بھی۔ تو والد و تناسل کا کام جیسے امیروں میں جاری ہے، غریبوں میں بھی یہ قسمہ رکھا ہوا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو بیس گھنٹوں میں مسرت و خوشی کے جتنے اوقات امیروں کو ملتے ہیں، جھوٹ بات ہوگی، اگر سمجھا جائے کہ غریبوں کی خوشی و مسرت کے اوقات ان سے کم ہوتے ہیں، غم و الم، فکر و تردد کی

جتنی گھڑیاں غریبوں کی ہوتی ہیں، یہ واقعات کا انکار ہو گا، اگر کہنے والا یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ امیروں کے چوبیس گھنٹوں میں عزم کی گھڑیوں کا اوسط ان سے کم ہے۔ پس واقعات نقطہ نظر سے جس پہلو سے بھی دیکھا جائے آخری نتائج کے لحاظ سے رزقی مارج و مراتب کے ان اختلافات کا درحقیقت زندگی کے ٹھوس حالات و کیفیات سے چنداں تعلق نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر اضافی انتسابات یا پیمائشی نقورات سے آدمی خود بخود اس کو رفت کو خریدتا ہے، ناپنے کے عارضہ کو ترک کر کے تجربہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کے بعد بھی اس وہمی دکھ کا کاٹھا آدمی کے دل میں کیا باقی رہتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ یہی آدمی دوسروں کے جامہ دار اور جسم و کی شیردازیاں دیکھ دیکھ کر اپنی کھادی کی قمیص پر جب ٹھوس بھانے لگتا ہے، تو طاؤس کے قدرتی خلعت رنگا و عیار بوقلموں کو دیکھ کر وہ کیوں نہیں جلتا، موٹروں پر پھرنے والوں کی سواریاں جس طرح پیادہ یا جوتیاں گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے والوں کو حسد کے شعلوں میں جھلساتی رہتی ہیں، یہی جلنے والے، کڑھنے والے آخر چوڑیاں بھرنے والے ہریوں اور چیلانگ مار کر جست کرنے والے شیروں کو دیکھ دیکھ کر کیوں نہیں جلتے کیوں نہیں کڑھتے۔ ان ہی کے سامنے تو گدھوں اور چیلوں کو فضا آسمانی میں تیرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے خاک اور دھول سے قلعابے تعلق ہو کر صاف ستھری سطح ہوا میں ان پرندوں کی سیر کا یہ تماشا ان کے سینوں کا بوجھ کیوں نہیں بنتا، یہ نظارے اپنی چھاتیوں کے پیٹنے پر اٹھیں کیوں مضطرب و مجبور نہیں کرتے، حالاں کہ یہ کمالات حیوانی طبقات کے ایسے کمالات ہیں جہاں تک ہزار ہا ہزار سال کی کدو کوشش کے باوجود بھی جیسا کہ گزر چکا انسانوں میں امیروں کا طبقہ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے تا بغیر بارچہ۔

زندگی کی کسی ایسی کمالی سہولت سے محرومی جو کسی دوسرے کو میسر ہو، اگر محرومی کا صرف یہ واقعہ مارج و مراتب کے اختلاف سے پیدا ہونے والی کوفت کا سبب ہوتا تو مذکورہ بالا تمام صورتوں میں یہی بات پائی جا رہی ہے، لیکن اس واقعہ کے باوجود (محض اس لئے کہ) جن دوسروں کو یہ کمالات میسر ہیں۔ وہ ہمارے ابتائے جنس سے تعلق نہیں رکھتے، یعنی وہ آدمی نہیں طاؤس ہیں، درندے ہیں، چمڑے ہیں، پرندے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ فرق قطعاً ایک غیر منطقی فرق ہے، دوسرا کوئی ہو۔ وہ بہر حال دوسرا ہی ہے، خواہ اس کی شکل آدمیوں کی سی نہ ہو، پس غیر انسانی شکل و صورت رکھنے والے دوسروں کے متعلق کمالاتی و معناتی تفاوت کے اس اختلاف کو ہم جب مہنی خوشی کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں، اور برداشت کے لفظ کا اطلاق تو اس وقت صحیح ہو سکتا تھا کہ ان دوسروں کے کمالات کے مقابلہ میں اپنی بے کمالی یا ان کمالات سے محرومی کا ہمیں احساس بھی ہوتا، سوا احساس کیا معنی، یہ واقعہ ہے کہ ہم انسانوں میں کسی کے اندر اپنی اس محرومی کا خطرہ بھی تو پیدا نہیں ہوتا، ایک طے شدہ فیصلہ کی شکل میں ہم بھی گزر رہے ہیں، وہ بھی گزر رہے ہیں، اپنے حالات میں ہم بھی گن ہیں، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ دوسرے بھی ہم سے اور ہمارے صفات و کمالات سے بے تعلق ہو کر اپنے اپنے حال میں صب مست ہیں۔

بہر حال دوسروں کو طا اور ہم محروم ہیں، مطلقاً اس کا لگہ تو کسی میں نہیں پایا جاتا، اور جو چیز پائی جا رہی ہے۔ وہ ایک حد تک اس کے برعکس ہے۔ یعنی جن دوسروں کے متعلق اپنے ہونے کا خیال آدمی

قائم کر لیتا ہے، جس حد تک "اپنائیت" کا یہ تعلق قریب تر ہوتا جاتا ہے، کمی و بیشی، ترجیح و تفضیل کی شکایت و حکایت اسی نسبت سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان ہی کے کمالات و صفات کو دیکھ دیکھ کر آدمی زیادہ کڑھتا اور جلتا ہے، جنہیں وہ اپنی ذات سے زیادہ قریب پاتا ہے جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے!

یہ ساری علامتیں کس بات کی ہیں؟ اسی حقیقت کی کہ مدارج و مراتب کے اختلاف کی جانب جن بے چینیوں دکھوں اور تکلیفوں کو منسوب کر کر کے دنیا میں آج ہنگامے برپا کئے جا رہے ہیں۔ منہرہ منہ گھڑت، ایک طرف داستانیں بنا بنا کر عصبی امراض کے بیماروں کو ہول دل میں لوگ مبتلا کر رہے ہیں۔ ایک چشمی شعراء میدانوں میں اتر پڑے ہیں، ان کی شاعری مبالغہ اور اغراق، غلو و افراط کے انتہائی نمونوں کو پیش کر کر کے ان مسکینوں کو جو صرف دوسروں کی اگلی ہوئی باتوں کی جگالی کر سکتے ہیں، یعنی بد مبلغ خود و عقل خویش جو کچھ سوچ نہیں سکتے، ان ہی بیچاروں کو آراء کا رکی حیثیت سے استعمال کر رہے ہیں اور اس قسم کے سارے عصری مہیمات جن سے کام لینے والے اس زمانہ میں کام لے رہے ہیں، بجائے واقعات کے حقیقت پر نگاہوں میں ان کا زیادہ تر تعلق ذہنی احساسات اور وہی تاثرات سے ہے، کیسی عجیب بات ہے کہ دوسروں کے ساتھ قدرت کے ترجیحی سلوک اور برتاؤ کا مشاہدہ تو ہم سارے جذبات میں کسی قسم کی کوئی جنبش نہیں پیدا کرتا، یعنی وہی قدرتی کمالات جو پرندوں کو درندوں کو درندوں کو عطا ہوئے ہیں اور نوع انسانی کے افراد ان سے محروم ہیں، جہاں تک مشاہدہ کا تعلق ہے ان ترجیحی کمالات کی فہرست مختصر نہیں ہے۔ مگر احتجاج و اعتراض تو کجا، سچ پوچھئے تو کسی کی ان پر نظر بھی نہیں پڑتی، اس کا خطرہ بھی نہیں گذرتا کہ جن کمالات و صفات سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے، دوسروں کو ان ہی سے کیوں سرفراز کیا گیا ہے۔ لیکن بجائے ان کے اگر خود ہمارے اپنا جنس کے ساتھ قدرت اسی قسم کا کوئی ترجیحی سلوک کرتی ہے تو ہم اپنے بال نوچنے لگتے ہیں، چھاتیاں پیٹتے ہیں، اور اب تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں دوسروں کو نوچنے کھسوٹنے پر بھی اکسانے والے اکابر ہیں۔ لوٹ و کھسوٹ کی ان حرکتوں ہی کو جائز قانونی افعال کی حیثیت چاہا جا رہا ہے کہ دے دیا جائے بلکہ بعض ممالک میں دیا جا چکا ہے، حالانکہ بجائے اپنوں کے دوسروں کے ساتھ قدرت کا یہ معاملہ ہم سے غیظ و غضب کے جذبات کا نشانہ بننے کا زیادہ مستحق اور زیادہ صلہ حیت رکھتا تھا، آخر اپنوں کے کمالات و فضائل کو تو ایک حد تک ہم اپنی طرف منسوب کر کے گونہ تستی بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں اگر کوئی چیز میسر نہ آسکی تو یہی کیا کم ہے کہ ہمارے بھائی کو اس سے استفادہ کا موقعہ عطا کیا گیا ہے، ہم اگر پیدل چلنے پر مجبور ہیں تو ہماری تشکیں کے لئے یہی امتساب کافی ہو سکتا تھا کہ ہماری انسانی برادری کے کسی فرد کو موٹر اور موٹو جہاز پر سیر کرنے کی صورت فراہم ہو گئی ہے، جیلوں، در کر گسٹوں کی فضائی سیر کے مقابلہ میں: مہیہ کا کسی انسان کو میرا جانا چاہیے تھا کہ ہماری بے شاشت اور مسرت کا باعث ہوتا۔ واقف کا تقاضا اگر کچھ ہو سکتا تھا تو یہی ہو سکتا تھا۔

لیکن اس عقلی فیصلہ کے خلاف نتائج و آثار کا ظہور جب اس کے برخلاف معکوس شکلوں میں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے سوا اور کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ باہم افراد انسانی میں ترجیحی سلوک و مدارج و

مراتب کے اختلاف کو دیکھ کر غم و غصے کی جواہریں دلوں میں پیدا ہو رہی ہیں، یہ عقل کا نہیں، وہم کا، اور صحیح منطقی فکر کا نہیں بلکہ مغالطوں اور صرف مغالطوں کی کرشمہ پرداز یوں کا نتیجہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ آیت قرآنی

وَلَا تَسْتَمْنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

اور نہ آرزو کیا کرو ان چیزوں کی جن کی وجہ
برتری بخشی ہے خدا نے بعض کو تم میں بعض پر۔

میں جہاں اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ بعض کی بعض پر برتری خود خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں، وہیں برتری اور ترجیح سوک کے ان قصوں میں آرزو آفرینیوں سے حق تعالیٰ نے منع فرما کر یہی چاہا ہے کہ پائشی مغالطوں سے پیدا ہونے والے خواہ مخواہ کی اس غیر ضروری کوفت سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائی جائے۔ حاصل یہی ہے کہ اپنی اپنی واقعی ضرورتوں، اور حاجتوں کی حد تک سوچنا اور اسی کے مطابق جدوجہد کرنا یہ اور بات ہے، اور فتنے لگے لگا کر اپنے آپ کو دوسروں سے ناپ ناپ کر بیٹھے بٹھائے لوگ جو غم نڈاری پر بھر کے عارضہ میں خود اپنے ہی ہاتھوں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ قطعاً دوسری چیز ہے، سہی و عمل کے تو ہم مکلف ہیں، اسلام میں اس کی جواہریت ہے آغاز بحث میں اس کی تفصیل گزر چکی، لیکن ناپا ناپی کے ان قصوں میں مبتلا ہو کر لوگ جو بانپ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، اور اسی کا نام استخوان نے دنیاوی منکر اور معاشی تردد رکھ چھوڑا ہے، کسب معاش کی ٹھوس، مادی ضرورتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ ایک خود ساختہ غم، خود پرداختہ ام ہے جس میں اپنی سبک مغزی کی وجہ سے وہی مبتلا ہو جاتے ہیں، جن میں زندگی کے واقعی اور غیر واقعی حقیقتوں میں تمیز کا سلیقہ نہیں ہوتا،

خلاصہ یہ ہے کہ مراج و مراتب کے اختلاف کے جس قصہ کو آج اتنی بلند آہنگیوں سے جوا پھالا گیا ہے، اتنا شور برپا کیا گیا ہے کہ زمین کا پینے لگی ہے، آسمان تھرا رہا ہے، اور اسی کو معاشی گتھیوں میں سب سے زیادہ ”انجھی ہوئی گتھی“ قرار دے دے کر اس کے سلجھانے میں ایٹری سے پوٹی ٹاک کا زور لگایا جا رہا ہے، اور ایک سلجھی ہوئی صاف بات کو خواہ مخواہ ابجھا کر خود بھی لوگ الجھ رہے ہیں، دوسروں کو بھی الجھا رہے ہیں۔ ایک خود آفریدہ پسندے کے کھولنے کے لئے بلاوجہ پسندوں پر پسندوں کا اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک سیدھی بات کو بیسیوں الٹی تدبیروں سے الٹ رہے ہیں۔ سینکڑوں بلکہ سچے سچے کہ ما کھوں لکھ سال کے تجربات نے نسل انسانی کو زندگی کے جن ٹھوس نتیجوں تک پہنچایا تھا، اسی لا حاصل سعی کے درپے ہو کر بیک گردن قلم سب کو غلط اور مبہم ٹھیرا دیا، جو آسمان تھلا سے زمین اور جو زمین مٹی سے آسمان بنا دیا، ایک فرضی زخم کو اچھا کرنے کے لئے نت نئے آپریشنوں سے معاشرہ کے جسد کو چیلنی کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، منطقی تجزیہ و تحلیل کی معمولی کارروائی کے بعد ان ساری مغزی شور شوشوں کی تہہ میں چند دور انداز کا راواہام بے معنی، اور بے بنیاد دوسادس کے سوا کیا اور بھی کچھ نکلا؟

زیادہ سے زیادہ کہنے والے اس سلسلہ میں اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ مراج

مراتب کے ان اختلافات سے جس اندرونی کوفت کو آدمی محسوس کرتا ہے، مان لیا جائے کہ واقعی نقطہ نظر سے اس کی تہہ میں کچھ نہ ہو، لیکن اتنا تو بہر حال تسلیم ہی کرنا پڑے گا کہ اپنے اپنے جنس کی بلندیوں اور برتریوں کو دیکھ دیکھ کر یستیوں میں زندگی گزارنے والوں کے دلوں میں بجا ہو یا بے جا، بلا وجہ ہو، یا بادجہ، لیکن کوفت اور غمش پیدا ضرور ہوتی ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اسے جانے دیجئے، لیکن جب پیدا ہوتی ہے، ہوتی رہتی ہے تو ایسی صورت میں یہی سمجھا جائے گا کہ بنانے والے نے انسان کی فطرت کو بنایا ہی ہے اس نہج اور افتاد پر، کہ غیروں کی انہیں بلکہ اپنوں کی اپنے بنائے جنس کی برتریاں اس سے دیکھی نہیں جاتیں۔ "اپنائیت" کا یہ رشتہ جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، کوفت کے اس احساس کی شدت بھی اسی نسبت سے تیز سے تیز تر ہوتی چلی جاتی ہے جس لئے ہوتی ہے، وہ واقعہ نہ ہو، لیکن بجائے خود یہ کوفت انسانی فطرت کا تو ایک واقعہ ناقابل انکار واقعہ ہے منطق لاکھ ثابت کرتی رہے کہ تڑپنے والوں کی یہ تڑپ بے معنی ہے۔ غیروں کی نہیں بلکہ اپنوں کی خوش حالیوں کو دیکھ دیکھ کر بجائے مسرور ہونے کے بد حال ہونا بد عقل کی بات ہی سفید نہ فعل ہے، فرومایگی، اور انتہائی کمینہ حرکت ہے، یہ حسد ہے، حسد کا وہ پتھر ہے جو بجائے مسرور کے پلٹ کر حاسد ہی کے سر کو لہو لہان اور اسی کی کھوپڑی کو چکنا چور کرتا ہے، اپنی سلگائی ہوئی آگ میں حاسد کو خود ہی جھلسٹ اور جلنا پڑتا ہے۔

مگر سب کچھ سن لینے، سب کچھ سمجھ لینے کے بعد بھی دیکھ یہی جاتا ہے کہ بستی و بلندی و فراز و نشیب کے اس تماشے سے آدمی کی فطرت عموماً وہی اثر لیتی ہے جسے عقلا و خلاقانہ لینا چاہیے تھا، فطری جذبے کا زور عقلی پسند ناموں کے اوراق کو اڑا اڑا کر تر بتر کر کے رکھ دیتا ہے سب کچھ سمجھ لینے کے بعد بھی پالنے والے اپنے اندر جب پاتے ہیں تو کوفت کی اسی کیفیت کو پاتے ہیں، جسے چاہئے تھا کہ وہی پاتے جتنوں نے نہیں سمجھا ہے۔

یقیناً یہ سوال ہے، ایسا سوال ہے جو توجہ کا مستحق ہے۔ اس سے بے اعتنائی و حقیقت انسانی فطرت کے ایک واقعہ سے بے اعتنائی ہوگی۔ کم از کم قرآن کا جو طرز عمل اس باب میں ہے اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے، بلاشبہ اس نے ان ترجیحی سلوکوں کے متعلق "فیتہ بازی" کی بدعات سے جیسا کہ ابھی گذرا روکا ہے، لیکن دوسروں کی بلندیوں کو دیکھ کر بستی میں رہنے والوں کے اندر ان بلندیوں کی آرزو کا پیدا ہونا، اس آرزو کی نہ پوری ہونے کی صورت میں آدمی کا جھنجھلنا اور گڑگڑانا، قلق اور بے چینی میں مبتلا ہونا۔ چوں کہ یہ بھی انسانی جبلت کا اقتضا ہے، ایسا اقتضا جسے جبلت سے نکال نہیں جاسکتا، ابھی پیغمبر کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جاسکتا ہے لیکن جبلت میں جو کچھ ہے اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور یہی راز ہے کہ بجائے ازل کی فضول کوشش کے امارہ کی اسی پرانی ترکیب سے سرمہ نے اس مسئلہ میں بھی کام لیا ہے اور اسی کا ذکر اس مقام پر میرا اصل مقصود ہے۔

مختلف طریقوں سے یہ سمجھاتا چلا آ رہا ہوں کہ انسانی معاشرہ میں مدارج و مراتب کا اختلاف حقیقت افراد کے صفاتی و کمالاتی تفاوت کا ایک ناگزیر نتیجہ ہے، اب یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں، اور قرآن ہی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے۔ غنما پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ مدارج و مراتب کے اس اختلاف کا ایک سلسلہ تو وہ ہے، جس کا تعلق زندگی کے غیر معاشی شعبوں سے ہے۔ مثلاً ہم میں کسی کا حسین ہونا، کسی کا زشت رد، کریمہ المتظر ہونا، کسی کی طبیعت کا لگاؤ شعر شاعری سے ہے، اور دوسرا ریاضی و حساب کی باریکیوں سے دلچسپی رکھتا ہے، کوئی ہم میں صنعت و حرفت کا دلدادہ ہے اسی میں اس کا جی لگتا ہے، اور کسی کو مابعد الطبیعیاتی مسائل و کلیات کے سلجھانے میں مزہ ملتا ہے، ترجیح و تفضیل یا قرآنی الفاظ میں فضلنا بعضهم علی بعض کے اس سلسلہ کے تفصیلات لا محدود ہیں۔

اسی کے مقابلہ میں ترجیح و تفضیل، برتری و کمتری، بلندی و پستی کا دوسرا مستقل سلسلہ وہ ہے جس کا تعلق زندگی کے خاص معاشی حالات سے ہے، قرآنی اصطلاح میں یوں کیے کہ الرزق کے لحاظ سے انسانوں کے بعض افراد کو بعض پر جو برتری و فضیلت بخشی گئی ہے۔ نتیجہً جس کی وجہ سے ہم میں بعض فراخی و فراغت کی حالت میں نظر آتے ہیں، قرآن میں جس کی تعبیر بسط سے کی گئی ہے۔ اور بعض لوگ ضیق معاش اور تنگی کی حالت میں گرفتار ہیں، قرآن نے رزق کی اسی حالت اور کیفیت کا نام قدر رکھا ہے۔ بسط و قدر کی قرآنی بات یہ ہے کہ الرزق یا روزی بعضوں کو تو بقدر ضرورت ملتی ہے، بالفاظ دیگر اصطلاح کی تشریح جن کا دخل بہ مقدار خرچ اور آمدنی بالکل ٹھیک ضرورت کے مطابق پنی ملی حالت

میں اس طو پر ہوتی ہے کہ ضرورت میں خرچ ہونے کے بعد بچ کر کوئی پس انداز سرمایہ انھیں ہاتھ نہیں آتا۔ لغت میں قدر کا یہی مفہوم ہے۔ یعنی واقع میں جو چیز جیسی ہو، ٹھیک اسی کے مطابق اندازہ قائم کرنا یہی قدر کے لغوی معنی ہیں، اور اسی لغوی معنی کو پیش نظر رکھ کر ایسی آمدنی جو بالکل خرچ کے برابر برابر، ایک دم بالکلیہ اس کے مطابق ہو، اسی کا نام رزق مقدور ہے۔ یعنی ضرورت کے مطابق پنی ملی روزی، اور اسی رزق مقدور کے مقابلہ میں بعضوں کی آمدنی کا پیمانہ ایسا ہوتا ہے کہ ضروریات میں خرچ کرنے کے بعد بھی ان کے پاس بچ رہتا ہے۔ رزق کے اسی پیمانی کا نام بسطی پیمانہ ہے۔ اور جو رزق اس پیمانہ پر ملتا ہے، اس کا نام رزق بسوط ہے۔ کیونکہ بسط کے معنی پھیلانے کے ہیں۔ گویا آمدنی کی یہ ایک ایسی شکل ہے جس کا دامن خرچ کے حد و دستے وسیع اور آگے نکل کر پھیلا ہوا ہے۔

بہر حال مدارج و مراتب کے اعتبار سے ترجیح و تفضیل کی یہ دو مستقل صورتیں ہیں۔ واقعہ تو یہ ہے کم و بیش ہر دو حالات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جنہیں برتری عطا کی جاتی ہے، ان کو دیکھ دیکھ کر نہ پالنے والوں اور محروم رہ جانے والوں میں ترجیح و تفضیل کی ان دونوں صورتوں میں کسی نہ کسی حد تک اپنی محرومی کا احساس عموماً پیدا ہوتا ہے، اور یہی احساس سوز اور کوفت کی شکل بھی بسا اوقات اختیار کر لیتا ہے لیکن جہاں تک تجربہ اور مشاہدہ کا تعلق ہے۔ خاص معاشی شعبہ میں بعضوں کی بعضوں پر برتری، یعنی الرزق کے لحاظ سے کسی کا بسط کی حالت میں ہونا اور کسی کا قدر کی حالت میں ہونا قدر والوں کیلئے زیادہ جانگزا

اور سواہن روح کا زیادہ سبب بن جاتا ہے۔

یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ گو ضرورت تو امارہ کی ترکیب کی ترجیح و برتری کی دونوں صورتوں میں ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے قرآن نے اس مسئلہ میں جتنی توجہ معاشی شعبہ کی طرف امارہ کی تدبیروں میں کی ہے، اتنی توجہ غیر معاشی سلسلہ کی طرف نہیں کی گئی ہے، اور یہ بھی یہی بات کہ اس شعبہ میں مدارج و مراتب کے اختلاف اور اس کے نتائج کے آثار کو جتنی اہمیت ہر زمانہ میں حاصل رہی ہے۔ اتنی اہمیت اسی اختلاف کے دوسرے ابواب کو شاید کبھی نہیں دی گئی، اس زمانے میں بجائے امارہ کے تفاوت و اختلاف کے اس قصہ کے ازالہ یا بالکل ختم کر دینے پر جو زور دیا جا رہا ہے، زیادہ تر اس کا تعلق بھی اسی تفاوت و اختلاف سے ہے جو رزق اور معاش کے لحاظ سے انسانی معاشرہ کے افراد میں پایا جاتا ہے۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ امارہ کی ان ہی تدبیروں کو جو معاشی شعبہ کے اختلاف و مراتب کے سلسلہ میں قرآن میں پائی جاتی ہیں، ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کر دوں۔

مطلب یہ ہے کہ معاشی لحاظ سے جو قدر و تنگی کی حالت میں گرفتار ہیں، بسطی رزق و معاش رکھنے والوں کے لحاظ سے ان کے اندر شکوہ و شکایت غم و غصہ کے جو جذبات متلاطم ہوتے رہتے ہیں اگرچہ بظاہر ان کا تعلق ان ہی لوگوں سے معلوم ہوتا ہے، جو باوجود ان ہی جیسے انسان ہونے، ان ہی کے ہم نسل، ہم قوم بلکہ بسا اوقات ہم خاندان ہم چشم ہونے کے ایسی آدمیوں سے متمتع ہوتے رہتے ہیں کہ خرچ کرنے کے بعد بھی ان کے پاس بچ رہتا ہے۔ لیکن اسی کے مقابلہ میں غریب قدری رزق پانے والا بچائے گا تو کیا، بسا اوقات اپنی آمدنی کے منہ کو گزرنے والے سال یا مہینہ یا ہفتہ یا دن کے مصارف سے ملائے میں دشواری اور سخت دشواری محسوس کرتا ہے، اور یہی حال اسے ان مزدوری سوز شواہ، اور فکری لکھ کو بولوں میں مبتلا رکھتا ہے، جن کا نام دنیا میں معاشی پریشانیوں و رزقی چیریاں ہیں، ایسی صورت میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدری رزق والوں کے جذبات غیظ و غضب گدرد حکایت شکوہ و شکایت کا ایک رخ اگرچہ بسطی رزق والوں ہی کی طرف ہوتا ہے، لیکن شعوری یا غیر شعوری دانستہ یا نادانستہ طور پر سب میں نہ سہی۔ لیکن اکثریت میں ایک رخ ان ہی جذبات کا محسوس یا نامحسوس شکلوں میں خود اس ذات کی طرف بھی کسی نہ کسی شکل میں ضرور رہتا ہے، جس کے متعلق آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسی نے تقسیم رزق کے اس اختلاف کو قائم کر کے ہمیں ان حالات میں مبتلا کر دیا ہے، خواہ ادبایا اس خوف سے کہ قدری پیمانے پر بھی جو رزق مل رہا ہے، کہیں وہ بھی بند نہ ہو جائے زبانوں پر جہنم شکایت نہ آتا ہو، بلکہ شکوہ و شکایت کی جگہ شکر و حمد ہی میں لوگوں کو کیوں مشغول رہایا جاتا ہو، بلکہ سچ یہ ہے کہ ذات حق جیسی برہی ہستی جس کے متعلق قرآن نے

۱۲ فی اللہ شک و ظہر السعوات ۱۲

۱۲ فی اللہ شک و ظہر السعوات ۱۲

والامراض۔ کے پیدا کرنے والے ہیں؟

کا استعجابی و استبعادی سوال شکلوں سے اسی بہت اور کہ مل و صوح ہی کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ دراصل

شک کے یہ مدعی اگر غور کریں گے تو وہ پائیں گے کہ خدا سے ”روٹھ“ کی جو کیفیت کسی وجہ سے ان میں پیدا ہو گئی ہے۔ درحقیقت ”روٹھ“ کی اسی کیفیت کی غلط تعبیر وہ شک سے کہتے ہیں، اور زیادہ تر بندوں میں اپنے خدا سے روٹھ کا یہ احساس جہاں تک میں نے دیکھا ہے ان ہی معاشی ترجیح و تفضیل کے تقصیر ہی سے اس کے دامن کو بندھا پایا ہے۔ امدہ ہی اندر لوگوں میں یہ یا اسی قسم کے دوسو سوں کا بھیہار بھٹا رہتا ہے کہ آخر ہم بھی جب خدا ہی کے بندے ہیں تو ہمیں محروم رکھ کر یا ہمیں قدر کی حالت میں رکھ کر دوسرا کو بچائے قدر کے قانون بسط کے تحت کیوں دیا جا رہا ہے، خصوصاً شکایت کا احساس اس وقت ذرا زیادہ تیز ہو جاتا ہے، جب بسطیوں کے متبادل میں قدریوں کو اپنے اندر کسی کمال کے پائے جانے کا احساس غلط یا صحیح کسی طور پر پیدا ہو گیا ہو، کچھ بے دینی اور الحاد کے ان ہی دنوں میں نہیں جن سے دنیا آج گزر رہی ہے، بلکہ اُس زمانے میں بھی جس کا نام مذہبیت اور دینیت کا زمانہ ہے، کہنے والے یہ کہتے چلے آئے ہیں، بچپن میں ہم جب مختصر المعانی پڑھتے تھے تو عربی کے یہ دو شعر سن کر وہ سال پڑانے کسی عربی شاعر کے ہیں، پڑھایا گیا تھا۔

کمر عامل عالم اعیان مذہبہ
وہب اهل غافل فی الزمن مرزوقا
هذ الذی ترک الادھام حائرة
وصیر العالم التحیر سر مندیقا

جہاں کا مطلب وہی ہے کہ ”کتنے علم و دانش عمل و کردار والوں کو زندگی کی راہوں نے تھکا تھکا مارا ہے اور کتنے نادان اُن پڑھ جاہل بے عمل غافلوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جنہیں زمین پر روزی پہنچائی جا رہی ہے۔ یہی واقعہ ہے جس نے انسانی سمجھ کو حیرت میں ڈال رکھا ہے، اور بڑے بڑے جلیل فاضلوں کو اسی نے زندیق اور بے دین بنا کر چھوڑ دیا۔“ شاید اسی کا ترجمہ حافظؒ نے اپنے ان مشہور شعروں میں کیا ہے۔

الہاں راہم شربت زکباب و قدست
قوت دانا ہما از خون جاری بسیم
اسپ تابی شدہ مجروح زیر پاں
طوق زریں ہما در گردن خرمی بسیم

ظاہر ہے کہ شاعر کا بہر حال یہ شعر ہی ہے جس کا بالکل یہ واقعہ کے مطابق ہونا ضروری نہیں، شاعری شاعری ہی کب باقی رہتی ہے۔ جب وہی کہا جائے جو ہے، آخر شاعر کا یہ دعویٰ کہ زمین پر صرف جاہلوں اور غافلوں ہی کو روزی پہنچائی جا رہی ہے۔ اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ زندگی گزارنے والوں میں کوئی ایسا طبقہ بھی ہے جسے رزق سے بالکل محروم رکھا جاتا ہے۔ بہت مال و رزق سے محرومی کے بعد کوئی جی ہی کب سکتا ہے پس واقعہ تو یہی ہے کہ جو بھی یہاں ہی رہے ہیں یا جن کو خدا کی اس زمین پر جتنے دن تک بھی جینے کا موقع عطا کیا جاتا ہے، اس وقت تک کے لئے الرزق کے جس مقدور حقیقی و واقعی ضرورت ہے وہ تو سب ہی کو پہنچ رہی ہے۔ اگر وہ نہ پہنچتی تو شکوہ کرنے کے لئے شایموں کا یہ گروہ جیت ہی کیسے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ رئیسہ اغصابوں یا رؤسہ ہریر کے تخیل یا فتنہ اجڑاؤہ بال سب ہی کے لئے مہیا ہو رہا ہے۔ مافات کی تدفی کا عمل سب ہی میں جاری ہے۔ آنکھوں میں نور، دلوں میں شعور، بازوؤں میں زور، تو سب ہی کے بھرا جا رہا ہے، فرق جو کچھ ہے وہ صرف باہر میں ہے۔ یعنی جن چیزوں سے توانائیوں کے یہ ذخیرے

مختلف افراد میں تقسیم ہو رہے ہیں، رنگ و بو، شکل و صورت، ذائقہ اور مزے کے لحاظ سے اختلاف اگر کچھ پایا جاتا ہے تو ان ہی بیرونی صفات میں پایا جاتا ہے۔ اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ توانائیوں کے یہی ذخیرے کسی کے لئے بلاؤ قورے سے مثلاً مہیا ہو رہے ہیں اور کسی میں نان جویں اور نمک ہی سے سہی۔ لیکن ”باہر“ کی منزلوں کو طے کرنے کے بعد جب وہ اندر پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان میں مشکل ہی سے امتیاز باقی رہتا ہے، امتجد نے سچ کہا ہے ع پیٹ میں لقمہ تر، نان جویں یکساں ہے۔ سب ہی دیکھتے ہیں، سب ہی سنتے ہیں، سب ہی چلتے ہیں، پھرتے ہیں، الغرض جن توانائیوں کا ظہور ایک سے ہوتا ہے۔ ان ہی کا ظہور دوسرے سے بھی ہو رہا ہے، بلکہ قوت و طاقت کے مندرجہ ذیل کثرت کن میں زیادہ پائی جاتی ہے، اگر یہ بحث چھیڑ دی جائے۔ تو شاید کچھ بات اس سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ لیکن اسی نقطہ پر بحث اگر ختم بھی کر دی جائے، جب بھی ہر حال میں شاعر کو جھٹا کر قرآنی آیت

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
اور نہیں ہے کوئی چلنے والا، مگر اس کی

روزی کی ذمہ داری خدا پر ہے۔

ساز قہا۔

کے مشاہدہ ہی کی تصدیق ہر اس شخص کو کرنی پڑتی ہے جو بجائے ”شعر“ کے واقعات کو واقعات ہی کے رنگ میں دیکھ رہا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حد تک تو شاعر کا بیان اگرچہ شعر ہے، اس نے مبالغہ اور غلو کا رنگ جس واقعہ میں بھرا ہے، دراصل یہ ترجیحی اور تفضیلی سلوک ہی کا واقعہ ہے جو مختلف افراد انسانی میں پایا جا رہا ہے بسطیوں کو دیکھ کر قدریوں کو گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قدرت کے وہ مزدق ہی نہیں ہیں، باوجود پائے اور بہت کچھ پائے کے مقابلہ کے بعد گویا باور کرنے لگتے ہیں کہ انھوں نے کچھ نہیں پایا ہے۔ اور یہی چیز خدا اور خالق کے متعلق ان کے دلوں میں اعتراض و احتجاج کی اس کیفیت کو پیدا کرتی ہے جس کا نام میں نے ”روٹھ“ رکھا ہے۔ کمزور ا عصاب والے اپنی اسی روٹھ کو غیظ و غضب کی شدت میں جھٹا کر کبھی کبھی ”شک“ بھی کہہ دیتے ہیں، یا ممکن ہے کہ شک کی صورت میں اس کیفیت کو بدلتے ہوں، لیکن لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں عام حالات میں اس کی ابتداء ہوتی ہے روٹھ ہی کی اس کیفیت سے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ شک نہیں بلکہ اپنے پیدا کرنے والے سے ایک قسم کا غمی احتجاج اور غم و غنہ کی ایک مستور شکل ہوتی ہے۔ ہمیں بھی وہی سب کچھ کیوں نہیں دیا گیا جو دوسروں کو دیا گیا، اگر وہ بھی آپ کے بندے ہیں تو ہم کیا کسی دوسرے کی مخلوق ہیں، مبہم غیر مبہم، واضح غرضیہ شکلوں میں اسی قسم کی سمجھنا ہٹ، کرکڑا ہٹ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اس واسطے مزاج شاعر نے جو یہ کہا تھا ہے

زندگی اپنی کہ جس شکل سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے

تو اس کی تہ میں آپ ہی بتائیے کہ شکایت کے اس باطنی حساس کے سوا اور بھی کچھ ہے؟

خلاصہ یہ ہے کہ الرزق یا معاشی لحاظ سے ہر مارج و مراتب کے اختلاف کی بنیاد پر قوت و قوت کے تحت روزی پائے والوں میں غم و غنہ کی کیفیت ایک، تو ان لوگوں کے لحاظ سے پیدا ہوتی رہتی ہے جن کے

متعلق سمجھا جاتا ہے کہ بسطی پیمانہ پر رزق پار ہے ہیں۔ ان ہی کو سامنے رکھ رکھ کر قدریوں کا یہ طبقہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کے مختلف شعبوں کو مثلاً مکان، سواری، لباس، خوراک وغیرہ کو ناپتا رہتا ہے۔

لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اسی کے ساتھ دوسری طرف اسی احساس کا ایک رخ دانستہ یا نادانستہ گفتہ یا ناگفتہ شکلوں میں خود پیدا کرنے والے خالق کی طرف بھی ہوتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور معاش میں یہ ترجیحی عمل اور فضلنا بعضہم علی بعض فی الرزق کا یہ تماشا بہر حال تقسیم رزق کے حُسنِ انسانی قانون ہی کا نتیجہ ہے۔ کم از کم جن قوموں میں کھل کر ابھی خدا کے انکار کی جرأت نہیں پیدا ہوئی ہے، ان کے اس احساس کا ایک رخ بہر حال خدا کی طرف بھی ضرور ہوتا ہے۔ اب خواہ ان تاثرات کا حقیقی مادی واقعات سے تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بالآخر ان احساسات کی انتہا انسان کی اسی جبلت، اور ان کی آخری تان ان ہی اقتضات پر ٹوٹتی ہے۔ یعنی پیدا کرنے والے نے جن پر انسان کو پیدا کیا ہے۔

اور جہاں تک میرا خیال ہے، یہی وجہ ہے اس بات کی کہ قرآن میں اس سلسلہ کے تاثرات و احساسات کے ان دونوں رخوں کے امارہ کی الگ الگ تدبیریں پائی جاتی ہیں، اور اب آپ کے سامنے امارہ کی ان ہی قرآنی تدبیروں کو دو الگ عنوانوں کے نیچے درج کرتا ہوں۔

پہلی صورت یعنی خود اپنے ابنائے جنس کے لحاظ سے غم و غصہ کی یہ کیفیت جو دونوں میں پائی جاتی ہے، اس کے رخ کو پلٹنے کے لئے میرے خیال کے مطابق فطرتِ انسانی کے ایک دوسرے جہتی اور فطری جذبے ہی کو ابھار کر قرآن نے امارہ کی صورت پیدا کرنا چاہی ہے، مطلب یہ ہے کہ سبائے اختلاف و تفاوت، نشیب و فراز کے معاشی حیثیت سے تمام افراد انسانی کو ہم سطح اور برابر برابر کر دیا جائے اس مطالبہ کے معنی کیا ہوں گے؟ یہی نہ کہ جس طرح خدا کی اسی زمین پر جی اور جان رکھنے والی ہستیوں کی حیوانی جبلت میں اپنی خود اکتفائی زندگیوں کی بدولت ایک دوسرے سے الگ تھلگ اس طریقہ سے جو زندگی بسر ہو رہی ہے کہ اس کو نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی اُس کو، الف تبتے سے بے نیاز ہے۔ اور بے الف تبتے گویا چاہا جاتا ہے کہ بنی نوع انسانی کے افراد کو بھی اسی قانون کے تحت زندگی بسر کرنے کا موقع دیا جائے آخر حیوانی طبقات کو خود اکتفائیت کی اس بے نیازانہ زندگی سے متمتع ہونے کا موقع جو یہاں مل گیا ہے تو رزقی اور معاشی مساوات کے قانون کے سوا اس کی وجہ، بتایا جائے کہ اور کیا ہے؟ یہی بات کہ اپنی اپنی ضرورت اور حاجت کے مطابق دانگھا س آب و خورد دوسرے کی امداد کے بغیر چوں کہ ان میں ہر ایک کو میرا رہا ہے، اور اس طور پر میرا رہا ہے کہ ہر جنس اور ہر صنف کے ایک فرد کو جو کچھ ملتا ہے وہی دوسرے کو مل رہا ہے، اس لئے ان میں ہر ایک تشفی یافتہ زندگی گزار رہا ہے۔ اور اسی لئے کسی کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اب سوچنا چاہیے کہ بنی نوع انسانی کے افراد کو بھی معاشی اعتبار سے ہم سطحیت و مساوات کے اسی قانون کے تحت اگر رکھا جاتا تو اس کا نتیجہ بھی اس کے سوا اور کیا ہوتا کہ جیسے بکروں، بیلوں، گھوڑوں، گدھوں، وغیرہ وغیرہ حیوانی انواع اور انسانوں کے افراد قطعاً ایک دوسرے سے بے تعلق ہو کر

جی رہے ہیں، یہی حال انسانی افراد کا بھی ہو جاتا۔

یہی مقام ہے اس فطرت کے متعلق غور و خوض کا جس کا سب سے بڑا امتیاز یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ مدنی الطبع ہے یعنی باہمی میل جول، اتحاد و اتفاق، ہمدردی و غم خواری مواساة و مواسات، جس کی زندگی کا سب سے قیمتی ترین سرمایہ ہے۔ اسی سرمایہ کی حفاظت و نگرانی کے لئے کافر سوں کے پنڈالوں، مجاس کے ایٹیموں، مساجد کے ممبروں سے مواعظ و نصائح کا ایک طوفان جا رہا ہے۔ ”اتفاق“ ”اتفاق“ ”ہمدردی“ ”ہمدردی“ ”یک جہتی“ ”ایک دلی“ کی آوازیں سے دُنیا گونج رہی ہے۔ یہی سوچنے کی بات ہے کہ ایسی صورت میں کیا زندگی کا وہ منحوس نقشہ جس میں بجائے جوڑنے کے آدمی کو آدمی سے توڑ جائے افتراق و انشقاق، بے تعلقی و جدائی، علیحدگی و بے نیازی کا یہ وحشت ناک منظر کیا انسان کی فطرت کے لئے قابلِ برداشت ہو گا؟

رزقی و معاشی حیثیت سے مراتب و مدارج کا جو اختلاف قرآن نے ان کے افراد میں پایا ہے۔

قرآن میں اسی تذکرہ کرتے ہوئے یہ جو فرمایا گیا ہے

مَنْ قَسَمْنَا مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُلْطَانًا

ہم ہی نے بانٹ دی ہے حیوۃ الدنیا
(پست زندگی) میں ان کی معیشت کو ان
کے درمیان، اور اونچا کر دیا ہے ہم نے
بعض کو بعض سے مدارج و مراتب کے لحاظ

سے (یہ اس لئے کیا گیا ہے) تاکہ انسانوں میں بعض بعض سے کام لیں۔

اس کا مطلب آج ہی نہیں، صدیوں پہلے مشہور مفسر قرآن القاسمی، بیضاوی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

۱۔ لِيَسْتَعْمَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
حَوَائِجَهُمْ فَيَحْصِلَ بِهِمْ تَأْتِ
وَقَتًا مِّنْ تَقْطَعُ بَيْنَ الْكَ لِنِظَامِ
۲۔ الْعَالَمِ (ص ۱۸۱ ج ۲)

یعنی انسانوں میں بعض بعض سے اپنی حاجتوں
پر کام لیں، اور اسی ذریعہ سے باہم انسانوں
میں رفاہی لغت پیدا ہوتی ہے۔ اور بعض
بعض کے ساتھ مل گئے ہیں۔ عالم کے

نظام کا انتظام اسی پر قائم ہے۔

حاصل اس کا کیا ہوا؟ یہی کہ نوع انسان جن کے افراد فطرۃً و طبعاً ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں، ان ہی کو بجائے توڑنے اور ایک کو دوسرے سے جدا کرنے کے قصداً و ارادہً خود پیدا کر نیا لے نے مدارج و مراتب کا یہ اختراع پیدا کر کے یعنی معاشی لحاظ سے بعضوں کو بعض پر برتری عطا کر کے وحدت وفاق کا ایسا نظام قائم فرما دیا ہے کہ ساری انسانی برادری گویا زنجیر کی کڑیوں کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ جھنجھکی ہوئی زندگی بسر کر رہی ہے، کیسی عجیب بات ہے، مراتب و مدارج کا وہی معاشی نشیب و فراز ان کی دینی زندگی و معیشت جسے گریہ کرید کرید کر آج بھلا جا رہا ہے اور اسی اختلاف کو دکھا دکھا کر فساد و فحشاں، فتنہ و فساد کی جہنم انسانوں میں بھڑکانے والے بیٹھ کر رہے ہیں۔

پہلے دیکھا آئینہ کی ایک ہلکی سی تدبیر سے اسی اختلاف کو قرآن نے اتنی دو اتفاق کا کتنا مستحکم و استوار ذریعہ اچانک بنا دیا۔ دوسرے جس سے جدائی اور فصل کی فصل کاٹنا چاہتے ہیں۔ بلکہ کاٹ رہے ہیں، اسلام نے اسی کو سیل طلب اور فصل کے سدباب پر مچنول پیدا کرنے کی تدبیر سے بدل دیا، ایسی تدبیر کہ صرف ذہنی تصورات کے رخ کی ہلکی سی تصحیح اس کے لئے کافی و کافی ہے، غلط نقطہ نظر قائم کر کے جس واقعہ کو لوگوں نے اپنے اور اپنے بعد ساری انسانیت کے دکھ کا ذریعہ بنایا تھا اب اسی میں راحت و آسائش کی ضمانت بلاشبہ نظر آرہی ہے۔

اب کوئی نہ سمجھنا چاہے تو اور بات ہے، ورنہ حق یہ ہے کہ احتیاجی تعلقات (جو قانون تفصیل بعض علی بعض) کا قدرتی نتیجہ ہے۔ ان ہی تعلقات کی بنیاد پر کسی آبادی کے افراد میں اس قسم کی وابستگیوں اور پیوستگیوں کا جو تماشا نظر آتا ہے کہ دھوبی کھڑکے برتنوں میں محتاج ہے، اوکھا اپنے کپڑوں کے دھونے میں دھوبی کا، حجام زرگر کا، زرگر حجام کا، عالم طبیب کا، طبیب عالم کا، کیمیا دانے طبیعات والوں کے، طبیعات دانے کیمیا والوں کے، اور اس طویل زنجیر نے کی تفصیل کا بھی لے کتابوں کے ہر ملک اور ہر ملک کی ہر آبادی کے اوراق پر چلتی پھرتی تصویروں کی شکل میں ہر جگہ آپ بآسانی مطالعہ اور مشاہدہ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سارا تماشا، اسی تقسیم معیشت اور مرتفعات بعض علی بعض کے اسی شجرہ طیبہ یا مقدس دشت ہی کا توثرہ ہے، جس کی مختلف شاخوں پر ہر آبادی کے مختلف افراد بیٹھے ہوتے ہیں، یا انسانیت کی زنجیر کے حلقوں کی شکل ہر ایک اختیار کئے ہوئے ہے۔

الحی فصل سب کو سب کچھ دے دیا جاتا، بجائے اس کے قدرت نے یہ طریقہ بنی نوع انسانی کے ساتھ جو اختیار کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ سب کو دے کہ ہر ایک کو دوسرے کا دست نگر بنا دیا ہے، اگرچہ قدر و قیمت کے اعتبار سے باہمی احتیاج کی یہ کیفیتیں بیسیوں شکلوں میں منقسم ہیں، لیکن افراد کی باہمی پیوستگی کا یہ نظام ہے تو اسی تفصیل بعض علی بعض کے قانون کا نتیجہ، یعنی بعض کو بعض پر صفات و کمالات، عواطف و رجحانات کے حساب سے جو بہتری عطا کی گئی ہے۔ اسی نے ہماری آبادی کو گویا اینٹوں کی اس دیوار کی شکل میں ڈھال دیا ہے جس کی یہ اینٹ دوسری اینٹ پر قائم اور اسی سے سہارا لے ہوئے ہے، انسانیت کا یہ مایہ ناز آفتاب رکھ رہا ہے۔

جو عضو سے برد آور در روزگار دگر عضو ہا را نماز مسترار

اگر سوچا جائے تو اس میں فطری انجذاب کے ساتھ ساتھ احتیاجی تعلقات کے ان مادی اسباب کا ہاتھ بھی یقیناً نظر آئے گا۔ اور اسی کا اثر ہے کہ باہم اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کبھی الجھ بھی جاتے ہیں۔ تو بالآخر عموماً طبیعت غالب آکر اس غیر طبعی کیفیت کا ازالہ کر کے تعلقات کو پھر سلجھا دیتی ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہنے کے لئے آمادہ ہوں کہ دنیا کے مختلف خطوں اور علاقوں میں مختلف پیداواروں کی پیدا کرنے کی صلاحیت جو قدرت نے پیدا کی ہے، نظری وسعت و کشادگی سے اگر کچھ کام لیا جائے تو شاید اس قدرانی قیمت

و فی الامر قطع متجاورات
و حینات من اعناب و نزع
و نخیل صنوان و غیر صنوان
یسقی بماء واحد و بفضل
بعضها علی بعض فی الاکل
(الرعد)

اور زمین ہیں باہم لے جے قطعات
ہیں، اور باغ ہیں انگوروں کے
اور کھیت ہیں، درخت ہیں،
چند تے والے اور ایک تے والے
سیچے جاتے ہیں ایک ہی پانی سے
اور برتری بخشے ہیں بعض کو

بعض پر پھلوں میں۔

سے بھی ذہنوں کو چاہا جائے تو اسی واقعہ کی طرف منتقل کیا جاسکتا ہے۔ یعنی سب کچھ ہر ملک اور ہر ملک کے ہر علاقہ اور قطعہ میں جو نہیں پیدا ہوتا، بلکہ ضرورت کی مختلف چیزوں کو قدرت نے مختلف ممالک اور ان ممالک کے مختلف قطعات کے ساتھ جو مختص کر دیا ہے، کسی کو معدنیات، کسی کو زرعیات، کسی کو مصنوعات، اسی طرح مختلف جانوروں کا مختلف اقایم اور کشوروں کے ساتھ مخصوص تعلق جو نظر آتا ہے میرے خیال میں تو یہ بھی وہی "تفضیل بعض علی بعض" ہی کی یہ ایک وسیع شکل ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ اس ذریعہ سے کسی آبادی ہی کے افراد کو نہیں، بلکہ مختلف بلاد و امصار میں بکھری ہوئی انسانیت پر دی گئی کو بھی باہم مربوط رکھنے کا کام قدرت لےنا چاہتی ہے، اور لینا چاہتی ہے کیا معنی؟ تاریخ کے نامعلوم زمانے سے دور دراز ممالک کے رہنے والوں میں مختلف قسم کے تعلقات جو نظر آتے ہیں۔ مواصلات کی جو آسانیاں آج مہیا ہیں جس زمانے میں ان کا پتہ بھی نہ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کے تاجروں کے سرے ملکوں میں بندہ لے سکتا ہے، سندھ والے ایران میں، ایران والے عرب کے سواحل پر عرب کے باشندے بحر روم کے کناروں پر فنیقیہ والے وینس اور یورپ کے دوسرے شہروں میں جو گھومتے پھرتے تھے۔ بتایا جاسکتا ہے کہ بجز ایسی احتیاجی رشتہ کے اور کوئی چیز تھی جس نے کرہ زمین کے بعد المشرقین پر رہنے والوں کو یوں جوڑے تھا یقیناً یہی قدرتی رشتہ تھا جس میں مشرق بعید کے بعید تر نقاط مثلاً جاپان و چین کے باشندے اور مغربی آبادیوں کی آخری حدود تک کے رہنے والے اور جوان کے درمیانی علاقوں میں آباد تھے، سب کے سب تسبیح کے دانوں کی طرح پیروئے ہوئے اور پھولوں کے پار کے مانند ایک دوسرے کے ساتھ گتے ہوئے تھے۔ ہر علاقہ کا آدمی دوسرے علاقہ میں گھومتا رہتا تھا، قافلوں کا ایک سلسلہ تھا، جو رداں تھا، دوان تھا، سر ملک کے باشندے دوسرے ملک کی پیداواروں کے لئے چشم براہ رہتے تھے، ہندوستان کے رہنے والے استنبول کے قالین، کاشان کے مخمل، چین کے ظروف کو خیر استعمال کرتے تھے۔ عرب کے رہنے والے سیف مند یا تیغ بندی کے ہر دوسرے پر اپنی زندگی کے دن کاٹتے تھے، اور یہیں کہاں تک تفصیل کروں کہ کہاں کہاں کے باشندوں کو کون کون سا ملک کے جہازوں کا ترقی کی راہوں سے، اور کون کون سا علاقہ کے ترقی کی راہوں سے ان سے رشتہ تھا۔ ہندوستان کے ہندوؤں کو دیکھا جاتا تھا کہ اپنے اپنے جزیروں کی پیداواروں کو اپنے

حتیٰ کہ ہمارے ملک ہندوستان میں مغربی اور چینی کے غائب ہونے کی تاریخیں یادگار ہیں۔
 شکر کی خاص قسم کا نام مغربی میں لئے رکھ دیا گیا تھا کہ مگر سے ہندوستان آئی تھی۔ اور چینی میں چینی
 اسی سے کہتے تھے کہ چینی سے وہ دساور ہوتی تھی، انتہا یہ ہے کہ علاج و معالجہ جیسی ہم ضرورت میں بھی ایک
 ملک بغیر کسی دغذالے دورے ملکوں پر بھروسہ کرتا تھا۔ قیم یونانی طب کے نسخوں میں روم کی مصطلک
 آرمینیا کی گل (مٹی) کشمیر کا ہفتہ خاں چینی ترکستان کی بادیاں، اور کیا کیا بتاؤں کن کن ملکوں کی پیدا
 شدہ دوائیں کہاں کہاں استعمال ہوتی تھیں۔ بلکہ آثار قدیمہ والے دور دراز ملک کے ملکوں کو مختلف
 علاقوں میں پایا کر آج جو متحیر ہو رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ بغداد کا سکہ ساہیرو یا میں بلکہ ہندوستان کے ڈھلے
 ہوئے پیسے اور روپے میکسیکو (امریکہ) تک میں جو نکل رہے ہیں اگر ان قصوں کو بھی

نحن قسما بینہم معیشتہم فی
 الحیوة الدنیا و رفعنا بعضہم
 فوق بعض درجات لیستند
 بعضہم بعضا یا۔

ہم ہی نے بانٹ دی ہے الحیوة الدنیا
 (سپت زندگی) میں ان کی معیشت کو
 ان کے درمیان، اور اونچا کر دیا ہے ہم
 نے بعض کو بعض سے درجہ و مراتب کے

مقام سے، (یہ من لئے کیا گیا ہے) تاکہ انسانوں میں بعض بعض سے کام لیں۔

کے قرآنی اشارے کی وسیع پیمانے پر تفسیر ہی سمجھا جائے تو اس کے انکار کی کیا کوئی وجہ ہو سکتی ہے مگر خدا
 ہی جانتا ہے کہ کس جرم کی پاداش میں اچانک یورپ کی سرزمین سے وطنیت کے بھوت نے نرنگا لا، وہی بھوت
 انسانیت پر سوار ہو گیا۔ جمہوریت، جاہلی حمت کے غلط جذبات کو بھڑکا بھڑکا کر ان ہی کو جو ملے پہلے
 تاریخ کے نامعلوم قرون سے ملے ہوئے تھے۔ خود اکتفاؤں کے مغالطی مہموروں سے اچانک توڑ پھوڑ کر
 جدا کر دیا گیا۔ دوسروں سے بے نیاز ہو کر اپنی اپنی ضرورتوں کو ہر ملک خود مہیا کرے، اسی افریقی و
 اشتقاقی نظریہ کا غوغا بلند کیا گیا، اپنی اپنی منشیوں میں اپنے اپنے راگ اپننے کے لئے ڈیرہ ڈیرہ اینٹوں
 کی مسجدوں کی تعمیر کا اتنا مہم جو درست ہونے لگے ابتدا میں یورپ اور ایشیا جیسے وسیع علاقوں ہی کی حد تک خود
 اکتفاؤں کی یہ تحریک مہم جو رہی۔ یکے کے بعد دوسرے اس تحریک کی بنیاد قائم کی گئی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ
 یہ بنتا کہ بات ان وسیع علاقوں ہی تک محدود نہ رہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ ہر ہر اقلیم مختلف ملکوں میں اور ہر
 ملک مختلف صوبوں میں ہر صوبہ مختلف اضلاع میں، ہر ضلع مختلف تعلقوں میں، ہر تعلقہ مختلف دیہاتوں
 کی شکل میں مختلف سہولتوں کی وجہ سے بٹا ہوا تھا اور ہے۔ ہر جگہ کے رہنے والے بجائے دوسروں کے اپنی
 ضرورت خود پوری کریں۔ خود اکتفاؤں کے قانون کی جب یہی بغیر تھی اور اس کے سوا ہو ہی کیا سکتی ہے
 تو ملکوں سے آگے بڑھ کر صوبوں میں و صوبوں سے بھی متجاوز ہو کر اضلاع کے رہنے والوں تک یہ خود
 اکتفاؤں کے مہم جوڑے اگر پڑنے لگے، ہیں، تو جو بویا گیا تھا، یہ تو اسی کی آگے ہوئی فصل ہے، جسے ہر حال
 بنی آدم کو کاٹنا ہی پڑے گی، بلکہ کیا تعجب ہے کہ اضلاع کی حدود کو توڑ کر تعلقوں بلکہ گاؤں تک میں یہ عارضہ پھیل جائے۔
 آبادیوں کی بیگانگی جس رفتار سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ نظر اس کا انجام تو یہی معلوم ہوتا ہے۔

لیکن خیر دوسرے ملکوں کا رنگ تو ابھی ہلکا ہے عصمت کے دائرے سے بیہارگی، بی بی کو بہ نکلنے کا موقع ہی نہیں دے رہی ہے۔ چاہتے والے اگر چاہتے بھی ہیں، تو جو نہیں چاہتے ہیں وہ ان کی چاہ کو کب پوری ہونے دیتے ہیں۔ لیکن وطنیت اور وطنیت کے ساتھ ساتھ خود اکتفائیت کے معلم اول غریب یورپ ہی کو اپنے ہاتھوں کی اس بٹھرائی جہنم میں خود کو دنا پڑا ہے، بے گانگی نے عدوت کی آگ سلگائی، اب اسی آگ میں ہر مقوڑے سے مقوڑے وقفہ سے خود یورپ کو بھی بہن پڑتا ہے۔ اور یورپ کے ساتھ ان مسکینوں کو بھی بالآخر اس جہنم میں حصہ لینا ہی پڑا جنہیں مختلف ترکیبوں سے یورپ والوں نے اپنا طفیل بنا لیا ہے۔

اب سوچنے والوں کی آنکھیں کھلی ہیں، چاہا جا رہا ہے کہ اس ٹوٹی ہوئی دنیا کو اور ٹوٹی ہوئی تو غلط تعبیر ہے، وہ تو جٹی ہوئی تھی، بلکہ صحیح یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھوں کی توڑی ہوئی اس دنیا کو پھر جوڑ جائے، تب عصبة الاقوام (لیگ آف نیشنس) یا تحفیف اسلحہ اور ازیر قبیل بیسیوں ناموں سے بیسیوں تجویزیں بچاری جا رہی ہیں، تاکہ جوا لگ کئے گئے ہیں، باہم انہیں پھر ماریا جائے۔ حالانکہ دور کی ان کوڑیوں کے لانے میں وقت ضائع کرنے سے کتنا آسان تھا اب بھی ہے ہمیشہ رستہ کا کہ خود اکتفائیت کے اس حیوانی جنط کو دماغوں سے نکال کر پھر بنی آدم کے گھرانوں کو لیتھند بعنہم بعدنا سخر یا۔ کے اسی قدر ترقی قانون کے ماتحت چھوڑ دیا جائے، آزاد چھوڑ دیا جائے، تاکہ تاریخ کے نامعلوم زمانہ سے جس حال پر ان کے احتیاجی و معاشی تعلقات قائم تھے، اسی حال پر پھر وہ واپس ہو جائیں۔

الغرض سب کو سب کچھ پیدا کرنے کی تلقین کی جگہ ہر ملک کو ان ہی چیزوں کے پیدا کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے جنہیں اپنے اپنے ماحول اور موسمی و مقامی خصوصیات کے لحاظ سے باسانی بہتر شکلوں میں وہاں کے باشندے پیدا کر سکتے ہیں، اگر ایک ملک کی آبادیوں کو دوسرے ممالک کی آبادیوں سے پیوستہ و وابستہ کر دیا جائے تو یوں بھی یہ بات خود اکتفائیت کے حیوانی اصول کے مقابلہ میں زیادہ مفید ہو سکتی ہے، کیوں کہ گر پڑ کر بقول شخصے

”نکلتا جیائے بر سے احوال“

کی شکل میں مثلاً صنعتی ممالک کو جبراً دھڑا کسی نہ کسی طرح مصنوعی ذرائع سے کام لے کر غیر فطری طور پر اگرچہ زرعی ملک میں بدل دیا جاسکتا ہے، یوں ہی زرعی علاقوں میں بھی صنعتی کاروبار پھیلا یا جاسکتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ واقع میں جو زرعی علاقے ہیں، زرعی پیداوار میں جتنی عمدہ شکلوں میں وہاں مہیا ہو سکتی ہیں۔ باجبر زرعی بنائے ہوئے مخلوق کی پیداوار میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ یہی حال مصنوعات اور ضروریات حیات کی دوسری چیزوں کا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہندوستان میں اگر چاہا جائے تو انگور یا نارنگیں پیدا ہو سکتے، یقیناً ہو سکتے ہیں اور جب کوشش کی گئی تو سنایا دیکھا گیا کہ یہاں انور پیدا ہوئے، لیکن کابل یا کشمیر کے انگوروں یا اناروں کا مقابلہ کیا وہ کر سکتے ہیں۔ جب ہندوستان کے آموں کو بیج کر ہم کابل کے انگور کھا سکتے ہیں، قندھار کے انار سے کوم ۱۰ ہن کو نذت پہنچا سکتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے ملک کی قدرتی

پیداواروں کا دوسرے ممالک کی قدرتی پیداواروں سے جب باسانی بنا، لڑکر سکتے ہیں، تو خواہ مخواہ ایک فرضی خیال کہ یہ ہندوستان ہی کا پیدا کیا ہوا، گنورچوں کہ سب، اس لئے بد مزہ ہی کیوں نہ ہو کابل کشمیر کے انگوروں پر ہیں اسے ترجیح دینا چاہیے۔ دوسرا اس اور وہی احساس کے سوا یہ چیزیں اور کیا ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ممالک اقوام کی ان معاشی وابستگیوں سے چاہنے والے اگر چاہیں تو نیک آتش فاشیں (جینیوا والی) یا جس قوم (ایک والی) وغیرہ کے مقاصد کو ایک حد تک اس ذریعہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی بشری جنگ جو بھی لڑتی تھی خود اسی کے تجسرات بتا رہے ہیں کہ زندگی کی معمولی معمولی سہولتوں مثلاً مٹی کے تیل جیسی چیزوں تک نے جنگ سے لوگوں کو بے زار بنا رکھا ہے، اُف! کونین کی کیا میوں نے میریہ کے مرینیوں کو جتنا پریشان کیا ہے، کیا ان لوگوں میں اس کی ہمت ہو سکتی ہے کہ جس ملک سے کونین برآمد ہوتی تھی اس سے جنگ کا ارادہ کریں، آپ اقوام کی مجلسوں میں اسی جنگ کو روکنے کے لئے قوموں کو اس پر توجہ دینا عقل کا اقتضا سمجھتے ہیں کہ باوجود استطاعت کے آئندہ وہ دشمنی جہانوں کی مقدار معینہ مقدار سے بڑھ جائے یا سرے سے حربی آلات واسلحہ کے کارخانے ہی بند کر دیئے جائیں۔ کیا جنگ کے ان ہی خفرت کے اسناد کی ایک صورت یہ بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ زندگی کی ضرورتوں میں ایک ملک کو دوسرے ملک کا کچھ اس طرح محتاج بنادیا جائے کہ ایک کا کام دوسرے کے بغیر چل ہی نہ سکے، یعنی وہی قدرت کا جوق وزن ہے، اسی پر دنیا کو واپس ہو جانے کی اجازت دیدی جائے۔ تو بالکل یہ نہیں، ایک بڑا سبب قوموں کی پنجم آزادیوں کے روکنے کا کیا یہ اندیشہ نہیں ہو سکتا ہے کہ لڑائی کی صورت میں ان چیزوں سے عوام ہون پڑے گا۔ جن کی برآمد کا دارو مدار اسی قوم پر ہے جس سے ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ کچھ نہیں تو اسناد جنگ کے اسباب میں ایک مؤثر سبب کی حیثیت سے یقیناً یہ ایک بڑی بات ہو سکتی ہے، بیشتر قومیت کا آسیب قوموں کے سروں پر جو کھیل رہا ہے، اس بھوت کے اتارنے میں پہلا کامیابی حاصل ہو جائے۔

اور یوں بھی تجربہ کی ایک بات یہ بھی ہے کہ تاریخ کے زعموم زمانے سے جس ملک میں پیداوار کی تیاری کا دستور اس ملک کی خصوصیات کی بنیاد پر جو چاہا آ رہا تھا، اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس ملک کے باشندوں کو عموماً ایک فطری مناسبت ان ہی چیزوں سے ہو جاتی تھی۔ مہارت دکا کر دکی تین دوسرے ممالک ان کا مقابلہ مشکل ہی سے کر سکتے تھے۔ یہ تجربہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے کہ ہر ملک میں قوم کی چیزوں کی پیدا کرنے کی کوشش پر خود اکتفا کیست کے نظریہ کے زیر اثر اس زمانہ میں بھی چنداں مفید نہیں، اسی طرح مفید نہیں جیسے اس زمانے میں دنیا کے اس قدیم صوں کو جو توڑا گیا ہے۔ یعنی عموماً قعدہ تھا کہ حصول معاش کا جس خاندان میں جو ذریعہ پرستی تھا، لوگ ادھر ادھر دیکھے بغیر اسی پیشہ کو اختیار کرتے ہوئے اسناد بعد نسل چلے جاتے تھے، جس کا اس فائدہ کے سوا کہ نسبتاً معاشی افکار میں لوگ اس لئے کم مبتلا ہوتے تھے کہ اپنی معاش کا ذریعہ ان کے نزدیک متعین ہوتا تھا۔ ایک صوبی کا بڑا پیدا ہونے کے بعد ملٹن رہتا تھا، سمجھتا تھا کہ روزی کمانے کے لئے مجھے وہی کرنا ہے جو میرا باپ کر رہا ہے، دھوبیوں کی ولاد اکہ بڑھ رہی تھی، قون پر ہے کہ اچھا لے والوں کی نسلوں میں بھی اسی نسبت سے

اضافہ ہو رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ کبھی کسی زمانہ میں میں نہیں جانتا کہ کسی پیشہ ور کو اس کی شکایت پیدا ہوئی ہو، کہ باپ کے جس پیشے کو اس نے اختیار کیا تھا اس کی مانگ نہیں ہو رہی ہے، الا ماشاء اللہ اور گفتگو کا تعلق عام حالات ہی سے ہے۔

بہر حال اس فائدے کے سوا بڑا فائدہ اس کا وہی تھا کہ بچپن سے ہر پیشہ ور کا پیشہ چوں کہ طے شدہ ہوتا تھا، اس لئے ہر بیٹا اسی وقت سے جب سے ہوش سنبھالتا تھا، باپ سے اپنے پیشہ کے گروں کو سیکھتا رہتا تھا، مسلسل عملی مشق وقت آنے تک اس فن میں اس کو ماہر بنا دیتی تھی۔ اور یوں بھی موروٹی مؤثرات کا انکار نہیں کیا جاسکتا، ہندوستان ہی میں دیکھئے، تعلیم و تعلم کا جدید مغربی اصول بک ڈیڑھ صدی سے اس ملک میں رواج ہے، ہر ہر صوبہ میں بیسیوں کالج بلکہ یونیورسٹیاں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں مدارس قائم ہیں، لیکن اس ملک کے جن خاندانوں کا موروٹی پیشہ تعلیم اور تعلم اور دماغی کاروبار تھا، مثلاً برہمن یا کاستھ، جدید تعلیم کے سلسلہ میں کیا ان کا کوئی مد مقابل ہے؟ بنگال کے بنگالی، کہا جاتا ہے کہ تعلیم جدید میں بہت آگے نکل گئے ہیں، لیکن اس پر کوئی غور نہیں کرتا کہ آگے نکلنے والوں میں اکثریت کبیرہ کن لوگوں کی ہے؟ پوچھ لیجئے، دیکھ لیجئے، وہی چڑھی، بنرجی، مکر جی وغیرہ برہمن یا مترا، گہوش وغیرہ کاستھ خاندان کے افراد آگے بڑھے ہوئے ہیں، یعنی وہی لوگ جن کے آبا و اجداد ہزار ہا سال سے تعلیم میں آگے بڑھے ہوئے تھے، یہی حال مدراس، مرہٹہ، وغیرہ کے ان علاقوں کا ہے، جہاں سمجھا جاتا ہے کہ جدید تعلیم نے اچھے اور ممتاز افراد پیدا کئے ہیں، بہر حال جو حال افراد کا ہے، وہی اقوام کا ہے، جن پیداواروں کا جس جس ملک سے قدرتی تعلق مدت دراز سے رہا ہے، میرا تو یہی خیال ہے کہ ان ہی ملکوں سے ان پیداواروں کے متعلق اچھی فہموں کی توقع کی جاسکتی ہے۔ بشرطیکہ ان کی کارکردگی کی صلاحیتوں کو بجائے ابھارنے اور ترقی دینے کے مردہ کرنے کی کوشش خاص اغراض کے تحت نہ کی جائے اور ممالک کے متعلق تو میں نہیں کہہ سکتا اپنے ملک ہندوستان میں تو دیکھ رہا ہوں کہ موروٹی پیشوں سے لوگوں کو بیٹا ہٹ کر جب سے دوسرے شعبوں کی طرف دعوت دینے میں ہمت افزائیوں سے کہہ مایا بن گیا ہے۔ ممکن ہے کہ ابتدا میں کچھ لوگوں کو نفع محسوس ہوا ہو، لیکن تعلیم یافتہ طبقہ میں ”شکم“ کا سوال تمام سوالات سے زیادہ اہم جو اس وقت بنا ہوا ہے، مرنے سے پہلے لوگوں کو موت کا مزہ چکھنا پڑ رہا ہے تو اس میں بڑا دخل ان ہی غلط ہمت افزائیوں کو ہے، پہلے اپنے باپ کے موروٹی پیشے اور اس پیشے کی آمدنی پر لوگ قانع تھے، ہزار ہا ہزار سال سے ایک خاص قسم کی مطمئن زندگی عموماً سب کو میرمقی، لیکن آج ان ہی غریبوں کو کم کردہ نشیمن پرندوں کی شکل میں دیکھا جا رہا ہے کہ ادھر سے ادھر مارے پھرتے ہیں، معاش کا جوابانی ذریعہ تھا وہ بھی کھو بیٹھے اور دوسرا ذریعہ رزق کا مل نہیں رہا ہے، اور ملے بھی تو زندگی کا جوابانی معیار تھا وہ نشہ سے پوشیدہ ہو گیا، اب کوئی ”معیار“ ان کے سامنے ایسا نہیں ہے جس پر پہنچ کر اطمینان کا سامن وہ لے سکتے ہوں۔

”ایں ہم رفت، آں ہم رفت“

خیر میں کہ ہر نکل گیا، دماغ میں بات تھی، موقع انہار کا آگیا، جی نہ چاہا کہ کٹر کر نکل جاؤں۔ اب پورا صل مسئلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاشی مراتب و مدارج کے اختلافات اور ان ہی اختلافات سے پیدا ہونے والی بستی و بلندی کو اہمیت دے دے کہ اس زمانے میں ہر ملک و قوم کے حق میں اس مسئلہ کو ایک مستقل ”شعلہ جوالہ“ کی شکل جو عطا کی گئی ہے۔ ایسا ”شعلہ جوالہ“ کہ تقریباً ہر ملک کے باشندے کا نپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ دیکھئے اس شعلہ میں ہمیں کب جھونکا جاتا ہے۔ خانہ جنگی اور حقیقتی معرکہ آرائیوں کا ذریعہ اسی مسئلہ کو بنانے والے اس ملک میں کب بناتے ہیں۔

اب کسی کو مجھ سے اتفاق ہو، یا نہ ہو، لیکن میرا خیال تو یہی ہے کہ قرآن نے فکری لقیج سے کام لے کر اسی مسئلہ کو جس سے بداندیشوں نے چاہا ہے کہ انسانی برادری کو ہر ملک اور قوم میں ٹکرا دیں، بجائے ٹکرائنے کے اسی کو بچھڑے ہوؤں کے ملنے کا ذریعہ اتنی آسانی سے بنا دیا ہے کہ نقطہ نظر کو ذاتی مشورہ کے مطابق بدلنے کے ساتھ ہی وہ کاٹا ہی درمیان سے نکل جاتا ہے، جسے چھپا پھینک کر بیٹھے بٹھائے آدم کی اولاد کو لوگوں نے بے چینی اور بلا وجہ کی کلفت و قلق میں مبتلا کر رکھا ہے، اور سچی رنج کے قند کو دیکھ دیکھ کر سماج کے بعض افراد کہ قلوب میں دوسرے افراد سے جو گرائیاں پیدا کرانی جاری ہیں بر خیاں کرتا ہوں کہ قرآن نے جو نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ توڑنے کی جگہ جوڑنے کا ذریعہ اسی قند کو اس نے امالہ کے جس طریقہ سے بنا دیا ہے۔ انصاف سے غور کرنے والوں کے لئے اس میں انشاء اللہ تسلی و سکینت کا بڑا سرمایہ ہا تھا آسکتا ہے۔

لیکن سچی بات یہ ہے کہ امالہ کی اس تدبیر سے اس چھین اور غلش کو تو ہم مٹا سکتے ہیں جو باہم افراد انسانی میں معاشی مدارج و مراتب کے اختلاف سے پیدا ہوتی ہے، مگر باہمی احتیاجات کا یہ بیچ بچہ زنجیر جس میں تقسیم معیشت اور تفصیل بعض علی بعض کے قانون کے تحت آدم کی اولاد جکڑی ہوئی ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ معیشت کے اس نظام میں رزقی اعتبار سے کسی کا بلند مقام پر قابض ہو جانا اور کسی کا پست جگہ پر رہ جانا ناگزیر ہے، آخر جب سب کچھ سب کو نہیں دیا گیا ہے، بلکہ صلاحیتوں اور سلیقوں کے مختلف ملکات اور کمالات و صفات کے مختلف حصوں کے مختلف افراد حصہ دار ہیں، اور ہر کمال پر صفت اپنے نتیج کی قدر و قیمت کی وجہ سے برابر نہیں ہے، خصوصاً معاشی برتری جن کمالات و صفات کے بل بوتے پر لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے۔ چوں کہ ان کی تعداد ہر آبادی میں متنوع رہتی ہے، اس لئے باسانی ان کا بدل ضرورت مندوں کو میسر نہیں آتا، بخلاف ان لوگوں کے جو ان معاشی برتری رکھنے والے افراد کے محتاج ہوتے ہیں کہ کثرت تعداد کی وجہ سے ان کا بدل ہر جگہ باسانی مل جاتا ہے، یہی سبب ہے کہ کسی امیر یا تاجر کا ملازم توڑتا رہتا ہے کہ اگر میں ان کے پاس سے چاہا جاؤں گا، تو وہی کام جو میں انجام دیتا ہوں اسی کام کے کرنے والے بیسیوں ان کو مل سکتے ہیں۔ لیکن نوکری چھوڑ کر میں اگر غیجہ ہوگی تو میرے کام سے استفادہ کر کے اجرت دینے والے دنیا میں چونکہ کم ہیں، اس لئے ایسا آدمی جس کی مجھے ضرورت ہو اس کا تلاش کرنا میرے لئے آسان نہ ہوگا۔ یہ ایک واقعہ ہے جس کا تحقق روزمرہ کے مشاہدہ سے ہے۔

قانون بسط لے تحت رزق حاصل کرنے کا ذریعہ قدرت جن کے لئے فراہم کرتی ہے، درحقیقت ان کی برتری کا راز یہی واقعہ ہے، یعنی ہونے کو تو وہ بھی دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ لیکن جن کے یہ محتاج ہوتے ہیں، ان بیچاروں کا بدل تو انھیں باسانی مل سکتا ہے اور مل جاتا ہے، بخلاف ان کے جو ان کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کو عموماً ایسے افراد کے پالنے میں دشواری پیش آتی ہے جو ان کا ور ان کے کام کا محتاج ہو۔

یہی دو نقطہ بحث ہے، جہاں پر اس معاشی زنجیر کے ان حلقوں کو جو اپنے آپ کو رزقی حیثیت سے پسٹی میں پاتے ہیں۔ یعنی وہی لوگ جو بجائے بسط کے قانون قدر کے تحت روزی پاتے ہیں ان کے دلوں میں بسطی رزق والوں سے اگر شکایت نہ بھی پیدا ہو۔ لیکن خود پیدا کرنے والے کی طرف سے ان کے قلوب میں اگر یہ سوال اٹھے کہ بجائے دوسروں کے زنجیر کے اس حلقے میں مجھے ایسی جگہ کیوں دی گئی جہاں پر رہنے والوں کو قدرتی معیشت گزارنی پڑتی ہے۔ آخر قانون قدر کے نشانہ ہم ہی کیوں بنے۔ بسطیوں کا جو پیدا کرنے والا ہے، خالق میرا بھی تو وہی ہے، پھر ان کو اتنا دیا گیا، دیا جا رہا ہے کہ خرچ کرنے، خوب اچھی طرح دل کھول کر بھی خرچ کرنے کے بعد پس ماند کرنے کا ان کو موقع مل جاتا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ آج کھانے کو اگر مل گیا تو

چہ خور دبا دنا دفسر ز ندم

کی فکر اسی وقت اندر اندر ہماری جان کھائے جاتی ہے، سر چھپاتے ہیں تو پاؤں کھلتا ہے اور پاؤں کھڑا ڈالتے ہیں تو سر ننگا رہ جاتا ہے۔

قدری پیمانے پر رزق پالنے والوں کے دلوں کا یہی احساس (شعوری یا غیر شعوری طور پر) اس مسئلہ کا وہ رخ ہے جس کا تعلق بجائے مخلوقات یا اپنے ابن و جنس کے خالق تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے اس سوال کا یہ جواب کہ بنی نوع انسانی کے بکھرے ہوئے افراد کی تنظیم اور باہم ان میں پیوستگی دو اسٹیج کے تعلقات کو پیدا کرنے کے لئے کسی کا اور پرہیز کسی کا نیچے ہونا ضروری تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ سب ہی اگر انجن ہیں بن جائیں گے تو ڈیرہ اور بوئی آخر گاڑی کا کون حصہ بنے گا، اور گاڑی میں جب ڈیرے یا بوئی ہی نہ ہوں گے تو نہ ہر سہا کہ صرف انجن سے کیا ہم چھٹے گا۔ خواہ ساری گاڑی کی روح روان انجن ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح جسد انسانی میں ہر ہر عضو کو دل و دماغ ہی کا مقام اگر عطا کیا جائے گا، تو پھر ہاتھوں، ٹانگوں، انگلیوں کے وہی افت کون ادا کرے گا۔ واقعات کی حد تک بلاشبہ یہ ایک معقول جواب ہے، یوں بھی اگر سوچا جائے کہ جمادات کی طرف سے اگر یہ مطالبہ پیش ہو کہ نباتات کی صفات سے ان کو کیوں محروم رکھا گیا، یا نباتات کی جانب سے احتیاج کی یہ آواز بند ہو کر حیوانی کمالات سے محروم کر کے سلسلہ وجود میں ان کا درجہ سب سے نیچے کیا، اسی طرح حیوانات اگر چیتا نے لگیں کہ آدم کی اولاد جن صورتی و معنی قوتوں سے روزگار ہے، وہی قوتیں جن کی بدولت ساری کمالات پر انسان کی حکومت قائم ہے سب یہ وہی قوتیں ہیں جن سے انسان چاہتا ہے کہ اس سے وہ کیوں محروم ہیں

الغرض متفاوت صفات و کمالات رکھنے والی اس دنیا کے ہر طبقہ کی طرف سے ہستی و بندگی، فراز و نشیب کے اسی سوال کو اگر اٹھایا جائے تو بتایا جائے کہ مذکورہ بالا جواب کے سوا کچھ دوسرا کیا کہہ سکتے ہیں، خدا کی مخلوق ہونے میں درجات، نباتات، حیوانات و انسان، جب سب برابر ہیں تو کسی کو کم کسی کو زیادہ جو دیا گیا ہے، اس کی توجیہ ہیں اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اس معانیہ کے معنی تو یہی ہوتے کہ گونا گوں برکتوں، موجودات سے بھری ہوئی یہ دنیا گویا صرف ایک ہی ہستی کی شکل میں بدل دی جائے یعنی وہی بات کہ سب کو انجن ہی انجن بنا دیا جائے جس کا دوسرا مطلب یہی ہوگا کہ ریل گاڑی اور اس کے منافع و فوائد کے سارے قصبے ہی کو ختم کر دیا جائے۔ مگر بایں ہمہ انصاف کی بات یہی ہے کہ انسان کی اجتماعی عقل اس جواب سے اطمینان حاصل کرنے کے باوجود جب انفرادی طور پر قدری زندگی کی کشمکشوں میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو اس وقت تفاوت صفات کا یہ فلسفہ اور اس فلسفہ کے مصالح و ممانعت سے عموماً غائب ہو جاتے ہیں۔ سب جانتے ہیں، روزمرہ کے ان تجربات کو سب جانتے ہیں کہ انسانی مشاعرہ کا سارا درد دار صفات و کمالات اور ان سے پیدا ہونے والے رنج و مراتب کے اسی اختلاف و تفاوت ہی پر قائم ہے۔ اس کو ختم کر دینے کے یہ معنی ہیں کہ احتیاجی تعلقات کا وہ رشتہ جو اس وقت ہم میں ایک کو دوسرے سے جوڑتے ہوئے ہے، اسی وقت ختم ہو جائے گا، اسی طرح ختم ہو جائے گا جیسے خود اختلافی زندگی رکھنے والے حیوانات میں ان روابط کے فقدان کی وجہ اختلاف و تفاوت کا یہی فقدان بنا ہوا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ بیوں کی قمار سے کوئی بیل، یا گھوڑوں کے اصلبل سے کوئی گھوڑا، بکریوں کے مندوں سے کوئی بکری اگر غائب ہو جاتی ہے۔ تو ان میں کسی کو کاؤ اور گرفت کے اس قصبے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ لیکن بڑی بڑی انسانی آبادی کا کوئی معمولی رکن، مثلاً کوئی جہانم، کوئی "دوبنی" اسی کچھ دن کے لئے اگر کہیں چلا جاتا ہے تو لوگوں میں کھسکی مچ جاتی ہے، حد تو یہ ہے کہ سال خوروں یا بھیسو تک کی اسٹرائک بڑے بڑے شہروں میں قیامت برپا کر دیتی ہے۔

سوال یہی ہے کہ ان بین مشابہات، کھلے کھلے تجربات کے باوجود قدری بیگانہ پرہیز و رقی یا خواہوں میں شکایت کا یہ احساس آخر کیوں پایا جاتا ہے؟

عام طور پر آتے رہنے کے مسئلہ کو بھی چاہا جاتا ہے کہ اس شکایت کے ازالہ کا ذریعہ کیا جائے پڑھنے والے ان ہی مواقع پر پڑھ دیتے ہیں۔

کوئی پناہ نہ دے گا، کوئی بیواہ نہیں ہے جیسے پناہ دیا دیا تری شان جل جلالہ

آخر معاشی مشیبت و فتنہ یا بسط و قدر کا یہ قصبہ، ان صفات و کمالات، فطری کمالات و حیوانات ہی کے ساتھ جب وابستہ ہے، ان کے نتائج قدر و قیمت کے اعتبار سے قرینا مختلف ہیں تو کبھی ہوتی بات ہے کہ انسانی فطرت کا جو پیدا کرنے والا ہے وہی قدرت کے ان جہتی و ازیم و آثار کا بھی خالق ہے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کل شیء من القدر حتی العجز والنسیر ہر چیز آتش و تہمت ہے حتی کہ زندگی کے

کاروبار میں) بے چارگی و درماندگی اور دانائی و ہوشیاری (یہ بھی مقدر ہی سے ہے)

اور اسی بنیاد پر جیسا کہ عرض کر چکا ہوں

واللہ یبسط الرزق لمن یشاء

اور اللہ جس کی روزی میں چاہتا ہے

بسط پیدا کر دیتا ہے۔ اور جس کی روزی

و یقدر۔

میں چاہتا ہے قدر پیدا کر دیتا ہے۔

کے الفاظ میں الرزق کے بسط و قدر کو حق تعالیٰ نے براہ راست اپنی مشیت ہی کی طرف منسوب فرمایا ہے اور جہاں تک میں جانتا ہوں امارت و غریت، یا بسط و قدر کے متعلق یہ آخری جواب ہے۔ جو مندرجہ ذیل کی طرف سے دے کر بولنے والوں کی زبان بند کر دی جاتی ہے۔ لیکن قرآن بھی اسی جواب کو آخری جواب ٹھہراتے ہوئے خاموش ہو جانے پر لوگوں کو اگر مجبور کرتا تو اپنے دلائل اور اپنی محبتوں کے متعلق ”حجۃ بالغہ“ یعنی ایسی دلیل ہونے کا دعویٰ ہی وہ کیوں کرتا جو شکوک و شبہات کی انتہائی جڑوں تک پہنچ کر ان کی باریک سے باریک رگوں اور ریشوں کو گہرائیوں سے نوچ نوچ کر اکھاڑ پھینکتی ہے۔

آئیے اور اس مسئلہ میں بھی قرآن کی ”حجۃ بالغہ“ کا تاشا کیجئے، کوئی طول طویل بات نہیں ہے، بلکہ وہی امانہ کی پرانی ترکیب سے کام لیتے ہوئے قرآن نے لوگوں کو جیسا کہ میں سمجھتا ہوں ادھر متوجہ کیا ہے کہ الرزق کی تقسیم بسط اور قدر کے ان دو مختلف پیمانوں پر قدرت جو کر رہی ہے، اس کے متعلق یہ سوال کہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سوال کے جواب دینے کا واقعی استحقاق اسی کو حاصل ہے اور اس کے سوا اور کس کو ہو سکتا ہے جو قصداً و ارادۃً ان دو مختلف پیمانوں پر الرزق کو اپنے پیدا کئے ہوئے بندوں میں بانٹ رہا ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ خود بانٹنے والے اور تقسیم کرنے والے سے پوچھا جاتا، قرآن نے لوگوں کی اس حماقت پر مطلع کیا ہے کہ انھوں نے پیش قدمی کر کے بغیر کسی حق کے اپنی طرف سے اس سوال کے خود تراشیدہ بے بنیاد قطعاً بے بنیاد غلط جوابات گھڑائے۔ اور یہی غلط جوابوں کو صحیح علم باور کر کے ادھر قدریوں نے بیٹھے بٹھائے اپنے آپ کو ایک ناشدہ اندرونی کوفت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اور دوسری طرف اسی غلط علم اور غلط احساس کا نتیجہ بسطیوں پر یہ مرتب ہو رہا ہے کہ اپنے متعلق وہ الگ ایک بے جا خوش اعتقادوں کے شکار بنے ہوئے ہیں۔ حاصل اس کا بھی وہی ہے کہ غلط علم سے لوگوں نے اس مسئلہ میں بھی جو غلط نقطہ نظر قائم کر لیا ہے۔ اسی غلط علم کی تصحیح کر کے نقطہ نظر کا امارہ قرآن نے ایک ایسے اعجازی رنگ میں کر دیا ہے کہ جن شکوہوں اور شکایتوں یا اگر برائیوں اور جھنجھٹا ہٹوں سے آج آسمانوں کو سر پر اٹھایا گیا ہے، میں نہیں جانتا کہ اس امانے کے بعد ان کے خطرے کی بھی قلوب میں گنجائش باقی رہ سکتی ہے، اگرچہ ایک سے زائد مقامات پر قرآن میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، لیکن مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جس توجہ کی یہ قرآنی آیتیں مستحق تھیں، اتنی توجہ ان کی طرف نہیں کی گئی۔ بہ حال توجہ کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو، قرآن میں تو موجود ہیں، اور ان ہی کو اب میں پیش کرتا ہوں، سب سے پہلی آیت اس مسئلہ کی توجہ ہی ہے جو سورۃ الفجر میں باریں الفاظ پائی جاتی ہے۔

واما الانسان اذا ما ابتلاه
ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی
اکرم من واما الانسان اذا
ما ابتلاه ربہ فقد رعلیہ
سرفقہ فیقول ربی اهانن کلا
جب اس کا مالک جا پختا ہے تب پنی ٹلی کر دیتا ہے روزی کو اس کے، تو کہنے لگتا ہے
کہ میرے مالک نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا۔ ”ہرگز نہیں“

میں دوسروں کو کیا کہوں، خود اپنا حال بھی مدت تک اس آیت کے متعلق عجیب تھا۔ یعنی
ابتداءً زندگی میں اس کا جو ترجمہ سمجھ میں آیا تھا، اس کی بنیاد پر یہ خیال گذرتا تھا کہ اللہ میں نے
جس بندے کو نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ وہ اگر یہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے نعمت سے سرفراز فرمایا تو
غلط کیا کہتا ہے، آخر وہ یہ نہ کہے تو کیا کہے۔ پھر اسی کو کلام کے توضیحی لفظ سے اٹھنے کے کیا معنی؟ اسی
”رح“ دوسرے جز کے متعلق بھی یہی وسوسہ ہوتا تھا کہ ضیق معاش میں مبتلا ہو کر جو بیچارہ اپنے ہم جنسوں
میں ہلکا اور سبک ہو رہا ہے، امانت و ذلت کی اس کیفیت کا اگر انداز کرتا ہے تو ایک واقعہ کا اظہار
کرتا ہے، اگرچہ اس کچھلی بات کے متعلق یہ بھی خیال گذرتا تھا کہ اس میں مالک کی شکایت کا پہلو چونکہ
پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی کے متعلق تینہ کی گئی ہو، حافظ کا شعر یاد آتا تھا۔

گناہ گرچہ نہ بود اختیاریہ حافظ
تو در طریق ادب کوش گو گناہ من ست

لیکن خیر طریق ادب کے ذیل میں سربانی اہانن امیرے مالک نے مجھے ذلیل کیا کی شکایت کو تو داخل
کیا جاسکتا ہے۔ مگر پیچہ جز میں تو اس کی بھی گہنی سس نہ تھی بلکہ

اما بنعمۃ ربک فحدث
تو اپنے رب کی نعمت کا چرچا کر۔

یا اسی کے مفاد کو دہرائے والی یہ حدیث

فلیراثر نعمتہ علیہ

پس چاہیے کہ دکھائے اللہ کی نعمت

کے اثر کو اپنے اوپر۔

وغیرہ میں تو اسی کا مقابلہ کیا گیا ہے کہ نعمت سے جو سرفراز ہو، چاہیے کہ وہ اس کا اعان کرے، پھر
جن پر اکرام کیا گیا اور جو نعمتوں سے نوازے گئے ہیں، وہی بھی رستے سربانی اکرم من (میرے مالک نے
میرا اکرام و اعزاز کیا) کے الفاظ کے ساتھ تحدت یا نعمت کے حکم کی تعمیل اگر کرتے ہیں، تو غلطی یہ کرتے
ہیں۔ زبرد تو بیخ کا مستحق ان کو اس مقام پر کیوں ٹھہرایا گیا۔ یہ واقعہ ہے کہ سہا سالی تک اسی الجھن
میں الجھتا رہا، کتابوں میں بھی دیکھتا تھا، لیکن تولیدگی کا ازالہ نہیں ہوتا تھا۔

مدت کے بعد جو بات تھی جب وہ واضح ہوئی، تو صرف یہی نہیں کہ اس مقام کے متعلق جو شکوک

تھے ان ہی کا ازالہ ہو گیا، بلکہ اس سوال کا یعنی الرزق کو بانٹنے والے نے بسط و قدر کے دائرہ مختلف

پیمانوں پر کیوں تقسیم کیا ہے۔ صحیح علم کی روشنی میں اس کا جو واقعہ بننا چاہیے، اور یہ معلوم ہوا کہ ان دو مختلف پیمانوں پر رزق پانے والوں میں سے ایک اپنی اپنی رزق کی ذمہ داری کے متعلق بغیر کسی استحقاق کے بے بنیاد غلط احساسات جو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، الرزق کے خود بانٹنے والے نے صحیح علم کے ساتھ ان غلط احساسات کو چاہا ہے کہ مٹا دیا جائے اور ہے بھی یہی بات، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ الرزق کی تقسیم میں یہ طریقہ کار بانٹنے والے نے کیوں اختیار کیا۔ اس کے صحیح جواب کا واقعی علم صرف کہ رزق کے بانٹنے والے اور دینے والے ہی ہو سکتا ہے، دینے والا ہی بتا سکتا ہے کہ وہ کیوں دے رہا ہے، لینے والے کیا بتا سکتے ہیں اور کیسے بتا سکتے ہیں کہ دینے والے نے اس پیمانے پر نہیں، اس پیمانے پر اس شکل میں نہیں اس شکل میں انھیں کیوں دیا یا کیوں دے رہا ہے، علمی دیانت و مانت کا اقتضا، زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے کہ اس کیوں کے جواب میں ہمیں یہ بتا دیا جائے جس چیز کے جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کہہ دیں کہ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے ہیں، اور جب تک دینے والا خود نہ بتا دے ہم کچھ جان بھی نہیں سکتے، قطعاً نہیں جان سکتے، حقائق و واقعات کے صحیح علم اور صادق تحقیق کی یہی اور صرف ایک ہی متعین راہ ہے۔ اس سے ہٹ کر کہنے والے جو کچھ بھی کہیں گے، یا جو کچھ انھوں نے کہا ہے، اس کی وقعت خود آخریدہ اور امام اور خود تراشیدہ و سوسوں سے زیادہ، قطعاً زیادہ نہیں ہے۔ اب علم و تحقیق کے اس صحیح معیار کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر غور کیجئے کہ اس پیمانے پر جن لوگوں کو یہاں روزی مل رہی ہے، مذکورہ بالا علمی و تحقیقی معیار کی بنیاد پر کیا ان کے لئے یہ جائز ہو گا کہ روزی دینے والے سے علم پائے بغیر وہ خود بخود یہ تقارہ پیٹنے لگیں کہ دوسروں کے مقابلے میں میرا انتخاب عزت و نعمت کے لئے کیا گیا ہے، اور دینے والے کا یہ مقصود ہے کہ اپنے اینٹے جنس میں مجھے معزز و مفتخر کیا جائے، کیا جاننے سے پہلے کسی چیز کے جاننے کا یہ بے بنیاد دعویٰ نہیں ہے؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ علمی دیانت کے مقررہ حدود سے ہٹ کر عقلی ٹٹوں سے کام لیتے ہوئے آدمی اگر کچھ خیال کر سکتا ہے تو یہی خیال کر سکتا ہے کہ دینے والے پر نہ تو میرا فرض باقی تھا، اس پر میں نے یا میرے باپ دادوں نے کسی قسم کا کوئی احسان بھی نہیں کیا تھا، یہ کوئی خاص رشتہ ناظر بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، ایسا رشتہ یا تعلق جو صرف میری ذات ہی کے ساتھ مخصوص ہو بلکہ تعلق اس کے ساتھ اگر ہے بھی تو وہی تعلق جو اس کی ہر مخلوق اس کے ساتھ رکھتی ہے، الغرض ایسا رشتہ نہیں خد کا بیٹا ہوں، نہ بھتیجا، نہ میرا، نہ مقروض ہے اور نہ ممنون کرم، ایسی صورت میں عقل اگر کچھ سوچ سکتی ہے تو یہی سوچ سکتی ہے کہ بلا وجہ مجھے امتیاز بخشے اور میرے ساتھ توجہی سلوک روا رکھنے کا کوئی سبب جب نہیں ہے تو یہ خیال کہ دوسروں کے مقابلے میں میرا انتخاب کر کے خصوصیت کے ساتھ میری عزت افزائی کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن کے الفاظ میں

میرے مالک نے مجھے عزت بخشی۔

ساری احکام

یہ دعویٰ اس لئے کیا گیا ہے کہ خود ہر طرف سے خود کو ممتاز کرنا چاہتا ہے، جس سے یہ دعویٰ

دعویٰ ہے، غلط یہ ہے کہ بسط کے پیمانے پر ان کو کیوں ردزی مل رہی ہے؟ اولاً تو اس کیوں کے جواب میں صحیح منطق کی روش سے جہل کا اعتراف، یہی ان کا صحیح علمی مقام تھا، ثانیاً بجائے دینے والے کے ان پانے والوں کے لئے اگر کچھ نہ کچھ جواب تراش ہی لینا ضروری تھا، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا اقتضا بھی یہ قطعاً نہ تھا کہ جواب میں وہ سرابی اکرومن (میرے مالک نے مجھے عزت بخشی) کا ڈھنڈورا پیٹنے لگیں، لیکن کیا کیجئے کہ جاہل انسان کو بسا اوقات اپنے جہل پر علم کا دھوکہ لگتا ہے۔ اس کے بعد دلوں میں ایسے خیالات، زبانوں پر ایسے مقدمات جاری ہو جاتے ہیں، جن کے مستحق ادنیٰ تا مل سے بھی اگر کام لیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ جس کے سوچنے کا انھیں کوئی حق نہ تھا، وہی وہ سوچ رہے ہیں اور بولنے کی جو بات نہ تھی وہی وہ بول رہے ہیں، یعنی جھوٹ سوچ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں!

اور جو حال اس سلسلہ میں بسطیوں کا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ قدری پیمانے پر رزق پانے والے بھی، مسی غلطی کے شکار ہیں۔ وہی علمی بددیانتی کہ جس کے جاننے کا کوئی صحیح علمی ذریعہ ان کے پاس نہ تھا اسی کے جاننے اور جان کر غلطاً غلط احساسات کا اسی بے بنیاد وہم کو سبب بنائے بیٹھے ہوئے ہیں آخر ٹھیک خرچ کے مطابق نیکی کی شکل میں جنھیں دینے والا رزق عطا کر رہا ہے، یعنی قدری پیمانے پر جو رزق پارتا ہے، ان کی طرف سے یہ اعلان کہ پیدا کرنے والے نے قدری رزق دے کر چاہا ہے کہ اپنے ہم جنسوں میں ہمیں رسوا اور ذلیل ہو کر جینا پڑے یعنی قرآنی تعبیر میں

سرابی ۲۱ اھانن میرے مالک نے مجھے رسوا اور ذلیل کر دیا

کے احساسات سے جو خود اپنے آپ کو بھی جلاتے رہتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو ان مغالطی و موسوسوں میں مبتلا کرنے کے جرم کے مجرم ہو رہے ہیں کہ مذہب نے جس ذات کی رحمتوں اور افیوں کا اتنی بلند آہنگیوں سے چرچا پھیلا یا ہے۔ ذرہ ذرہ میں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس کی مہربانیوں، کرم فرمائیوں کا معاوضہ کیا جائے رحم سے بھری ہوئی اس ذات نے بغیر کسی سابق مقصور کے ان بیچاروں کو رسوائی کی، اس جہنم اور ذلت کی اس دوزخ میں کیوں جھونک دیا ہے، آخر یہ فیصلہ کہ ذلیل و خواری کرنے کے لئے قدریوں کے ساتھ قدرت یہ برتاؤ کرتی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تحقیق و حتم نے قدری پیمانے پر رزق پانے والوں کو ایسے کون سا مقدس دیئے ہیں، جن کی روشنی میں ان کے دماغوں نے سرابی ۲۱ (میرے مالک نے مجھے رسوا کر دیا) کے اس نتیجہ کو پیدا کیا ہے؟ دینے والے سے پوچھ بغیر خود پانے والوں کو اس فیصلے کا حقیقتاً کیا دنیا کی کوئی منطق دے سکتی ہے؟ سوچا جائے تو یہاں بھی منطق سے کام لینے والوں نے الٹی منطق ہی سے کام لیا ہے، حالانکہ درحقیقت نہ سیدھی منطق ہی کا حق ان کو پہنچتا تھا، نہ الٹی منطق کا، بلکہ وہی بات یعنی اعتراف جہل، ان کا حق علم اگر کچھ ہو سکتا تھا تو یہی ہو سکتا تھا۔ مگر جب منطق ہی کے دامن کو انھوں نے پکڑا تھا، عقل ہی سے فیصلہ مانگتے پر یہ منظر و مجبور تھے، تو اسی سے ان کو پوچھنا تھا کہ میں نہ تھا، پیدا کرنے والے نے مجھے پیدا کیا، ان کمالات و صفات کے ساتھ پیدا کیا، جن کا نام انسانی کمالات ہے، مجھے بینائی بخشی گئی، شنوائی بخشی گئی، فہم و دانست فکرو ذہنی قوتیں مجھ میں بہرین ہیں، ایسی قوتیں بھی ہیں جن میں میرا بچا سے خود ذہنی قوتیں

نفتیں ہیں۔ ان نعمتوں کی کوئی قیمت دینے والے کو میں نے اور نہیں کی تھی، بغیر کسی معاوضہ اور مزدوری کے مجانا ان نعمتوں سے میں نواز آیا، پھر کیا یہ عقل کا مشورہ ہو سکتا ہے کہ وہی جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا، بلا، جو کسی تصور و جرم کے بغیر میری رسوائی اور خواری کے درپے ہو جائے۔ ذلت کا طوق پہنا کر میرے بھائیوں کے درمیان برسرِ بازار وہی میری رسوائیوں کے تماشے سے لذت گیر ہونے لگے۔

خلاصہ یہ ہے کہ وہی قصہ یعنی بتائے کا جو واقعی حقدار تھا، اس سے پوچھے بغیر یہ جو ساری اہانت، سربل اہانت یعنی (ہاے ہاے قدری رزق دے کر میرے مالک نے مجھے رسوا کر دیا) کے ساتھ قدری پیمانے پر رزق پانے والوں کا گروہ کو چہ و بازار میں جو چلا تا چیتا پھرتا ہے اور احسانِ بابت کی دیکتی انگڑھنی کو اپنے سینوں میں لئے ادھر ادھر جو مارا مارا پھرتا ہے، کسی حیثیت سے بھی ان کا یہ فیصلہ اور اس فیصلہ کا اثر احساسِ اہانت کیا علم کے صحیح معیار پر یہ مسکین بدنام عقل ہی کی راہ نمائی میں ایک لمحہ کے لئے بھی قابل التفات یا مستحق توجہ ہو سکتا ہے؟

بہر حال تقسیمِ رزق کے ان دو مختلف پیمانوں کے متعلق بلاوجہ نہ جانتے والوں نے اپنے جس وہم کو حکم پا کر لیا تھا، یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ ان کا یہ تم غلط تھا، ظاہر ہے کہ اس مسئلہ کے متعلق جو واقعہ ہے اس کے صرف ایک سہ اور منفی پہلو ہی کا یہ علم ہو سکتا ہے، یعنی ہم نے جو کچھ سمجھا تھا وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ سوال کہ پھر صحیح واقعہ کیا ہے، انسان ہونے یا خدا کی مخلوق ہونے میں باوجودیکہ سب برابر ہیں ایسی صورت میں ترجیحی وجوہ کے بغیر بعضوں کے لئے بسط کے پیمانے پر اور بعضوں کو قدر کے پیمانے پر آخر درجی کیوں بانٹی جا رہی ہے؟ ماننا کہ جاہل انسان نے جو دبدبہ تراش لی تھی وہ غلط تھی، لیکن صرف اس کے غم ہونے کی و قضیت یہ تو نہیں بتاتی کہ قدرت کے اس طرزِ عمل کی صحیح اور واقعی وجہ کیا ہے؟ یعنی سہیو سے واقف ہونے سے ظاہر ہے کہ مسئلہ کا جواب بجا بی پہلو ہے، پھر بھی آدمی کے لئے وہ مجہول ہی رہ جاتا ہے۔

کیا قرآن میں اس کا جواب نہیں دیا گیا ہے؟ کیسی عجیب بات ہے، قرآن کے گئے پنے وہی الفاظ جو سورۃ الفجرت میں نے نقل کئے ہیں، ان ہی میں سلب کے ساتھ ایجاب کا بھی صحیح علم حاصل ہو گا۔ عطا کیا گیا تھا، لیکن عموماً خدا کے کلام کو بھی پڑھنے والے جب اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، جیسے انسانی کلام پڑھا جاتا ہے، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن جو کچھ دین چاہتا ہے، جیسا کہ چاہیے۔ اس کے پانے سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں زیادہ مطلب و معنی کے لئے عموماً یہ چاہا جاتا ہے کہ الفاظ بھی اسی کی نسبت سے زیادہ ہوں لیکن قرآن کے تجزیہ کا یہی جانتے ہیں کہ اس کا یہ اس باب میں بالکل مختلف ہے، اپنے ایاں یک غلط ہیں عموماً، حافی کے مسمدوں کو وہ بند کرتا ہے، اور اسی انداز میں جاتا، بلکہ معنی کے مطابق قرآن میں الفاظ بھی طوفان پیدا کر دیا جاتا، تو جس آسانی کے ساتھ چل ہونے کی وجہ سے سچ سچ کی مخالفت ہو رہی ہے۔ میں تو نہیں جانتا کہ ہرگز نہ میں وہ سی طرح ممکن ہوتا، جیسے آج پورا ہا ہے لیکن اس مسئلہ میں دیکھئے کچھ نہیں بدلتا، بلکہ یہی ہے کہ ہرگز نہ میں وہ سی طرح ممکن ہوتا، جیسے آج پورا ہا ہے لیکن

غور کرنے والے اگر اس میں غور کریں گے تو مسئلہ کے ایسی ہی پہلو کے متعلق وہ جو کچھ بھی جاننا اور دریافت کرنا چاہتے ہیں یقین کیجئے کہ سب کچھ اسی ایک لفظ میں ان کو مل جاتا ہے۔ "ابتلا" کے اس لفظ کے جو معنی ہیں، اسے سمجھ لیجئے، پھر جن مطالب پر وہ نقل ہے، خود بخود تبصروں والوں کی سمجھ میں آئے گی۔

۱۔ ابتلا کے آخر میں لا کا جو حرف ہے یہ تو ضمیر ہے اور انسان اس کا مرجع ہے، رہ جاتا ہے۔
اب صرف ۲۔ ابتلا یہ ماضی کا صیغہ ہے، مصدر اس کی بتا رہا ہے جو اردو میں بھی عموماً مستعمل ہے، امتحان یا آزمائش۔ جانچنا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو اب ۲۔ ابتلا کا ترجمہ ہوا، آدمی کے رب نے آدمی کا امتحان لیا، یا آزمایا، جانچا، یہ تو اس لفظ کے لغوی معنی ہوتے۔۔۔ ہاں مطلب تو غور کرنے کی چیز ہے کہ امتحان یا آزمائش جانچنے، غور کرنے کے الفاظ انسان کی طرف سے منسوب ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہو کر رہا ہے کہ جس کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کے نسبتاً مدت جن سے امتحان لینے والا وقت ہوتا ہے جتنا ہے کہ امتحان کے ذریعہ سے ان ہی حالات کو جاننے، مثلاً اس کے معلومات کیسے ہیں، قدر علم میں اس کی استعداد کیسی ہے، یہ یا اسی قسم کے نامعلوم امور سے واقفیت امتحان لینے والے کی غرض ہوتی ہے۔ پھر خدا کی طرف بھی امتحان کے لفظ کو جب منسوب کیا جاتا ہے تو ایسا ذرا بڑا مسئلہ اس کا بھی کیا یہی مطلب ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے یعنی خدا بندوں کے جن حالات سے ناواقف ہے، امتحان میں ڈال کر چاہتا ہے کہ ان ہی حالات کو وہ جانے، خدا کو سرے سے نہ ماننا یہ دوسری بات ہے، لیکن خدا کو خدا مان کر ایک لمحہ کے لئے بھی کسی کو اس مطلب کے انتساب کی جرات ہو سکتی ہے؟ پس سوال یہ ہے کہ کسی کا امتحان جب خدا لینا چاہتا ہے یا کسی کو آزمایا جانے چاہتا ہے تو یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام مذہب وادیان میں عموماً، خصوصاً قرآن میں بکثرت آتا ہے، یا اسی کے ہم معنی الفاظ کا انتساب حق تعالیٰ کی طرف کیا گیا ہے؟ دریافت طلب یہی بات ہے کہ اس وقت اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب یہ مسلم ہے کہ خدا کی باتوں کو مخلوقات اور مخلوقات کے صفات و افعال کے مماثل قرار دینا مذہباً ناجائز ہے، کم از کم قرآن نے ایسے مسئلہ شئی (کوئی چیز خدا کے، نہ نہیں ہے)، عدل کرنے مسلمانوں کو اس سے منع کر دیا ہے کہ ذات میں ہو یا صفات میں، یا افعال میں، غرض کسی عیناً اسے کسی چیز کو خدا کے مماثل نہ ٹھہرنا چاہیے، یہی وجہ ہے کہ سماعت بصارت علم وحیات وغیرہ جیسے صفات قرآن میں جو خدا کی طرف منسوب کئے گئے ہیں، سب جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی نسبت سے ان کا وہ مطلب قطعاً نہیں ہے جو انسان کی طرف سے ان ہی صفات کو منسوب کرنے کی صورت میں ہوا کرتا ہے۔ مثلاً بصارت یعنی دیکھنے ہی کی ایک صفت ہے، آدمی کی طرف جس بصارت دینیائی کے الفاظ کو ہم منسوب کرتے ہیں، تو اس وقت دینیائی کی اس صفت سے مراد ایسی صفت ہے جو عمل کرنے میں رنگ اور روشنی کی محتاج ہوتی ہے اور بعد مفرد نہ ہو قریب مفرد نہ ہو۔ ان شروط کے ساتھ اس کے آثار ظہور مشروط و وابستہ ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بکثرت اسی بصارت کے لفظ کو خدا کی طرف جب منسوب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ خدا دیکھتا ہے، تو ہم میں ہر ایک جانتا ہے کہ خدا کی یہ صفت نہ رنگ کی محتاج ہے نہ روشنی کی، نہ دوسرے شروط کی، بلکہ وہ دیکھتا ہے، ہر حال میں دیکھتا ہے، پھر دیکھنے کے

اس لفظ کا جو حال ہے، اگر جانچنے آزمائے امتحان لینے کے الفاظ کا بھی یہی حال ہو، یعنی انسان کی طرف منسوب ہونے کی صورت میں اور معنی ہو، اور خُدا کی طرف منسوب ہونے کی صورت میں دوسرے معنی ہوں، تو آپ ہی بتائیے کہ اور ہوتا کیسا، یہ کتنی بڑی غلط بدگمانی ہے جو بعضوں سے میں نے سنی کہ ایسے مواقع پر اعتراض پڑنے کے بعد اعتراض سے گریز کے لئے خُدا کی طرف امتحان و ابتلاء کے منسوب ہونے والے الفاظ کے معنی کو مولوی بدل دیتے ہیں، حالانکہ آپ نے دیکھا کچھ اسی ابتلاء و امتحان کے لفظ کی خصوصیت نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک عام کلی قانون ہے۔ جو ذات و صفات و افعال وغیرہ وغیرہ سب ہی پر حاوی ہے۔ خُدا اپنی تمام شانوں میں جیسے زلالے مثل بے نظیر ہے، اسی طرح ابتلاء و امتحان کا جو فعل خُدا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، وہ اس امتحان سے جو ایک مخلوق دوسری مخلوق کی لیتی ہے، قطعاً مختلف ہے اور اس کو مختلف ہونا ہی چاہیئے رہا یہ سوال کہ خُدا کی طرف منسوب ہونے کی صورت میں ابتلاء و امتحان یا آزمائے جانچنے کے ان الفاظ کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ بھی ایسی بات نہیں ہے جو لوگوں کو معلوم نہ ہو، آخر کون نہیں جانتا کہ قرآن میں ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات میں بار بار مختلف الفاظ میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ انسانی زندگی کی کوئی خاص حالت و کیفیت ہی نہیں، بلکہ جس زندگی کو آدمی اس وقت زمین پر گزار رہا ہے، سب سے اس کی یہ پوری زندگی ہی ابتلاء و امتحان ہی کی زندگی ہے، ایسی آیتیں مثلاً

پیدا کیا خُدا نے موت اور حیات کو تاکہ جانچے
تمہیں (یعنی یہ جانچے) کہ تم میں عمل میں

خلق الموت والحیات لیبْلُوکُمْ
ایکم احسن عملاً۔
سب سے اچھا کون ہے۔

ہم نے پیدا کیا آدمی کو ایک بے جملے لفظ سے تاکہ
جانچیں ہم اس کو، پس بنیا ہم نے اسی

۱۲ فَاخْلُقْنَا ۱۲ اِلَآ اِنْسَانَ مِنْ نَظْفَةٍ
۱۳ اَمْتِاجٍ بَنَتْلِيْهِ فَيَجْعَلُنَا ۱۴ سَمِيْعًا بَصِيْرًا
انسان کو شوا اور بینا۔

ظاہر ہے کہ قرآن میں اس قسم کی آیتوں کی کیا کمی ہے؟ حاصل جن کا یہی ہے کہ زندگی کا کوئی خاص پہلو، کوئی خاص رُخ ہی نہیں، بلکہ پوری زندگی ہی آدمی کی امتحان و ابتلاء کی زندگی ہے، اور یہ کیا ہے، تمام آفاتِ کائنات کے مقابلہ میں بشری فطرت میں خواہ وہ کسی رنگ میں ہو، دو راہوں میں سے کسی ایک راہ یا دو پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کے انتخاب و اختیار کرنے کی جو خصوصیت رکھی گئی ہے، درحقیقت فطرت کے ہی اقتضائے صحیح استعمال کے مطابق دوسری تعبیر یہ ہے کہ آدمی کی پوری زندگی ہی ابتلاء و امتحان کی زندگی ہے، خُدا صمد ہی ہوا کہ خُدا کی طرف ابتلاء و امتحان کے الفاظ جو منسوب کئے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جن باتوں کو خُدا نہیں جانتا، امتحان لے کر ان ہی کو جاننا چاہتا ہے، بلکہ انسانی فطرت میں اقتدار و اختیار، انتخاب و ترجیح کی جو قوت رکھی گئی ہے، اسی قوت کے صحیح استعمال کے مطابق نام ابتلاء و امتحان ہے۔

اب آئیے، بسط و قدر کے دو مختلف پیمانوں پر رزق کی تقسیم کے متعلق خُرُفٰی اور ہام و غنہ خیرات کی

تردید کے بعد قرآن میں ہوا ایمانی علم ابتلا کا کے لفظ سے دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب متعین کیے۔ جو باتیں اب تک آپ کو ابتداء امتحان کے متعلق معلوم ہو چکی ہیں، ان ہی کو پیش نظر رکھ کر سوچئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ انت بات کیا تھی، اور غدر، معومات سے انسان کی فکری معنویت کن کن غلط فہمیوں کو پیدا کر رہی تھی، بسطی پیانے پر رزق پانے والے اپنے بافیدہ خیالات میں مگن ہو کر اکر رہے تھے، اتر رہے تھے کہ ان کا اکرام کیا گیا، اپنے ہم چشموں، ہم جنسوں میں ان کا سراو پی کیا گیا ہے۔ گویا دوسرے قدرت کے جہتیں اور پیروں میں ہیں، یوں ہی ضرورت کے مطابق قدر کے پیانے پر جن کی روزیاں مہیا ہو رہی ہیں، خود اپنے دہن کے بھیجا رواں سے گرم گرم ہو کر کٹ رہے تھے، کڑکڑا رہے تھے کہ ہمیں پیدا کر کے رسوا کیا گیا، یہی ایک رونا تھا، جس کے ساتھ وہ رو رہے تھے، غم کے آنسوؤں سے اپنے چہروں کو دھو رہے تھے، مگر یہ تو خود تراشیدہ خیارات، غلط معومات سے نکالے ہوئے غلط نتائج تھے، ظاہر ہے کہ ابتلا کا خدا کی اعداں اب جس حقیقت کو واشگاف کر رہا ہے، یعنی نادانوں، جاہلوں کو واقف بنایا جا رہا ہے کہ تقسیم رزق کی دونوں شکلوں اور دونوں بیانون میں بانٹنے والے اور تقسیم کرنے والے کی غرض یہ ہے کہ جس کسی کو جس پیمانے پر بھی بسط کے پیمانے پر ہو یا قدر کے پیمانے پر جو کچھ بھی جس شکل میں دیا جا رہا ہے، ہر ایک سے دینے والے کا یہ مطالبہ ہے کہ جو کچھ انہیں دیا جا رہا ہے اس کے استعمال کے صحیح اور غلط طریقوں میں سے جو صحیح طریقہ ہے اسی کو اختیار کریں، جس کے دوسرے معنی یہی ہوئے کہ معیشت کے ان دونوں حوالوں (بسط و قدر) دونوں میں بظاہر یہ جو معلوم ہوتا تھا کہ دیا گیا ہے، واقعہ کے صحیح علم کی رستی میں اب سوجھ رہا ہے کہ درحقیقت ہر ایک سے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سچ پوچھو تو مانگ لیا ہے۔ اسی لئے تو یہی جاتا ہے کہ رزق میں جو یہاں بڑھائے گئے ہیں نہ جاننے کے وجہ سے اپنے اپنے دلوں میں خواہ وہ کسی قسم کے خیالات پکار رہے ہوں، لیکن جو واقعہ ہے اس کے جان لینے کے بعد یہی کہنا پڑتا ہے کہ دراصل ان کی ذمہ داریاں بڑھائی گئی ہیں، اور الرزق جن کا گھٹایا گیا ہے، ناواقفیت کی وجہ سے اپنے متعلق خواہ جس قسم کا بھی غلط خیال وہ قائم کر لیں۔ لیکن سچی بات حقیقت کے مطابق یہی ہے کہ دراصل ان کی ذمہ داریاں گھٹائی گئی ہیں، جانتے والے سے جو واقعہ ہے اس کا صحیح علم پانے کے بعد سمجھنے والوں نے یہی سمجھا ہے۔ بلکہ اس کے سوا وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے یہاں تو خیر اجمال سے بھی کام لیا ہے۔ سورۃ الانعام کو ختم کرتے ہوئے اسی اجمال کی تفصیل خود قرآن نے ان الفاظ میں کی ہے،

وہو انہی بعد کہ خلافت فی
الامر من ورفیع بعضہ فوق بعض
درجات لیسوا کہ فیہا ما کما ان
مر یک سے یع العقاب وانہ
لغفور رحیم۔

وہ خدا ہی ہے۔ جو جن نے زمین میں قوم کو اپنا
جانشین خلیفہ بنایا۔ وہ میں بعض کو بعض
سے درجوں میں اونچی کر دیا۔ یہ اس سے
یاد رہے کہ جاننے والے خدا نہیں ان چیزوں
کے متعلق جو ہمیں اس لئے دی ہیں فقط

تمہارا مالک زود انتقام بھی ہے اور قطعاً بلاشبہ وہی بہت بڑا بخشے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے

جس کا حاصل یہی ہے کہ زمین اور زمین کی پیداواروں پر قابو عطا کر کے مدارج و مراتب کا جو اختلاف نسل انسانی کے افراد میں پیدا کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دینے والے نے جس کسی کو جو کچھ دیا ہے، اسی لئے دیا ہے تاکہ وہ جانچے اور آزمائے، گویا الفجر میں جو بات مجھل تھی وہی یہاں مفصل ہے، اسی طرح الاولاد کے ساتھ ”الاموال“ کو فتنہ کا نام قرآن میں جو دیا گیا ہے تو اسی حقیقت اور اسی واقعہ سے ان الفاظ کے ذریعہ قرآن پر دوا اٹھانا چاہتا ہے، معاشی زندگی کے ان درجاتی اختلافات کے متعلق جہل نے جو تاریکیاں پھیلائی ہیں، قرآن کا قاعدہ ہے کہ علم کی روشنی دے کر پہلے ان تاریکیوں کا ازالہ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اسی علم کے مطابق عمل کا نظام پیش کر کے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہر ایک اپنے علم کو صحیح علم کے مطابق بندنے کی کوشش کرے اور طبعی طریقہ عملی زندگی کی تصحیح کا یہی اور صرف یہی ہے، علم کی تصحیح سے پہلے عمل کے اصلاح و درستگی کا جو لوگ ارادہ کرتے ہیں، یقیناً ماننے کے چلنے کی حد تک تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی جہل میں رہے ہیں، لیکن چلنے والے ہی جانتے ہیں کہ قدم قدم پر جہل کی آیتیں بیڑیاں کس طرح ان کے لئے رک بنی چلی جا رہی ہیں، اسی سلسلہ میں خیال کیجئے، تقسیم رزق کے ان دو بیانون سے پیدا ہونے والے مشکلات سے آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو نجات بخشی جائے، لیکن تقسیم رزق کے اس دورنگے نظام کا جن واقعات سے تعلق ہے، ان واقعات کے متعلق علم اور تحقیق کے صحیح ذرائع سے صادق معلومات جو حقیقت و واقعہ کے مطابق ہوں۔ ان معلومات کے حاصل کئے بغیر مشکلات، معاشی مشکلات ”مدارج و مراتب کے امتداد و تفاوت سے پیدا ہونے والے مشکلات“ ان ہی الفاظ، صرف الفاظ کو اگر آپ رٹتے رہیں گے تو دوسروں کو جانے دیجئے، اپنے ہی سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچیے، تشفی و اطمینان کی خلیوں کا کوئی اثر آپ اپنے اندر محسوس فرما رہا ہے ہر عملی اقدام جو صحیح علم کی روشنی میں نہ ہو، اسی کا نام تو غیر حکیمانہ اقدام اور ان سائنٹفک طرز عمل ہے! اسی مسئلہ میں کیا ہوا یا کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ چھڑ دیا گیا، سوال اٹھا دیا گیا، لیکن اللہ کے بندوں میں کوئی نہیں جو یہ پوچھے کہ جھگڑنے والو! باہم ایک دوسرے پر پھرنے والو! اس عملی پیچیدگی سے پہلے طے کرنے کی باتیں تو یہ ہیں کہ رزق کی تقسیم کا تعلق کس ذات کے ساتھ ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے یا خدا کے سوا کوئی اور ہے؟ اور خود اس سوال سے پہلے نتیجہ طلب سوال یہی ہے کہ جھگڑنے والے سرے سے خدا کو مانتے بھی ہیں یا نہیں، اگر مانتے ہیں تو سب مانتے ہیں، یا کوئی پارٹی بہت کرنے والوں کی صرف خدا کو مانتی ہے یا کوئی نہیں مانتی، کھلی ہوئی بات ہے کہ جو حق تعالیٰ کو مانتے ہیں اور مومن ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا رسول بنو یقین کر چکے ہیں، اس یقین میں، دنیٰ ترین شک بھی ان کی فطرت کے لئے ناقابل برداشت بن چکا ہے، ان کا اور ان لوگوں کا طریقہ بحث و تحقیق ایک کیسے ہو سکتا ہے جو سرے سے انہیں خدا کا حق تعالیٰ کے وجود ہی کو جھٹلا رہے ہیں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق دعویٰ کے انکار پر ان کو اصرار ہے۔ فکر و نظر کی راہ دونوں کی ایک، ایسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ سارے مسائل یہ ہیں۔ علم ہی سے تو ان کا تعلق ہے، واقعہ کیا ہے؟ خدا ہے یا نہیں ہے، خدا کے رسول

خُدا کے رسول واقع میں تھے بھی یا (استغفر اللہ استغفر اللہ) اس میں ابھی کچھ دبدبا اور تردد ہے، ٹھیک ٹھیک واقعات کے مطابق ان سوالوں کے جوابات کا صحیح صحیح علم طے شدہ فیصلوں کی صورت میں جب تک بحث و تحقیق کرنے والے حاصل نہ کر لیں گے کیا فکر و نظر کی کوئی منطق اس مسئلہ پر ان کو گفتگو کرنے کی اجازت دے سکتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ خواہ مخواہ اثبات ہی میں جواب کا علم حاصل کیا جائے۔ بندگانِ خدا حاصل اگر کر سکتے ہو تو نفی و انکار ہی کے متعلق آخری فیصلہ ایسا فیصلہ حاصل کر لو جس میں شبہ اور شک کی پھر گنجائش، کسی قسم کی گنجائش باقی نہ رہے۔ مگر نفی ہو یا اثبات دونوں سے قطع نظر کہ صحیح نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کے کیا معنی؟ آخر اس قسم کے مباحث میں آج یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہاں خدا کو یا مذہب کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب کیا ہی نہیں ہوا کہ صحیح نتیجہ تک پہنچنے کے لئے صحیح علوم کو درمیان میں لانے کی کیا حاجت ہے، خدا کا نام یا مذہب کا نام ایسے مواقع پر اگر لیا جاتا ہے تو غرض اس سے یہی تو ہوتی ہے کہ خدا نے جو علم اس مسئلہ میں دیا ہے، یا مذہب میں جو معلومات اس کے متعلق پائے جاتے ہیں پیش کرنے والے ان ہی کو تو خدا کے یا مذہب کے نام سے پیش کرتے ہیں، ہم تو جہاں تک جانتے ہیں، یہی جانتے ہیں، ایسا مذہب جس کے ماننے والے اسے سچا مذہب بھی مانتے ہوں، جو معلومات اس میں ملتے ہوں انہیں خدا داد علوم بھی یقین کرتے ہوں لیکن مذہب کے ان معلومات اور خدا کے عطا کردہ ان علوم کا زندگی کے جن مسائل سے تعلق ہو، ان ہی کے متعلق جب ٹھیک واقعات کے مطابق فکر و تحقیق، بحث و تمیز کا قصہ چھڑے، تو ان معلومات اور ان علوم سے خطرہ ہو کہ ان کی راہ نمائی میں ہم غلط نتائج تک پہنچ جائیں گے، دیوانہ ہی ہو گا جو ایسے علوم اور معلومات کو اپنا مذہب یقین کر لے، اور ایسی باتوں کو سمجھے کہ یہ خدا کی باتیں ہیں، اس عقلی انتشار و بی پراگندگی کی کوئی انتہا بھی ہے۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ ثبات عقل و ہوش اس قسم کے تناقضات ایک دوسرے کی تعلیم کرنے والی باہم دو متضاد چیزوں کو اپنے دماغ اور دل میں کوئی کیسے جگہ دے سکتا ہے۔ لعنت ہے ایسے مذہب پر اور اس کے معلومات پر جو عمل کے وقت بجائے صحیح راہ نمائی کے غلط راہوں اور بجائے راستی کی جنت کے جھوٹ کی جہنم میں آدمی کو ڈھکیں دے۔

بہر حال ہم مسلمانوں کے نزدیک مذہب معلومات کے اس مجموعہ کا نام ہے جن کا تعلق علم محیط کے لازوال سرچشمہ سے ہے۔ علم کا وہی ابدی سرچشمہ جس سے نہ غائب پوشیدہ ہے اور نہ حاضر مستقبل میں بھی جو کچھ پیش آنے والا ہے، پیش آنے سے پہلے وہ جانا ہوا ہے، ظاہر میں جو کچھ ہے اس پر بھی اور باطن کی گہرائیوں میں جو کچھ پوشیدہ ہے اس پر بھی علم کی یہ لازوال قوت حاوی ہے اور اس طور پر حاوی ہے جس سے کسی شئی اور کسی مسئلہ کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں ہے، جس کے جھٹلانے کی قوت ہمارے قلوب سے سلب ہو چکی ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا یقین ہمیں دلایا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ ہم جینا بھی چاہتے ہیں، اور اسی طرح ہم میں ہر ایک مسلمان قطعی فیصلہ کی صورت میں یہ طے کئے ہوئے ہے کہ اسی پر وہ مرے گا بھی، مذہب کا یہی مطلب ہمیں سمجھایا گیا ہے، اس کے سوا

ہم کچھ سمجھنا بھی نہیں چاہتے، جن مذاہب کی مذاقوتوں میں جہت کے تحت وہ تقسیم پائے گئے ہیں۔ ان کے ماننے والوں میں مذہب کسی مصمت کمیز و روغ کا نام ہے تو شاید وہ مجبور بھی ہیں۔ وہ کسی مذہب کی طرف انتساب کی قیمت اگر صرف یہی سمجھتے ہیں کہ پر سننے آواز اب اد کی وہ ایک مردہ یا وہ ہے۔ عمل زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان پر کون علامت کر سکتا ہے، جب ان کا علم ہی غلط ہو چکا ہے تو غلط علم سے صحیح عمل اور صحیح عمل کے صحیح نتائج کی توقع اگر وہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو انصاف کا اتفاق بھی یہ ہے کہ اس کے سوا وہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے، لیکن مسلمانوں میں اپنے پیغمبر کے ساتھ جن کا لفظی تعلق نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے مذہب کے صحیح معلومات کو جاننا چاہتے ہیں، ان ہی کے لئے مذہبی ذیل معلومات پیش کئے جاتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ تمام حیوانی طبقات کے مقابلہ میں آدم کی اولاد کے ساتھ رزق کی تقسیم میں نہ رنگی کا یہ طریقہ جو قدرت کی طرف سے اختیار کیا گیا ہے، اس کا صحیح مقصد صحیح عمل کی روشنی میں یہ ہے کہ بے بسط کے پیانہ پر ہو یا قدر کے جس پیمانے پر بھی رزق دیا گیا ہے، دینے والے کی چاہتا ہے جیسا کہ میرا اثر ہے، اسلامی مستندات سے اس کا جواب بھی ان ہی الفاظ میں دیا گیا ہے کہ ان میں پائے جاتے ہیں، اور یہ بات کہ ان مذہب کی تکمیل و تکمیل پر کیا نتائج ملتے ہیں، اور جو صورت و رزق کریں گے انھیں ان دنیاویوں کو آخرت ہی میں نہیں دینا میں بھی کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن میں یہ مذہب ان تمام امور کی عزت و شرف سے زیادہ اس لئے کہ اس کی حد تک اس کا رزق ہو گا۔

بلکہ سچ پوچھتے تو ان سارے سوالوں میں باسٹ کی تہ میں درحقیقت اس چیز کا تذکرہ مقصود ہے وہ یہی آخری بات ہے۔ یعنی حق تعالیٰ کے ماضیات کی پروا نہ کر کے اپنی معاشی زندگی جو گذار رہے ہیں، ان کی معاشی و آمدنہ پیش آنے والی زندگی میں نہیں بلکہ موجودہ معاشی زندگی کو بھی قدرت کس طرح پہنچا کر چھوڑتی ہے، یاد ہو گا کہ اس میں کہ اب میں بحث کا آغاز ہوا ہے یعنی دعویٰ کیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ یہاں چاہتے ہیں ان کے لئے تین روئے ہیں یہ کہ پیدا کرنے والے ہی کو اپنا الہ المعاد بنانا بنا کر پوجتے چلے جائیں۔ یا اُن کو جو میرے آپ کے سامنے آئیں گی وہ اسی بات کی تفصیل ہو گی یعنی حق تعالیٰ الہ المعاد بنانے کے ساتھ الہ المعاش بن کر پوجنے کی کیا شکل ہے۔ اس راہ پر چلنے کے نتائج آئندہ زندگی میں نہیں بلکہ موجودہ زندگی میں بھی کن شکلوں میں سامنے آتے ہیں اور اس راہ سے ہٹ کر بغاوت و کفر کی زندگی بسر کرنے والوں کے متعلق مرنے کے بعد ہی نہیں مرنے سے پہلے ہی قرآن کون خیار زندگی کی امتیاز دیتا ہے اور تجربہ ان کی کس حد تک توفیق و تصدیق کر رہا ہے لیکن بحث شروع کرنے سے پہلے ایک مسئلہ پر توجہ ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ بے بسط و قدر کے دو مختلف بیوقوفوں پر تقسیم رزق کا جو مسئلہ دینا ہے جو ایک طرف تو اس کا یہ حال ہے کہ کوئی آبادی یا قبیلی کسی ہو گی جس میں اپنے مال و مستحق خصوصیات کے لحاظ سے رزق پانچہ والوں کی یہ دونوں نہیں نہ پائی جاتی ہوں یعنی دوسروں کے ساتھ اسے اس آبادی کے عام باشندوں کو آپ خواہ کچھ ہی قدر میں باقی یا قدری بلکہ خود آبادی کے باشندوں کو دیکھنا جاتا ہے کہ پھر

جماعت میں بعضوں کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ وہ بسط کی حالت میں ہیں۔ اسی طرح دوسروں کو ان کے مقابلے میں سمجھتے ہیں کہ وہ قدر کی زندگی رکھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی واقعہ ہے کہ ایسا آدمی جو کسی آبادی میں بسطی معاش والی سمجھا جاتا ہے، بسا اوقات وہی اس سستی کے باہر رہنے والوں کے مقابلے میں قدر کی زندگی پاتا ہے، وجہ اس کی وہی ہے کہ رزق کی یہ دونوں حالتیں بسط و قدر حقیقت معاشی مادیات کی اضافی و نسبی شکلیں ہیں، یہی نہیں کہ ایک آدمی کسی آبادی میں تو بسطی سمجھا جاتا ہو، اور آبادی کے باہر دوسروں کے مقابلے سے خود وہی اپنے آپ کو قدر کی حالت میں پاتا ہو، بلکہ ایک ہی آدمی مختلف اوقات میں اپنے آپ کو کبھی بسط کبھی قدر کی حالت میں پاتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں معاشی زندگی میں کئی بعض شعبوں میں یہ بالکل ممکن ہے کہ اپنے آپ کو بسط کے حال میں پائے اور دوسرے شعبہ میں وہی قدر کی کیفیت محسوس کرے۔ رزق کی ان دونوں کیفیتوں کی اضافی ہونے ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ صحیح طور پر افراد کی تعلیم و شعور سے عمل کی صحیح راہ ایسی صورت میں ہے کہ آدمی بسط کی حالت میں جب اپنے آپ کو پائے سمجھے کہ یہ بسطی پدایات کے عمل کا وقت ہے، اور جب قدر کی حالت میں اپنے آپ کو دیکھے تو اس وقت ان پدایات کی راہ مادی حاصل کرے جن کا تعلق قدریوں سے ہے۔

یہ حال یہ سوال کہ جب سب خدا ہی کے بندے اور ان ہی سے آفریاد ہیں، تو تقسیم رزق کے مسئلہ میں کسی کو بسط کے پیر سے پرہیز اور دوسروں کو قدر کے پیر سے پرہیز کر غریبوں کو دیاتے امیروں کے ساتھ قدرت کا یہاں کہہ سنا انوکھا رشتہ ہے جو عزت و محبت سے وہ مذاہن سے جا رہے ہیں اور غریبوں سے خدا کا یہ بگاڑ تھا کہ فاس و غربت کا حوق رہنا کر ان کو رہا ہوا اور ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سوال کی بنیاد تو اس پر قائم یعنی واقعہ گریہ ہوتا کہ دینے والے کی طرف سے سمجھا جاتا کہ لوگوں کو دیا جاتا ہے، صرف دیا جاتا ہے۔ دے دیا جاتا ہے۔

یہی جب صورت حال یہ نہیں ہے بلکہ حقیقت یہاں یہ نکالنا ہے اور جسے جتنا زیادہ دیا گیا ہے۔ اسی قدر اس سے زیادہ مانگا گیا ہے۔ خود دینے والا جب یہی اعلان کر رہا ہے اور اپنے دینے کی غرض یہی بتا رہا ہے تو جو دینے والے نہیں ہیں، ان کے دوسروں کی کیا وقعت باقی رہ جاتی ہے۔

کیسی عجیب بات ہے جو نہیں جانتے تھے اور جاننے کا حق نہیں رکھتے تھے، بے جانے ہوئے وہ جو کچھ کہہ رہے تھے، قطعاً وہ بات الٹ تھی، اب تو کسی کو زیادہ دینا پڑے گا جسے زیادہ دیا گیا ہے اور وہی پتہ چلے گا۔ جسے زیادہ دیا گیا ہے اس سے زیادہ مانگا جائے گا۔ اور شاید حتمی یہ کہ یہ تقاضا ہے کہ اکثریت و عمومیت کو زیادہ تر قدری بیانیے پر رزق غائب، یہی لئے بانٹا جاتا ہے نہ خدا کی ذمہ داریوں کو کم اور ان کے بوجھ کو بھگانا چاہتا ہے، آخر ایسی ذمہ داریاں اور ایسا بوجھ کس سے نہر شخص یا مادی عہدہ برآ ہو سکتا ہے اور نہ ہر ایک میں اس بوجھ کے لادنے کی صلاحیت ہی ہوتی ہے۔ اگر اکثریت کو اس سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے تو خدا کی مہربانی کے سوا اسے اور کیا سمجھا جاسکے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آبادی میں محدود سے چند افراد کو بسط کے پیر سے پرہیز کر لیں اور باقی ماند بھری کی جاتی ہیں تو اس طور

کہ خود اپنی خواہش اور رضا مندی سے وہ ان ذمہ داریوں کو لینے کے لئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ بحسن بسطی
 پیانے پر رزق پانے والوں میں ایسا کون ہے جو خود تو قدری رزق کا طالب تھا۔ لیکن قدرت نے اس پر
 بسطی رزق کا بوجھ لا دیا ہو، عام طور پر دیکھا تو یہی جاتا ہے کہ بسطی رزق کے حاصل کرنے میں ہر ایک
 کوشش کی انتہائی شکاوت کو ختم کر دیتا ہے، بلکہ حاصل کر لینے کے بعد بھی اس کی بقا بلکہ ارتقا کی ممکنہ
 صورتوں کے مہیا کرنے میں قطعاً کسی قسم کی کوتاہی کو کسی حال میں روا نہیں رکھتا۔ ان میں شاید ہی کوئی
 ایسا ہوگا جو اپنے رزق کے اس بسطی پیمانے کو قدری پیمانے سے بدلنے پر دل سے راضی ہو سکتا ہو، پس
 یہ بھی جو کچھ ہوتا ہے۔ خود لادیتے والے کی خواہش اور مرضی سے ہوتا ہے اور یہ بات کہ ان ہی سے زیادہ
 مانگا جاتا ہے جنہیں زیادہ دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک ایسا فطری مطالبہ ہے کہ مذہب تو خیر مذہب ہی ہے
 بغیر کسی استثنائے دینا کے تمام مل وادیاں میں بسطیوں کی ذمہ داریوں کی فہرست طویل ہوتی ہے۔ بہر تو
 دیکھتے ہیں کہ غیر مذہبی دائروں میں بھی مطالبوں کا سارا نزلہ اسی طبقہ پر نازل ہوتا ہے، جو نسبتاً بسطی پیمانے پر
 رزق پاتے ہیں، مذہب میں خیر و خیرات، صدقات و زکوٰۃ، صلہ رحمی و مواسات وغیرہ مختلف ناموں
 سے ان پر اگر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں تو ٹیکس، ریونیو سس باج خراج اور کیا کیا بتایا جائے کہ کن
 کن ناموں سے حکومتیں بھی اگر مانگتی ہیں تو ان ہی سے مانگتی ہیں۔ اسی طرت چنڈ بھری، امداد و اعانت
 وغیرہ اسماء مختلفہ سے قومی کالیکٹوں کا حملہ اگر ہوتا ہے تو ان ہی پر ہوتا ہے اور یہ بھی یہی بات کہ اپنی ذاتی
 ضروریات میں خرچ کرنے کے بعد جس کے پاس کچھ پس ماندہ رہ جاتا ہو، ظاہر ہے کہ مانگا اگر جائے گا تو اسی
 سے مانگا جائے گا، اور یہ بات جیسا کہ گذر چکی ان ہی لوگوں کو میسر آ سکتی ہے، جنہیں قانون بسطی پر روزی مل
 رہی ہے، باقی جن لوگوں کی آمدنی خرچ کے ساتھ نپ تل کر ملتی ہو، یعنی قدر کے پیمانے پر رزق جو پار ہے ہیں،
 ان سے مانگنے والے آخر کیا مانگیں گے، ان کے پاس باسی ہی کب بچتا ہے، جس کے لئے کھانے والوں کو
 ڈھونڈنے کی ضرورت محسوس ہو، اور سچ تو یہ ہے کہ فطری نقطہ سے ہٹے ہوئے ایسے انحراف یا فتنہ قریب ہیں
 ذکر قرآن میں بایں الفاظ فرمایا گیا ہے کہ

و اذ قیل لھم ۲ افقوا صما	اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا نے
رزقکم ۲ اللہ قال ۲ الذین	تمہیں جو روزی عطا کی ہے اس سے خرچ
کفر ۲ الذین ۲ من ۲ الطعم	کرو، تو انکار کرتے والے ماننے والوں
من لویشاء ۲ اللہ ۲ اطعمہ	سے کہتے ہیں، کیا ہم انہیں کھدا میں جنہیں
۲ من ۲ الا فی ضلل مبین۔	خدا چاہتا تو کھلا سکتا تھا۔ نہیں ہر لوگ

(یعنی جو لوگ غریبوں کی امداد کا مطالبہ یہاں سے کرتے ہیں، لیکن کھن گرا ہی میں۔)

فطرت کے ان بیماروں سے اگر قطع نظر کر لیا جائے، تو عام حالات میں خود بسطیوں کا طبقہ خود بھی
 اپنی ان ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہے جن کا بسط کی حالت میں مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اور اسی لئے الرزق کے بسطی
 پیمانے کے متعلق قرآن نے ابتدائی و استثنائی ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے، میرے نزدیک تو یہ ایک ایسا دعویٰ ہے

جس کی تصدیق ہر اس شخص کی فطرت کرتی ہے جو خدا نخواستہ کسی شدید غیر فطری عارضہ کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ لیکن بسطی پیمانے کے ساتھ ساتھ الرزق کے قدری پیمانے کو بھی ابتدائی و امتحانی فسترا دیتے ہوئے قرآن میں جو یہ ارشاد ہے کہ

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ذُرِّيَّتَكَ وَإِلَیْنَا مَرْجِعُکُمْ وَآَنَآءُ الدَّاعِرِ
لیکن انہی ہی کو خدا جب جانچتا ہے
اور (اس جانچنے کے سلسلے میں) بنی تلی
علیہ سرزقہ۔
کر دیتا ہے اس کی روزی کو۔

یعنی قدری پیمانے پر بھی رزق جنہیں دیا جاتا ہے۔ ان کا بھی ابتداء ہی مقصود ہے، دوسرے الفاظ میں اس کا یہی مطلب ہوا کہ ان کو بھی جو کچھ دیا جاتا ہے۔ لینے ہی کیلئے دیا جاتا ہے۔ یہ ظاہر کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے عام احساس اس سلسلہ میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ قدر کے پیمانے پر جو لوگ روزی پاتے ہیں، سمجھا جاتا ہے کہ روزی کے حساب سے ان کا قدر اور تنگ کی حالت میں ہونا، یہی کافی ہے، اب مزید ذمہ داری ان پر کیا عائد ہوگی؟

لیکن دوسرے مذاہب و ادیان کے متعلق تو میں نہیں کہتا، قرآن میں ایک طرف ذمہ داریوں کا ایک سلسلہ اگر ایسا پایا جاتا ہے جن کا تعلق بسطیوں سے ہے تو دوسری طرف ذمہ داریوں ہی کی ایک فہرست ایسی بھی ہے، جن کے متعلق لوگوں کا خیال خواہ کچھ ہی ہو، لیکن میرے نزدیک براہ راست ان کا رخ ان ہی لوگوں کی طرف ہے جو قدری پیمانے پر یہاں رزق پا رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اپنی متعلقہ ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کا جیسے مکلف بسطیوں کا طبقہ ہے، بجنسہ اسی طرح قدریوں کے گروہ کو بھی قرآن نے ذمہ دار بنایا ہے۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ دونوں طبقات کی فسترا آنی ذمہ داریوں کو الگ الگ درج کر دوں۔

بسطی رزق کی | جیسا کہ ابھی یہ بات گذری کہ بسطی پیمانے پر رزق پانے والوں کی ذمہ داریاں تو اتنی بدیہی
ذمہ داریاں | ہیں کہ نہ صرف دوسرے بلکہ خود بھی اپنے آپ کو یہ طبقہ ذمہ دار محسوس کرتا ہے۔ اسلام کے مطالبات بھی ان سے وہی ہیں، جن کا عام نام خیر و خیرات، اتفاق فی سبیل اللہ ہے، اسی عام مطالبہ کی ایک منظم قانونی شکل الزکوٰۃ ہے جس کی تفصیل قانونی ابواب کے ذیل میں کی جائے گی۔ قرآن میں اسی مطالبہ کا ذکر اجمالاً و تفصیلاً کیا گیا ہے۔ خود اسی موقع پر یعنی سورۃ الفجر کی اسی آیت میں جس میں بسطی رزق کے متعلق اکرامی نظریہ کی تردید کا (ہرگز نہیں) کے لفظ سے فرماتے کے یہ جو ارشاد ہوا ہے

بَلْ لَّا تَكْرَهُونَ ۚ لَيْسَ لَکُمْ بِالْأَعْمَالِ
بلکہ تم انہیوں کا اکرام نہیں کرتے اور اس کیلئے
علیٰ طعام اللہ کہیں۔
کھانے پر لوگوں کو آمادہ نہیں کرتے۔

اس میں سچی بسطیوں ہی کی ذمہ داریوں کا اظہار اجمالی الفاظ میں کیا گیا ہے۔ یہ دکھانے کے لئے کہ قرآن اپنے مطالبات کو یاد کرتے ہوئے کتنی نازک منطقیانہ تعبیر میں ان کو پیش کرتا ہے۔ بطور نمونے کے ان الفاظ کی کچھ تشریح اگر کر دی جائے تو یہ بات نامناسب نہ ہوگا مطلب یہ ہے کہ نعمت و عزت پانے کے بعد پانی والوں میں

جو یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا کرام کیا گیا ہے، اور مجھے عزت بخشی گئی ہے، قرآن نے کلام کے لفظات تو جابا ہے کہ لوگ اس خیال کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعمت و عزت پانے والا تو خیر اپنے اندر سے اس خیال کو نکال بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کا کیا علاج ہے کہ نعمت و دولت عزت و ثروت سے جو یہاں سرفراز ہوتے ہیں انہیں بہر حال دوسرے لوگ معزز اور بڑا آدمی ہی خیال کرتے ہیں، کسی کے پاس کچھ نہ ہو، علم نہ ہو، فضل نہ ہو، فضائل و کمالات کے جتنے سلسلے ہیں سب ہی سے خالی ہو، لیکن اگر کسی جاگیر پر وہ قابض ہے، کسی فرم کا وہ مالک ہے، تو لوگ باوجود کچھ نہ ہونے کے محض اسی دولت و ثروت کی وجہ سے اسے اپنوں میں بڑا آدمی ہی خیال کرتے ہیں، عموماً آبادیوں کے بڑے آدمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی درجہ میں الرزق اسے سبلی پیمانہ پر میسر آ رہا ہے۔ پھر قرآن کا ارہرگز نہیں کے لفظ سے تردید جو کر رہا ہے۔ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نعمت و عزت کو صرف اپنے اعزاز اور اپنے بڑے پیمانے پر بنالینا، قرآن نے دراصل لوگوں کو اس سے روکا ہے، روک کر پھر اسی عزت و شرف سے جو نعمت و ثروت رکھنے والوں کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کے استعمال کے صحیح ذریعہ کی طرف ان آیتوں میں راہنمائی فرمائی گئی ہے، مقصد یہ ہے کہ جو عزت و دولت مندوں کو حاصل ہوتی ہے، چاہا جائے کہ اس عزت اور بڑائی کو ان لوگوں کی عزت اور بڑائی کا ذریعہ بنایا جائے، جنہیں دنیا بلا وجہ اپنی آنکھوں سے گرا دیتی ہے اور اس سلسلہ میں سب سے زیادہ قابل رحم حالت ان بچوں کی ہوتی ہے جو اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ تقریبوں میں، شادیوں میں، تہواروں اور عیدوں کے مواقع پر کہ باپ رکھنے والے بچے اچھے اچھے کپڑوں میں اپنے اپنے باپوں کے ساتھ خوش خوش چھٹے کودتے، ناز کرتے کرتے آ رہے ہیں، دل میں جس چیز کے خریدنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، آج ہی کہہ کر باپ کی فوری محبت کو ابھارا بھرا کر کام نکال رہے ہیں، لیکن ان ہی مجلسوں میں وہ بچے بھی ہوتے ہیں جن کے باپ مر چکے ہیں وہ اپنے دل کی آرزو کس سے کہیں، آج ہی فلاں چیز یک رہی ہے، لے دیجئے، کس سے کہیں۔ ان کے دل میں اٹھانے والا اس پورے مجمع میں کوئی نہیں ہوتا، جو ان کی طاقت تھی وہ پیرد خاک ہو چکی، دل بد دینے والی کیفیت ہوتی ہے، جب مجمع میں کوئی بچہ اس شان کے ساتھ شریک ہوتا ہے، یہی وقت ہے ان لوگوں کی آزمائش کا جنہیں بڑائی بخشی گئی ہے، اور عزت عنف کی گئی ہے کہ اپنی بڑائی اور اپنی عزت سے کام لیتے ہوئے سو بڑائی کے اس معصوم کس پر اس مستی کو بڑائی وعد کریں، ایک ایسا لعلق اس کے ساتھ پیدا کریں کہ ان کی بڑائی کی وجہ سے ان بچوں کی بھی عام نگاہوں میں بڑائی پیدا ہو جائے، گویا ان کی عزت کی وجہ سے لوگ ان بچوں کی بھی عزت کرنے لگیں، اگر آہستہ آہستہ یہی مطلب ہے۔

اور یہ حال تو ان بچوں کا ہے جن میں انسانی کمالات و قوتوں کی بھی نشوونما نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ان ہی کے ساتھ ہر مجمع، ہر آبادی میں انسانوں ہی کا ایک طبقہ وہابی پایا جاتا ہے جن کی قوتیں اور انسانی راج کو طے کرنے کے بعد کسی وجہ سے سائنس و معاش ہو گئیں، اور اسی وجہ سے بسا اوقات معمولی کھانے کی ضرورت بھی وہ اپنے دست و بازو سے پوری نہیں کر سکتے، ان پر قرآن کی اصطلاح میں

المسکین کہا گیا ہے، ان لوگوں کو جنہیں بسطی پینہ پر روزی ملتی ہے۔ یعنی ضروریاتِ زندگی میں خرچ کرنے کے بعد جن کے پاس پس ماند ہو جاتا ہے۔ ان ہی لوگوں کو آمادہ کیا گیا ہے کہ یہ پس ماند دولت اس لئے تمہیں نہیں دی گئی ہے کہ صرف اپنے ہم جنسوں، ہم چشموں میں اپنی بڑائی کا آلہ اس کو بناؤ، بلکہ تمہارے لئے انسانیت جنس میں کسب و سعی کی قوتیں جن کی ٹھنڈی پڑ گئی ہیں، صرف یہی نہیں کہ ان کو کھلاؤ، بلکہ مذکورہ بالا آیت میں تحاضوں کا لفظ فرمایا گیا ہے جس کا مصدر محاضہ ہے۔ محاضہ کے معنی ہیں باہم مل کر لوگوں کو آمادہ کرنا، تو اب مطلب یہ ہوا کہ اربابِ ثروت کو ایسا طریقہ کار اختیار کرنا چاہئے جس کی وجہ سے نہ صرف خود بلکہ دوسرے دولتمندوں میں بھی مسکینوں کی امداد و اعانت کا جذبہ پیدا ہو، گویا ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ لوگ امداد مساکین میں ایک دوسرے پر مہمت چاہنے لگیں۔ اور یہ تعلیم اس عام قاعدے پر مبنی ہے کہ عموماً ہر سوسائٹی اور ہر سماج زیادہ تر اپنے طریقہ کار میں دولت مندوں ہی کو نمونہ بتاتی ہے، جس ملک کے دولت مند اپنی دولت کو کھیلوں، تماشوں، عیاشیوں، فضول خرچیوں میں صرف کرتے ہیں۔ دیکھا دیکھی دوسرے بھی ان ہی بیہودہ مشاغل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جہاں دولت مندوں میں نیکیوں، غربا پر دریوں، مساکین نوازیوں کی رسم جاری ہو جاتی ہے، تو دوسرے بھی ان کو دیکھ کر خیر کے ان ہی ابواب میں اپنی پس ماندہ دولت کو صرف کرتے ہیں۔

الحاصل قرآن کے اشارے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دولت و نعمت، عزت و آبرو جنہیں دی جاتی ہے، سب لے دی جاتی ہے۔ اور یہی اس بڑائی اور اکرام کا صحیح استعمال ہے جو نعمت و عزت کی وجہ سے آدمی کو حاصل ہوتا ہے، قرآنی آیت

۱۔ حسن کما ۲۔ احسن ۳۔ اللہ الیک نیکی کر جیسے خدا نے تیرے ساتھ نیکی کی۔

میں بھی اس حسن سلوک کا جو قدرت کسی کے ساتھ کرتی ہے۔ یہی صحیح استعمال بتایا گیا ہے اور میرا تو خیال ہے کہ ”الشکر“ کے لفظ سے مذہب میں جس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس کا ایک بڑا اور اہم پہلو خدا داد نعمتوں کا یہی استعمال ہے، بلکہ اس عام قاعدے کی بنیاد پر جس پر عموماً اسلامی تعلیمات مبنی ہیں، یعنی عمل کی تصحیح کا طریقہ اسلام میں یہ اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے لوگوں کے علم کی تصحیح کر دی جائے، علم جب درست ہو جاتا ہے تو قدرتی طور پر عملی اصلاح پر آدمی خود بخود آمادہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ صحیح علم سے خود بخود صحیح عمل پیدا ہونے لگتا ہے۔ آپ قرآن میں عملوا الصالحات سے پہلے عموماً اَصْنُوا کا لفظ جو پاتے ہیں تو اس کا منٹ دیکھیے یہی ہے۔ ایمان دراصل علمی تصحیح ہی کا دوسرا حصہ ہی نام ہے۔ جب پیغمبر کے توسط سے ہل ایمان حاصل کرتے ہیں۔

بہر حال میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی قرآنی آیتیں مثلاً سورۃ کہف میں باغ اور کاشت رکنے والے آدمی کو لکھتی ہیں یا جسے رزق دی گئی تھی۔ اسی کے متعلق کہنے والوں کی

زبان سے یہ فقرہ جو کہلوا یا گیا ہے

لولا اذ دخلت جنتک قلت
ما شاء الله لا قوة الا بالله

اور کیوں نہ ہوا ایسا کہ جب تو اپنے باغ
میں داخل ہوا تو کہا ہوتا کہ جو کچھ ہے سب

اللہ کا چاہا ہے۔ نہیں ہے قوت لیکن اللہ ہی ہے۔

جس کا حاصل یہی ہے کہ نعمتوں کو پالنے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ واقعہ کے مطابق ان کے متعلق جو صحیح دانش اور علم ہوا اس کو اپنے سامنے سے اوجھل ہونے نہ دے، مثلاً باغ والے کے سامنے اس کا باغ تھا حکم دیا گیا کہ اس باغ میں جب جایا کرو تو دو باتیں سوچا کرو، ایک تو یہ کہ جو کچھ ہے سب اللہ کا چاہا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ قوت اور طاقت جو کچھ بھی جس کسی میں ہے، اس کا سرچشمہ حق تعالیٰ کی قوت مبارک ہے، ظاہر ہے کہ پہلی بات کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جن شکلوں میں نعمتوں کا ظہور ہوا ہوا ان کو دیکھ کر چاہیے کہ اس واقعہ کے احساس کو ہم اپنے اندر پیدا کرتے رہیں کہ ان کی آفرینش اور پیدائش سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ قدرت کی کار فرمایوں کا نتیجہ و اثر ہے، باغ ہی کو دیکھو۔ باغ کی زمین، باغ کے درخت، درختوں کی شاخیں، پتے، پھول، پھل اسی طرح وہ سارے سبب جنہیں باغ کی نشوونما بار آوری میں دخل ہے، ان میں کوئی چیز بھی ایسی ہے جسے آدمی پیدا کرتا ہے۔ باغ تو خیر باغ ہی ہے۔ ایسی چیزیں جنہیں ہم انسانی مصنوعات خیال کرتے ہیں، بلکہ جن مصنوعات کے متعلق عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ فلاں کی ایجاد ہے، مثلاً ریل گاڑی اور اس کے انجن بر کوئیٹے، موٹر انجن کے اجزاء لوہا تانبہ پتھر، انجن کے فلزاتی و میٹری عناصر اور اس کے سوا جو چیزیں اس کے بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ کیا ان میں سے کسی ایک چیز کے پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ اسی طرح انجن جن چیزوں سے چلتا ہے، بتائیے کہ آگ ہو یا پانی، کیا آدمی ان کا پیدا کرنے والا ہے، پانی کو آل پر چڑھانے سے اسٹیم پیدا ہوتی ہے، کیا پانی اور آگ میں یہ خاصیت آدمی کی رکھی ہوئی ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے۔ یہ بھی قدرت ہی کا ایک بنایا ہوا قانون ہے، اسٹیم میں حرکت پیدا کرنے کی قوت ہے۔ کیا اس قوت سے آدمی نے پید کیا ہے سوچتے چلے جائے۔ اگر آپ حقیقت پر نظر جاتے ہوئے سوچیں گے تو یہ سوال کے جواب میں آپ کو وہی ما شاء الله کہنا پڑے گا، یعنی سب اللہ کا چاہا ہوا ہے، اور اس کی قدرت کی یہ کرم برداریاں ہیں، یہ تو پہلے فقرہ ما شاء الله کا مطلب ہوا، رہی دوسری بات یعنی

۱۵ یوں بھی کر سوچا جائے کہ بین ای و دات و کثافت کو ہم اپنی اپنی دماغی قابلیتوں فکر و غور کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیا واقعی وہ ہمارے فکر و نتائج ہوتے ہیں، میں آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کرتا ہوں، ایک واقعہ تو یہ ہے کہ جدید مصنوعات و ایجادات یا کشفیات جن لوگوں کی طرف منسوب ہیں، زیادہ تر میراثیات ہیں کہ اگر ہمہ فی صد نہیں تو ۹۰ فی صد یہ وہی لوگ ہیں جنہیں باغ والے نے قید کر دیا تو سر سے تہہ واقعہ ہی نہیں ہوا کیا کچھ تنویر ہی بہت ابتدائی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ساری قوت عام ہے، پر ان کے علم پر قدرت و لطافت کے مقابلہ میں ان کی تعلیم صغیر کی اور ہر معیار سے

”قوة الالباب“ یہ اس دوسرے کے ازالہ کی طرف اشارہ ہے جو عموماً ایسے موقع پر دلوں میں پیدا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، خیال یہ کڑتا ہے کہ ہیں تو یہ سب کچھ قدرتی پیداواریں، اور قدرتی قوانین ہی کے نتائج، لیکن انسان جب تک ان قوانین کا علم نہ حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنی محنت و توجہ کو ان پر صرف نہ کرے، عقل کی ترکیبوں اور ذہن کی تجویزوں کو ان میں نہ لگائے، انجن کا وجود نہیں ہو سکتا، اور انجن ہی کیا، باغ میں جب تک باغبانی کے قواعد و قوانین کی پابندی نہ کی جائے گی اس وقت تک جیسا کہ چاہیے اس کے پھلنے پھولنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے اور اتنا حصہ ان چیزوں میں یقیناً آدمی کا ہے، اسی وجہ سے ان چیزوں کو انسانی مصنوعات و ایجادات میں لوگ شمار کرتے ہیں۔ ورنہ اتنا احمق نہ ہوگا جو سمجھتا ہو کہ انجن کے لئے تو یہ یا اس میں جو آگ جلتی ہے، جو پانی خرچ ہوتا ہے، ان چیزوں کا ایجاد کرنے والا اور پیدا کرنے والا آدمی ہے۔

در اصل اسی کے متعلق اس دوسرے فقرے میں چاہا گیا ہے کہ ٹھیک ٹھیک حقیقت اور واقعہ کے بالکل مطابق اپنے علم کو کر لیا جائے، یعنی یہ سوچنا چاہیے کہ بلاشبہ ان امور کے ظہور میں انسانی ترکیبوں اور تربیروں کو دخل ہے۔ لیکن ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ان ترکیبوں اور تربیروں کا تعلق انسان کی جن علمی و عقلی قوتوں سے ہے، خود ان قوتوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ ہم جب خود اپنے پیدا کرنے والے نہیں ہیں تو ان قوتوں کے پیدا کرنے والے ہم کیسے ہو سکتے ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، بلکہ جو ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، ظاہر ہے کہ اسی کے ارادہ و مشیت سے ہماری ان قوتوں کا بھی تعلق ہے۔ ”قوة الالباب“ دراصل اسی واقعہ کی یافت کا نام ہے۔

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

حیثیت رکھتی ہے ہماری بیسویں صدی کے موجد انٹلیجنس ہی کو لیتے۔ اس پر سب سوچا کہ سائنس عمری سے کون واقف نہیں ہوا ہی ہے کہ اگر آدمی کی فکری و عقلی قوتوں کے نتائج یہ ایجادات ہیں تو چاہیے کہ عقلی قوتوں کی تربیت کا جن لوگوں کو اعلیٰ تعلیم کا ہوں میں موقع ملتا رہتا ہے، ان کا دماغ ایسی ذریت میں صدف کر تا رہتا ہے۔ لیکن جب واقعہ یہ نہیں ہے تو غور کرنے کی بات ہے کہ ان انکشافات و ایجادات کو ہم اس چیز کا نتیجہ قرار دیں، دوسری بات اسی کے ساتھ جسے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، شاید دوسرے بھی جانتے ہوں کہ ان ایجادات و انکشافات کے متعلق ایک عجیب الکشاف یہ بھی ہے کہ عموماً ایسی ایجادات خیال لسی ملک میں کسی شخص کے دماغ میں جب آیا تو ٹھیک ان ہی دنوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ باہمی دور دراز ملک کے رہنے والوں میں سے بھی کسی کے دماغ میں بھی ٹھیک ان ہی دنوں میں اس ایجاد خیال آیا مگر کے مشہور عیب فی مجہد الہی کی اشاعت ۱۹۲۲ء نومبر میں ایک مقالہ میں اسی توار کے متعلق ذکر ہوا ہے۔ مقرر و متع سے مقالہ نے عہد حاضر کی (۱۹۲۲ء) ایسی دلوں کے متعلق ثابت کیا ہے کہ ایک ہی زمانے میں دو مختلف ملکوں کے باشندوں کو ان کا توار دہوتا رہا ہے۔ مثلاً امریکہ میں ایک بات کسی کی سمجھ میں آئی، ٹھیک اسی ہفتہ میں دیکھا گیا کہ انڈیا میں ایک آدمی بھی اپنے دماغ میں کسی خیال کو پورا رہا ہے، آخر بتایا جائے کہ اس توار دہی کیا وجہ ہو سکتی ہے ۱۲

خلاصہ یہ ہے کہ شکر کے سلسلے میں بھی حقائق و واقعات کے مطابق اپنے علم کی تصحیح کر لی جائے اور اس سلسلہ میں واقعہ جب یہ شیراکہ نعمتوں کی شکل میں جو کچھ ہم سے باہر ہے وہ تو "بشار اللہ" کا وجوہ کچھ ہمارے اندر ہے وہ لا قوۃ الا باللہ کا مظاہرہ ہے، اور نعمت ہی کی، یوں بھی ہر شخص کے لحاظ سے یہ سارا عالم بجز بشار اللہ کے یعنی جو کچھ ہے سب اللہ کا پناہ ہوا ہے، اس کے سوا اور کیا ہے، یہ تو باہر کا حال ہے، اسی طرح ہر شخص کے اندر جس قسم کی قوتیں، طاقتیں، کمالات و صفات پائے جاتے ہیں باہر ہے کہ یہ سب کچھ لا قوۃ الا باللہ ہی کی تو نمانش ہے، گویا ان ہی دو فقروں میں سارا عالم آفتی ہو گیا یعنی آدمی کے باہر ہو، یا اندر، دونوں کا صحیح علم سمٹ کر آ گیا ہے، سوچنے والے جتنا زیادہ سوچتے جاتے جائیں گے، اسی حد تک اس علم کی واقعیت ان پر واضح ہوتی چلی جائے گی، اور جو اپنے غم کو سرگرمی سے واقعات کے مطابق کر لے گا، ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد جس صحیح راہ عمل کا مطالبہ سبلی پیا جائے۔ رزق پانے والوں سے کیا گیا ہے، وہ خود بخود ان کے علم کا ایک منطقی نتیجہ کی حیثیت اختیار کر لے گا یعنی یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ نعمتیں اور جن قوتوں سے ان نعمتوں کو آدمی حاصل کرتا ہے، دونوں میری نہیں، بلکہ براہ راست حق تعالیٰ ہی کی ہیں، تو خدا کی چیزوں کے ساتھ خدا کی مرضی کے مطابق طریقہ عمل اختیار کرنے میں اسے کیا دشواری پیش آئے گی، ہاں جنہوں نے اپنے علم کو واقعات کے مطابق کرنے کی کوشش نہ کی ہو، یا علم تو ان کا درست ہو چکا ہو، مگر یقین کی کیفیت جیسی کہ چاہیے اسے حاصل نہ ہوئی ہو، وقت اگر کچھ ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے تو ان ہی کو ہو گی یا ہو سکتی ہے۔ بلکہ اسی علم کو مستحکم اور قلوب میں پوری قوت کے ساتھ جاگزیں کرنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ علاوہ باطنی احساس کے، اسلام میں حکم دیا گیا ہے کہ زبان سے، ظاہر سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ عموماً آدمی کا باطن ظاہر متاثر ہوتا ہے، حدیثوں میں ہے، بخاری کی روایت ہے جب کوئی پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو خدا پسند کرتا ہے کہ کھانے والے اور پینے والے اس کی تعریف کریں وگرنہ قاتل۔ نیز کھانے پینے، پہننے، اغرض نعمتوں کے حصول کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعائیہ نمونوں کو مسلمانوں کے لئے چھوڑا ہے، سب کا مطلب وہی ہے کہ جس طرح ممکن ہو مسلمان اپنے نذر نعمتوں کے متعلق جو صحیح علم ہے، اس کے احساس کو زندہ اور بیدار رکھنے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں کہ عمل کو آسان کرنے کی یہی تجربی و نفسیاتی راہ ہے، نہ صرف زبان بلکہ روایتوں میں جو یہ کتابت کہ تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت خدا کے کسی بندے کے لئے ہو سکتی ہے یعنی مغفرت، جب قرآن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت حق تعالیٰ کی طرف سے سنائی گئی تو مسلمانوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق، ورزیدہ بڑھ گیا۔ پوچھنے والوں نے جب پوچھا تو فرمایا:

اَفَلَا اَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان ہی نہیں بلکہ دوسرے اعضاء و جوارح سے بھی شکر کی مشق کر کے اپنے باطنی احساس کو ابھارتے رہنا چاہیے۔

بہر حال مقصد اصلی سب کا آخر میں وہی عمل کی تصحیح ہے جس کے لئے علم کی تصحیح کرانی جاتی ہے۔

اور علمی احساس کو مسلسل زندہ و بیدار رکھنے کے لئے مذہب نے عذراؤں کے چاہیے کہ لوگ زبان سے بھی اعضاء سے بھی۔ لغرض ہر اس ذریعہ سے جس سے اس احساس کی بیداری میں مدد ملے گا ایسا چاہیے۔ تاکہ بسطی رزق کی صورت میں ضروریات میں صرف ہونے کے بعد آدمی کا جو حصہ لوگوں کے پاس پس ماند رہ جاتا ہے، اس کے صحیح استعمال میں آسانی ہو اور یہی رزق مبسوط کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کا وہ ابتداء امتحان ہے جس سے بسطیوں کو عہدہ برآ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اچانک اس سارے کاروبار کا نام خواہ عملی شکل میں ہو یا علمی، پھر زبان سے ہو، یا جوارح سے اس کا تعلق ہو، سب کا نام ”شکر“ ہے۔ قرآن میں بسطیوں سے بار بار مختلف الفاظ میں اس کا مطالبہ کیا گیا ہے، اسی سے اس کی اہمیت ظاہر ہے کہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام جنہیں حق تعالیٰ نے بسطی زندگی عطا فرمائی تھی، بارگاہِ الہی میں التجا فرماتے کہ

رب اوزر عني ان شکر نعمتك
التي اعمت علي۔
میرے پروردگار! میرے دل میں بات
ڈالنے کہ جس نعمت سے آپ نے مجھے

مرزا فرمایا ہے، اس کا شکر ادا کروں۔

قرآن میں اس کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، خصوصیت کے ساتھ قاذن کا لفظ اعلان کرتے ہوئے استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں کہ منادی کر دی گئی ہے، یعنی اسی شکر کے متعلق فرمایا گیا ہے،
واذ قاذن سر بکد ان شکرتکم
لا ترید فکد۔
وہ جب منادی کی تمہارے مالک نے
راہ تم شکر کر دے تو میں قطع نہیں

بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا۔

اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ دینے والے کی مرضی کے مطابق جو طریقہ عمل اس کی دی ہوئی چیز کے متعلق آدمی اختیار کرتا ہے۔ اسی پر مجبور کیا جاتا ہے، جتنا زیادہ اس عمل میں وہ امانت داری کا اظہار کرے گا، اسی قدر زیادہ اس کے پر د بھی کیا جائے گا۔ لیکن بھانے اس کے اگر دینے والے کی مرضی کے خلاف خیانت سے کام لے گا تو قرآن میں اسی مطالبہ شکر کے بعد یہ دھمکی دی گئی ہے۔

ولئن كفرتم لئذ ان عذابی
لشدید۔

میرا عذاب بہت سخت ہے۔

بس کا تفصیل قطعاً ان شاء اللہ عنقریب سنایا جائے گا۔

بہر حال بسطی رزق کی حقیقی ذمہ داری و حقیقت یہی فریضہ شکر ہے۔ اس کے سوا اور جو کچھ سچی ہو وہ اسی فریضہ شکر کی ادائیگی کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس بحث کو سنی اقتضائے ختم کر کے اب ان ذمہ داریوں کی تھوڑی بہت تفصیل کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق قدری رزق سے ہے۔

قدری رزق کی ذمہ داریاں اے جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، اور پھر کہتا ہوں کہ ”قدری رزق“ کے متعلق عام خیال لوگوں کا کچھ ایسا ہے کہ رزق کی تنگی یا معاشی ضیق، بالفاظِ دیگر جس کی تعبیر غریب و

فلاکت سے کی جاتی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ رزق کا یہ حال بجائے خود ایک ابتلا اور ایسا ابتلا ہے جس میں بتلاپونے والے کے لئے یہی ابتلا کافی و کافی ہے، ایسی حالت میں ان پر مزید ذمہ داریوں کے اضافہ کی گنجائش ہی کیا ہے؟ مشہور ہے کہ

خداوند روزی بحق مشتغل

یعنی روزی میں جو کشتائش و وسعت رکھتے ہیں، ان کو تو خدا اور خدا کے احکام کی تعمیل کا موقع حاصل ہے، اسی لئے مذہب نے ان پر اگر ذمہ داریاں عائد کی ہیں تو وہ اس کے مستحق ہیں، لیکن غریب قدری رزق رکھنے والا جس کا عمومی حال یہ ہو کہ سرچھپاتا ہے تو پاؤں کھلتے ہیں، ایک جگہ کو سیتا کر دوسری جگہ ادھر جاتی ہے، جس کی معاشی زندگی اس اُدھیڑ بن کی شکار ہو، ظاہر ہے کہ ایسے پراگندہ روزی، پراگندہ دل

آدمی سے مزید اور کس بات کی توقع کی جاسکتی ہے؟

یہ ظاہر یہ ایک لگتی ہوئی بات بھی معلوم ہوتی ہے، بقول ایک دل جے انگریز کے، اسی غریب فلاکت کا ذکر کرتے ہوئے جھنجھلا کر اس نے لکھا تھا

غربت کی کشمکش کرنے سے قلب کی صفائی ہوتی ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس مستم کے لوگوں کو اس کشمکش سے سابقہ نہیں پڑا ہے ورنہ تمام کشمکشوں میں جن میں کسی انسان کو پھنسا یا جاسکتا ہے۔ یہ (غربت و افلاس) سب سے زیادہ پست اور ذلیل کرنیوالی کشمکش ہے۔ (داستانِ دمقان ص ۲۲۷ مصنف ڈارلنگ)

سعدی نے بھی مختلف پیرایوں میں اسی خیال کو ادا کیا ہے، ان کا زبان زینتِ شعر

اسی سلسلے کا یہ بھی ہے

شب چو عقدِ نماز می بندم چہ خورد با مدادِ منیرِ زندم
اور گو محمد بن کے اصول پر ان مشہور اقوال کا آثارِ نبوت سے ہونا مشتبہ ہے۔ لیکن بہر حال مسلمانوں میں مشہور ہے اور اسلامی بزرگوں نے اپنی کتابوں، اپنی گفتگوؤں میں انہیں عموماً استعمال کیا ہے۔ مثلاً

کاد الفقر ان یكون کفراً قریب ہے کہ ناداری اور محتاجی کفر ہے

یا

الفقر سواد الوجه، فی الدارین محتاجی اور ناداری دونوں جہان کی

روسیا ہی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو دعائیں اسنادِ صحیحہ کے ساتھ منسوب ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا میں یہ الفاظ بھی پائے جاتے ہیں یعنی اللہم انی اعوذ بک من فتنة الفقر ایسے اللہ میں فقر و محتاجی کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بعض دعاؤں میں یہ بھی ہے کہ آپ فرماتے۔

۱۲ قرض غنی ۲ الدین و ۲ غنی مجھ سے میرے قرض کے بار کو اترو دیتے اور

من ۲ الفقر۔ محتاجی سے مجھے بے نیاز کیجئے۔

سچ پوچھیے تو قدری رزق کے ان ہی حالات کی طرف مذکورہ بالا اقوال اور حدیثوں میں اشارہ کیا گیا ہے جن کے متعلق اس انگریز نے غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قدری رزق کے بعض مدارج ایسے ہولناک جاں گسل روح فرسا ہوتے ہیں کہ اس وقت کسی قسم کی کوئی نصیحت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔

قدری رزق کے دراصل یہی ہوش ربا حالات ہیں جن کی ذمہ داریاں بجائے قدریوں کے اسلام نے ان لوگوں پر عائد کی ہیں، جو مبطل کے پیمانے پر قدرت کی طرف سے روزی پارہے ہیں، ہر ملک اور ہر آبادی کے ان طبقات کو جو وسطی معاش سے سرفراز ہیں، ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ ان سے لیا جائے گا اور ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، جو ان ہی کے ساتھ ان ہی آبادیوں میں قدری زندگی گزار رہے ہیں اسلام کو اپنے اصول پر اتنا اصرار ہے کہ قدریوں کے اسی حق کو مبطلوں سے حاصل کرنے کے لئے اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار تک اٹھائی، الزکوٰۃ کے نام سے بھٹی آمدنی رکھنے والوں پر باضابطہ قانون کی شکل میں ایک ایسا فرض (زکوٰۃ) عائد کیا گیا ہے جسے سب جانتے ہیں کہ اسلام کے چار اہم ارکان میں وہ ایک بڑا اہم رکن ہے۔ اسی قسم کا اہم رکن کہ عہد صدیقی میں باضابطہ اعلان جنگ ان لوگوں کو دے دیا گیا تھا جو قدریوں کے اس حق سے گریز کرنا چاہتے تھے، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خلیفہ اکبر نے حکم دیا تھا کہ ایک ڈوری بھی اس حق کی اگر دہالی جائے گی، تو ان پر قتال اور ان سے جہاد کیا جائے گا۔

اور صرف الزکوٰۃ ہی نہیں، ہر آبادی کے ارباب بسط پر صدقۃ الفطر کے نام سے جو صدقہ واجب کیا گیا ہے اور اس طور پر واجب کیا گیا ہے کہ صرف اپنی ذات ہی کی طرف سے نہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک کی طرف سے یہ صدقہ نکالا جائے جن کا آدمی کفیل ہوتا ہے، ہر سال تقریباً کروڑ ہا کروڑ روپے کی شکل میں دنیا کے مسلمان اس صدقہ کو ادا کرتے ہیں، اور گو مقصود بالذات شربانی سے صدقہ نہیں ہے، لیکن مشران میں

۱۲ اطعموا ۲ البائس و ۲ الفقیر اور کھاد (قربانی سے) مصیبت زدہ

محتاج کو۔

کا جو حکم قربانی ہی کے متعلق پایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک بڑا منصف قربانی کا یہ بھی ہے کہ قدری رزق رکھنے والوں کو مبطلوں سے امداد دلائی جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ الزکوٰۃ کی مستقل مد کے سوا قدریوں کی امداد کی اور بھی اسلام نے مختلف سورتیں پیدا کی ہیں، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت حدیث کی کتابوں میں منقول ہے۔

۱۲ فی المال حقاً سوی الزکوٰۃ ان میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے، پھر آنحضرت

شم تذللن تنالوا البر حتی تنفقوا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیت مذکور کی

جس کا ترجمہ ہے: "نیکی کو ہرگز نہ پاسکو گئے

ما تحبون۔

جب تک وہ نہ خرچ کروا جسے تم چاہتے ہو۔

اور اسی سے سمجھا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یعنی

۱۲ دیت سن کو تک فقد قضیت تم نے جب زکوٰۃ ادا کر دی تو تم پر جو حق

تھا، اسے پورا کر دیا۔

ما علیک۔

یہ مراد حکومت کے اس مطالبہ سے اتفاق رکھتا ہے جسے امیروں سے غریبوں کے لئے وصول کرنا اسلام نے

واجب ٹھہرایا ہے۔ اپنی زکوٰۃ رکھنے کے بعد حکومت اب امیروں سے مطالبہ نہیں کر سکتی، خود قرآنی آیت

ان تبدوا الصدقات فنعما اگر صدقات کھٹے بندوں ادا کرو تو یہ بھی

اچھا ہے، اور اگر اسے چھپاؤ اور دفن کر دیا

کو، تو یہ بہتر ہے تمہارے لئے، درزا اعلیٰ

کرے گی یہ پوشیدہ نیات تمہاری برائیوں کو۔

عنکم سیئاً تکم۔

سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ صدقات کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جسے عداۓ کھٹے بندوں دیا جائے، دوسری

یا تو اسی صدقہ میں پائی جاسکتی ہے، جسے حکومت وصول کرتی ہے، اور دوسری قسم الصدقات کی وہ

ہے جسے چاہئے کہ آدمی چھپا کر ادا کرے، قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے کہ ان باتوں کا ازالہ اس خفیہ صدقہ

سے ہوتا ہے جو آدمی کو بہرہ می معلوم ہوتی ہوں کہ "السیئات تری باتوں ہی کو کہتے ہیں، ان حدیثوں سے

بھی یہی معلوم ہوتا ہے جن میں خیر دی گئی ہے کہ بدوں کو صدقہ کے ذریعہ سے مٹا جاسکتا ہے یا صدقہ

عداۓ کے غمخ کو بھگادیتا ہے، غالباً یہ خاصیت خفیہ صدقات ہی کی بیان کی گئی ہے۔ تجربہ بھی اسی کا

شاہد ہے۔ صدقات کی اسی قسم کے متعلق غالباً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ انھیں سرطانیہ

سے لوگوں کو دیا کرو کہ راستے ہاتھ کی خیر یائیں کو نہ ہو، صرف یہی نہیں بلکہ "سندہ قانونی ابواب ہیں آپ

پائیں گے کہ عام خیر و خیرات صدقات کے سوا اسلام نے قرض کو بھی نیکی کی ایک بڑی اہم مدد قرار دی ہے

اتنی اہم کہ مسترضین پانے والوں کی طرف سے قرآن میں ایک سے زیادہ مقام پر خدا نے خود

قرض کا مطالبہ فرمایا ہے

کون سند کو پتہ قرض دیتا ہے، تو

میں ایسا ہی ہوتا، قرض نہ مانگنا

بڑھائے گا اللہ اس کو۔

فیضاعف لہ۔

قرآن میں تو صرف قرض ہی کی حد تک یہ فرمایا گیا ہے، لیکن مشہور حدیث جس میں بیروں اور عام حاجت

مندوں کے ذکر کرتے ہوئے یہ مشہور روایت ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے۔

اے آدم کے بچے، میں نے تم سے کیا مانگا

یا ابن آدم! استطعت ان

تولدتکم فی حق ما کذبتم

تطعنوا قال یا رب یہ کیسے

میں نے آپ کو پیدا کیا، میں نے تم سے کیا مانگا،

اور تم نے میری طرف سے شکایت کی

علمت۔ اذہ استطعمک عبدی
فلان فلم تطعمہ اما علمت
ان لو اطعمتہ لوجہدات
ذلک عندی۔

سارے جہان کے پالنے والے ہیں، تب
خداوند تعالیٰ فرمائیں گے، تجھے کیا اس کی
خبر نہ تھی کہ میرے فعل بندے نے تجھ سے
کھانا طلب کیا تو تو نے اسے نہ کھلایا

کیا تو نہیں جانتا تھا کہ اگر اس شخص کو تو کھلاتا تو پاتا تو اس کھانے کو میرے پاس۔

اسی طرح پیاسوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے اپنے آپ کو ان حاجت مندوں کی جگہ قائم فرما کر
پالنے کا مطالبہ کیا ہے سمجھا جاسکتا ہے کہ ان ذمہ اربوں کو جو قدریوں کی طرف سے بے بیوقوفی پر عائد ہوتی ہیں، کتنی اہمیت مل
فرمادی ہے، غالب مرحوم نے شاید اسی حدیث کے مطلب کو اپنے اس شعر میں ادا کیا ہے۔

بدل کر فقیروں کا ہم ہمیں غالب
مناشات اہل کرم دیکھتے ہیں

اور قدری رزق کی پیچیدگیوں کے حل کی صرف یہی صورتیں اسلام نے اختیار نہیں کی ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا
ہوں کہ باوجود مقدرت و اقتدار کے پیغمبر اور پیغمبر کے جانشینوں (صلوات اللہ علیہم و آلہم) نے زندگی
کے جس نمونے کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، کھانے، پینے، پہننے، رہنے، سہنے کا جو معیار قصداً اختیار
فرمایا گیا تھا، اس کی ایک مصلحت اگر یہ سمجھی جائے کہ غریبوں یعنی قدری معیشت رکھنے والوں کی دل ہی
اور تشکین خاطر بھی اس طرز عمل سے مقصود تھی، تو ایسا سمجھنے کے کافی وجود موجود ہیں، آخر خود ہی غور
کرنا چاہئے کہ جس کا دعویٰ ہو کہ اوتیت مفاہیم خزانہ (الدر من بخاری) مجھے زمین کے خزانوں
کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور یوں بھی خدا کی طرف سے ہر قسم کی روحانی اور مادی قوتوں سے جو ہستی
سرفراز تھی، کیا اسی کے متعلق مجبوری اور معذوری کا ہلکا سا دوسرا بھی ہو سکتا ہے؟ جن مسلمانوں کو
خبر دی گئی ہے کہ زمین کو سونا بنانے کا اختیار بھی آپ کو سپرد کیا گیا تھا، اُحد پہاڑ نے چاہا تھا کہ اپنی
تمام چٹانوں کے ساتھ زرخاں کی شکل آپ کے لئے اختیار کر لے، اور جو مسلمان نہیں ہیں، کم از کم اتنا
تو سب ہی کو ماننا ہی چاہئے کہ جس پیوند دوز کبیل اور کھجوروں کی شاخوں سے چھائے ہوئے مکان میں
پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات جس وقت ہوئی تھی، اس وقت اگر وہ چاہتے تو دس لاکھ مربع میل
کے بادشاہ کی حیثیت کا لباس اور مکان بھی رکھ سکتے تھے۔ مگر آخر وقت تک نہ خود اس اقتدار سے فائدہ
اٹھایا، اور نہ اپنے خاندان و اول کو اس سے استفادہ کا موقع عطا فرمایا، ان کی چہیتی مہ جزائی بھی

۱۵۱۔ اسکی نے قاضی عیاض کے حوالے سے اندس کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ طویلہ کا رہنے والا ایک شخص صالح نامی تھا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے دعویٰ کیا کہ ان مزید لا لم یکن قنڈا و لو قل ر علی الطیبات لاکھا
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل زندگی قصود حتیٰ کہ پیغمبر نہ تھی، آپ میں اگر اچھے کھانوں کے کھانے کی قدرت ہوتی
تو ضرور کھاتے (گویا فقر کو وہ مجبوری و معذوری کا نتیجہ قرار دیتا تھا، لکھا ہے کہ اس زمانے کے علماء و اندلس نے اس کے
قتل کا فتویٰ دیا اور وہ سولی پر چڑھایا گیا (دیکھو کتاب نظام الحکومتہ بنویر لکھنؤ ص ۸۹ ج ۲)

چکی ہی پیستی رہیں اور شکیں بھرتی رہیں، سوال یہی ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا تھا؟ مؤطا امام مالک کی روایت

ان ملصا بئى لتغزو المسلمين
میری مصیبتیں تمام مسلمانوں کی مصیبتوں
فی مصائبهم۔
کے وقت تسلی کرتی رہیں گی۔

ہیں اگر غور کیا جائے تو اس سوال کا جواب مستور ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ پیغمبر اور پیغمبر کے گھرانے والوں کی زندگی کا یہ معیار قدری معیشت رکھنے والوں میں سے کتنے خستہ دلوں کے لئے مرہم کا کام کرتا رہا ہے، اور قیامت تک کرتا رہے گا، بلکہ اسی کو نمونہ بنا کر اگر امر اپنی زندگی کے معیار کی نگرانی کرتے ہیں۔ ایسے تکلفات سے حتیٰ الوسع پرہیز کریں جن کے میسر نہ آنے کی وجہ سے خواہ مخواہ غریبوں کو بے جا ضرر کے انگاروں پر لوٹنا پڑتا ہے تو یقیناً غریبوں کی دل دہی کا یہ بھی ایک بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفائے نے (باوجود سب کچھ رکھنے کے) جس قسم کی زندگی گزاری اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں جسے جتنی زیادہ بلندی عطا کی جائے پستی میں رہنے والوں کو اندر سے چاہیے کہ حتیٰ الوسع وہ اپنی زندگی کے معیار کو زیادہ بلند ہونے نہ دے، حضرت عمرؓ کا مشہور واقعہ ہے کہ عتبہ بن فرقہ جو کسی صوبہ کے عامل تھے، خدمتِ والا میں حاضر ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھانا کھانا کھا رہے تھے، ان کو اندر ہی بلالیا حضرت عمرؓ کی موٹی جھوٹی غذا کو دیکھ کر عتبہ نے کہا۔

هل لك من طعام يقال له
آپ کیا ایسی خوراک استعمال نہیں
کرتے جس کا نام میدہ ہے۔

الحواصری۔
جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو عتبہ کو خطاب کر کے پوچھا،

یا ابن فرقہ هل ترمى احدا
ابن فرقہ! سرزمینِ عرب میں مجھ سے بھی
من العرب احد رمنى۔
بڑی قدرت والا اس وقت کوئی ہے؟

عتبہ نے جواب میں وہی کہا جو کہا جاسکتا تھا، یعنی آپ سے زیادہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال و جواب کے بعد پوچھا،

ويلك يسع ذاك المسلمين
ابن فرقہ! کیا سارے مسلمانوں کو میدہ کا
قال لا۔
یہ آٹا میسر آسکتا ہے۔ اس نے کہا نہیں۔

اس طرزِ زندگی کا جو اصل مقصد تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

بئس الوالی انا اكلت طيبها
میں بہت ہی برا حاکم ہوں گا کہ اچھا اچھا
واطعمت الناس کوا دیشہا۔
تو خود کھاؤں، در لوگوں کو بُری خراب

(ص ۵۴ معب طبری،
خستہ چیزیں کھادوں۔

عام روادہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے امیروں کے لئے جو نمونے چھوڑے ہیں، آج ان نمونوں سے سلجھانے والے چاہیں تو دنیا کی بہت سی الجھی ہوئی معاشی تبدیلیاں سیکھ سکتے ہیں۔

تفصیل کے لئے تو ان کی سوانح عمری ہی پڑھنی چاہیے کیسی عجیب بات ہے، خلافِ عادت آپ کو محض غریبوں کے خیال سے ایسی غذا اختیار کرنی پڑی جو ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتی تھی، کھانے کے بعد پیٹ بولتا تھا آپ پیٹ پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے

۲۰ شئت قرقر وان شئت
لا تقرق مالک عندی ۲۰ حتی
یفتح الله للمسلمین۔
(محب طبری ص ۲۵۲ ج ۲)

تیرا جی چاہے تو گر گزرا، اور یہ جی چاہے
تو نہ گر گزرا، مگر تیرے لئے میرے پاس نہ لیں
اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ قحط
کی موجودہ مصیبت مسلمانوں کے سر سے

ٹل نہ جائے۔

آپ ہی کے زمانے کا واقعہ ہے حمص کے والی نے ایک علیہ (اٹاری) بنوائی تھی جس پر خود رہتے تھے حضرت عمرؓ کو خبر ہوئی۔ بارگاہِ خلافت میں طلب ہوئے، حضرت عمرؓ سامنے بلا کر ڈانٹ کر پوچھ رہے تھے۔

بنیت العلیہ ۲۰ شرفت برہا
علی المسلمین ۲۰ الامر صلیۃ
والیستیم۔
(محب طبری ص ۵۵ ج ۲)

تم نے اٹاری (بالا خانہ) بنوایا ہے،
اور عام مسلمانوں، بیواؤں، یتیم پر
اسی کے ذریعے سے خرافت و بلندی
حاصل کی ہے۔

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو پیوندِ دوز کیڑوں میں دیکھ کر اس زمانے میں جب مسلمانوں کے آپ امیر اور خلیفہ تھے، دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا۔

لہم ترقع قمیصک
جواب میں اسی نکتہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا۔

لانہ یخشع القلب ولیقندی بہ
المومنین (طبری ص ۲۲۰ ج ۲)

اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور
مسلمان اس کو نمونہ بنا سکتے ہیں۔

بلاشبہ فقر کی یہی وہ روح پرور، حوصلہ افزا شکل ہے، جس پر اس کے اختیار کرنے والے جتنا چاہیں فخر کر سکتے ہیں، اور ارادی مسکنت کی یہی شان رفیع ہے، جس کے لئے خلقِ خدا کے سچے بہرہ ورانے دعائیں مانگی ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ بسط پر مقتدر ہونے کے باوجود قدریوں کی تسلی کے لئے قدرتی زندگی کے معیار کو اختیار کرنے والوں ہی کو ان ذمہ داریوں کی تکمیل کا باسانی موقع مل سکتا ہے۔ ہو قدری معیشت رکھنے والوں کی

۱۵ اور یہی اصل اس شبہ کا جو اس موقع پر عموماً دلوں میں پیدا ہوتا ہے، یعنی ابھی کچھ دیر پیشتر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا ذکر گذرا جن میں فقر سے بے نیازی کی خواہش آپؐ کی یاد دہری دعا جس میں محتاجی و فقر کے فتنے سے آپؐ نے پناہ مانگی ہے سوال ہوتا ہے کہ باوجود اسکے پھر پیغمبرؐ نے اپنی زندگی فقر کی کیوں رکھی، بلکہ بعض دعاؤں میں آپؐ نے خدا سے درخواست کی کہ مجھے مسکین زندہ رکھے الخ اصل یہی ہے کہ اضطراری فقر ۱۱ محتاجی جو باعثِ فتنہ جاتی ہے اس سے پناہ مانگی گئی ہو، جس فقر کو آپؐ اختیار فرمایا ایک دعا کرتے تھے وہ یہی اختیاری فقر و مسکنت ہے ۱۲

اسلامی معاشیات
چکی ہی پیستی رہیں اور شکیں بھرتی رہیں، سوال یہی ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا تھا؟ مؤطا امام مالک
کی روایت

۱۲ ملصا بئی لتعنوا المسلمین میری مصیبتیں تمام مسلمانوں کی مصیبتوں
فی مصائبهم۔ کے وقت تسلی کرتی رہیں گی۔

میں اگر غور کیا جائے تو اس سوال کا جواب بتور ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ پیغمبر اور پیغمبر کے گھرانے والوں کی
زندگی کا یہ معیار قدری معیشت رکھنے والوں میں سے کتنے خستہ دلوں کے لئے مرہم کا کام کرتا رہا ہے،
اور قیامت تک کرتا رہے گا، بلکہ اسی کو نمونہ بنا کر اگر امرار اپنی زندگی کے معیار کی نگرانی کرتے رہیں۔
ایسے تکلفات سے حتیٰ الوسع پرہیز کریں جن کے میسر نہ آنے کی وجہ سے خواہ مخواہ غریبوں کو بے جا حسرتوں
کے انگاروں پر لوٹنا پڑتا ہے تو یقیناً غریبوں کی دل دہی کا یہ بھی ایک بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفائے (باوجود سب کچھ رکھنے کے) جس قسم کی زندگی گذاری، اس سے
بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں جسے جتنی زیادہ بلندی عطا کی جائے پستی میں رہنے والوں کی خاطر
سے چاہیے کہ حتیٰ الوسع وہ اپنی زندگی کے معیار کو زیادہ بلند ہونے نہ دے، حضرت عمرؓ کا مشہور واقعہ
ہے کہ عتبہ بن فرقہ جو کسی صوبہ کے عامل تھے، خدمتِ والا میں حاضر ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس وقت کھانا کھانا کھا رہے تھے، ان کو اندر ہی بلایا حضرت عمرؓ کی موٹی جھوٹی غذا کو دیکھ کر عتبہ نے کہا۔

هل لك من طعام يقال له آپ کیا ایسی خوراک استعمال نہیں
المحورامری۔ کرتے جس کا نام میدہ ہے۔

جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو عتبہ کو خطاب کر کے پوچھا۔

یا ابن فرقہ هل ترى احداً ابن فرقہ! سرزمین عرب میں مجھ سے بھی
من العرب احد رصنی۔ بڑی قدرت والا اس وقت کوئی ہے؟

عتبہ نے جواب میں وہی کہا جو کہا جاسکتا تھا، یعنی آپ سے زیادہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ تب حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال و جواب کے بعد پوچھا،

وذلك يسع ذلك المسلمین ابن فرقہ! کیا سارے مسلمانوں کو میدہ کا
قال لا۔ یہ آٹا میسر آسکتا ہے۔ اس نے کہا نہیں۔

اس طرزِ زندگی کا جو اصل مقصد تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

بئس الوالی انما اكلت طيبها میں بہت ہی برا حکم ہوں گا کہ اچھا اچھا
واطعمت الناس کرا دیشہا۔ تو خود کھاؤں اور لوگوں کو بُری خراب

(ص ۴۵ محبِ طبری) خستہ چیزیں کھلاؤں۔

عامِ رمادہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے امیروں کے لئے جو نمونے چھوڑے
ہیں، آج ان نمونوں سے سلجھانے والے چاہیں تو دنیا کی بہت سی الجھنی ہوئی مددِ مٹی گتھیاں سلجھ سکتے ہیں

تفصیل کے لئے تو ان کی سوانح عمری ہی پڑھنی چاہئے کیسی عجیب بات ہے، خلافِ عادت آپ کو محض غریبوں کے خیال سے ایسی غذا اختیار کرنے لگی جو ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوتی تھی، کھانے کے بعد پیٹ بولتا تھا آپ پیٹ پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے

۱۰ شئت قرقر وان شئت
لا تقرقر مالک عندی ۱۲ حتی
يفتح الله للمسلمین۔
(محب طبری ص ۲۵۲ ج ۲)

تیرا جی چاہے تو گر گڑا، اور تیرا جی چاہے
تو نہ گر گڑا، مگر تیرے لئے میرے پاس نہ
اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ قحط
کی موجودہ مصیبت مسلمانوں کے سر سے

ٹل نہ جائے۔

آپ ہی کے زمانے کا واقعہ ہے حمص کے والی نے ایک علیہ (اثاری) بنوائی تھی جس پر خود رہتے تھے حضرت عمرؓ کو خبر ہوئی۔ بارگاہِ خلافت میں طلب ہوئے، حضرت عمرؓ سامنے باکر ڈانٹ کر پوچھ رہے تھے۔

بنیت العلیہ و مشفت برہا
علی المسلمین و الاسر ملہ
و الیتیم۔
(محب طبری ص ۲۵۵ ج ۲)

تم نے اثاری (بالا خانہ) بنوایا ہے،
اور عام مسلمانوں، یواؤں، یتیم پر
اسی کے ذریعے سے شرافت و بلندی
حاصل کی ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پیوند روز پڑواں میں دیکھ کر اس زمانے میں جب مسلمانوں کے آپ امیر اور خلیفہ تھے، دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا۔

لہ ترقع قميصک
جواب میں اسی نکتہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا۔

لانہ یخشع القلب و یقتدی بہ
المومنین (ہری ص ۱۲۰ ج ۲)

اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور
مسلمان اس کو نمونہ بنا سکتے ہیں۔

بلاشبہ فقر کی یہی وہ روح پرور، حوصلہ افزا شکل ہے، جس پر اس کے اختیار کرنے والے جننا چاہیں فخر کر سکتے ہیں، اور ارادی مسکنت کی یہی شان رفیع ہے، جس کے لئے خلقِ خدا کے سچے بہادر دوں نے دعائیں مانگی ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ بسط پر مقتدر ہونے کے باوجود قدریوں کی تسلی کے لئے قدری زندگی کے معیار کو اختیار کرنے والوں ہی کو ان ذمہ داریوں کی تکمیل کا باآسانی موقع مل سکتا ہے۔ جو قدری معیشت رکھنے والوں کی

۱۵ اور یہی حل ہے اس شہ کا جو اس موقع پر عموماً دلوں میں پیدا ہوتا ہے، یعنی ابھی کچھ دیر پیشتر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا ذکر گذرا جن میں فقر سے بے نیازی کی خواہش آپؐ کی یاد دہری دعا جس میں محتاجی و فقر کے فتنے سے آپؐ نے پناہ مانگی ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ باوجود اسکے پھر پیغمبرؐ نے اپنی زندگی فقر کی کیوں رکھی، بلکہ بعض دعاؤں میں آپؐ نے خدا سے درخواست کی کہ مجھے سکین زندہ رکھئے الخ حل یہی ہے کہ اضطرابی فقر اور محتاجی جو باعثِ فتنہ بن جاتی ہے اس سے پناہ مانگی گئی ہو اور جو فقر کو آپؐ نے اختیار فرمایا اس کی دعا کرتے تھے وہ یہی اختیاری فقر و مسکنت ہے ۱۲

طرف سے مذہب نے ان پر عائد کیا ہے۔

بہر حال قدری معیشت کی دشواریوں کو سہولتوں سے بدلنے کے لئے یہ تو اسلامی ہدایتوں کا وہ سلسلہ تھا، جن کا خطاب بجائے قدریوں کے بسطیوں سے ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ جن جاں فرسا پیچیدگیوں اور کشمکشوں میں قدری زندگی آدمی کو مبتلا کر دیتی ہے، ان کے حل کے لئے اسلامی دستور کے یہی قوانین کافی ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ عمل کرنے والے جیسا کہ چاہیئے ان پر عمل بھی کریں، اور قدرت نے جو ذمہ داریاں ان کے سپرد کی ہیں ان سے عہدہ برآ ہونے کو بسطی پیمانے پر روزی پالنے والے طبقات اپنا فرض خیال کریں، قدریوں کے جو حقوق بسطیوں کی آمدنیوں میں اسلام نے قائم کئے ہیں، حکومتیں ان حقوق کو حاصل کر کے حقداروں تک پہنچانے کا باضابطہ نظم اگر قائم کر دیں، اور یہی براہ راست جو مطالبات اس سلسلہ میں بسطیوں سے کئے گئے ہیں، ان مطالبات کی تکمیل ہوتی رہے جنہیں معاشی بلندی عطا کی گئی ہے، بستی میں رہنے والوں کے خیال سے وہ بھی اپنی زندگی کے معیار کو حتیٰ الوسع پست ہی رکھنے کی کوشش کرتے رہیں، میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ قدری معیشت کی جن تلخیموں کا دنیا کو شکوہ ہے۔ بہت کچھ اس کے ازالے کی صورت یوں ہی نکل آ سکتی ہے۔

لیکن اسلام کامل دین ہی کیوں ہوتا، اگر اسی نقطہ پر اپنی تعلیم کو ختم کر دیتا، آپ دیکھیے ایک طرف بسطیوں کو خطاب کر کے قدری زندگی کی الجھنوں کے سلجھانے کی جو تدبیریں اس نے اختیار کی ہیں، وہی کیا کم یقین، لیکن دوسری طرف براہ راست قدری معیشت رکھنے والوں کو بھی جو ہدایتیں دی گئی ہیں، کاش! ان ہدایتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جاتی تو غریبوں کے طبقات کو اس کا تجربہ ہو سکتا تھا کہ اپنی جن معاشی بے چینیوں اور قلبی کلفتوں میں وہ بسطیوں کے بہ ظاہر دست نگر نظر آتے ہیں، بجائے دوسروں کے بہت کچھ ان کے ازالہ کا سامان وہ خود بھی کر سکتے ہیں اور اب میں ان ہی چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔

قانون مدو عدسہ یہ میری ایک اصطلاح ہے، اور قرآن سے ماخوذ ہے۔ مذ کے قانون سے میرا اشارہ قرآن کی مندرجہ ذیل آیات کی طرف ہے، ارشاد فرمایا گیا ہے۔

ولا تمدن عینیک الی صا	اور نہ اٹھاؤ! اپنی دو آنکھوں کو ان کی
متعنا بہ ۱ نرو ۲ اجا منہم	طرف جنہیں جوڑے جوڑے کی شکل میں
نرہوۃ الحیوۃ الدنیا	ہم نے نعمتیں بخشی ہیں۔ یہ پست زندگی کی
لنفتنہم فیہ (ط)	تازگی ہے (اس لئے ان کو دی گئی ہیں)
تاکہ ہم امتحان میں ان کا اس میں۔	

بعض الفاظ کی کمی و بیشی سے اس حکم کا اعادہ دوسری جگہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

ولا تمدن عینیک الی صا	اور نہ اٹھانا اپنی دونوں آنکھوں کو
متعنا بہ ۱ نرو ۲ اجا منہم	ان چیزوں کی طرف جن سے جوڑے جوڑے کی

ولا تمنن علیہم (کہتے)

شکل میں ہم نے لوگوں کو سرفرا کیا ہے

اور نہ اس پر غم کھانا!

ان دونوں آیات میں تدعین سے منع کیا گیا ہے، تد کے معنی کھینچنے اور بلند کرنے کے ہیں اور عین کے معنی آنکھ۔ مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کو ان کی طرف اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، جنہیں گویا بسطی پیلے پر روزی عطا کی گئی ہے۔ اردو میں تد نظر کا لفظ بھی قریب قریب اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے جو تدعین کا مفہوم ہے، خیر یہ تو الفاظ کا سرسری حاصل ہوا، بسطی طبقات کی تعبیر جن الفاظ سے یہاں کی گئی ہے، غور کرنے کی یہی چیز ہے، پہلے اسے سمجھ لینا چاہیے۔

(۱) پہلی بات اس سلسلے کی "ازواجاً" کا لفظ ہے، بسطی طبقات کی ایک خاص خصوصیت کی طرف اس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اشارہ کیا گیا ہے، مشاہدہ سے اس کی توثیق ہوتی ہے، یعنی دیکھا جاتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ آمدنیوں پر جن لوگوں کو یہاں اقتدار بخشا جاتا ہے عموماً ان کے قلوب میں ایک عجیب جذبہ اس بات کا پیدا ہو جاتا ہے کہ ضرورت کی ایک ہی چیز مثلاً سواری، لباس، پوشاک، مکان وغیرہ ہر ایک میں ان کی تشفی کسی ایک شکل سے نہیں ہوتی، باوجودیکہ ان کے پاس مثلاً موٹر موجود ہوتی ہے۔ لیکن ایک موٹر سے ان کا جی نہیں بھرتا، دل دوسری موٹر کے لئے بے چین رہتا ہے۔ پھر شکل و صورت، رنگ روپ کا معمولی فرق بھی کسی دوسری موٹر کی ضرورت کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے یہی حال زندگی کی دوسری ضرورتوں میں ان کا ہوتا ہے، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ان امیروں کے کمروں میں جب آپ داخل ہوں گے تو عموماً ایک طرف قطار در قطار مختلف شکلوں، صورتوں کے جوتے نظر آئیں گے دوسری طرف کسی کونے میں دیکھئے تو صرف چٹریوں کا ایک بوتھا ٹھیک اس شکل میں جیسے ترکش میں تیرتے ہیں۔ ان کی چٹری دایوں میں رکھا نظر آئے گا، اور یہ تو ان کا حال ہے جن کا شمار نسبتاً متوسط طبقات بلکہ کہئے تو عوام کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ چھٹ بھٹیوں میں جو گئے جاتے ہیں، ازواجی مذاق میں ان کی کیفیت ہے، باقی ان میں جو بڑے ہیں، ان کو تو دیکھا جاتا ہے کہ ایک بلڈنگ کے بعد دوسری بلڈنگ، اور ایک محل کے بعد دوسرے محل کا شوق کسی طرف ختم ہونے ہی کو نہیں آتا، ہر چیز میں رواج اور جوڑے کے ذوق نے اس حد تک ان لوگوں کو پہنچا دیا ہے کہ کسی عمارت کے ایک پہلو میں اتفاق سے اگر کوئی مسجد آگئی ہے تو صرف "ازواجیت" اور جوڑا بنانے کے ذوق کی تکمیل کے لئے سنا ہی نہیں گیا ہے بلکہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد کے مقابل دوسری سمت میں ٹھیک مسجد ہی کی شکل و صورت رکھنے والی عمارت بنوائی گئی، چونکہ قبلہ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس دوسری مجازی مسجد کا کعبہ کی سمت واقع نہیں ہو سکتا تھا اس لئے واقع میں تو وہ مسجد نہ ہو سکی، لیکن دیکھنے والوں کو اگر مغالطہ ہو جائے اور شکل و شبہا بہت سے دھوکہ کھا کر اس میں نماز پڑھنے لگیں تو کچھ تعجب نہیں،

(۲) دوسری چیز "زہرۃ الحیوۃ الدنیا" کے الفاظ ہیں "الحیوۃ الدنیا" تو ظاہر ہے کہ انسان کی موجود

پست زندگی کی تعبیر ہے، رہا زہرہ مولغت میں اس کے معنی تازگی اور شادابی کے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ

ایک تو انسان کی موجودہ زندگی کے واقعی ضروریات ہیں، یعنی ایسی ضرورتیں جن کے بغیر اپنی زندگی کو آہامی گزار نہیں سکتا، معاشی اصطلاح میں جنہیں NECESSARY کہتے ہیں، اور دوسری چیزیں وہ ہیں جن کا اصطلاحی LUXURY ہے، سچ پوچھیے تو زہرۃ الحیوۃ الدنیا زندگی کے ثانی الذکر لوازم کی قرآنی تعبیر ہے، دوسرے مقام پر اسی کو کبھی ”زینۃ الحیوۃ الدنیا“ بھی کہا گیا ہے، یعنی زندگی کے آرائش و زیبائش سے ان کا تعلق ہر ان امور کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اب مذکورہ بالا آیات کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔

ظاہر ہے کہ سبکی طبقات کی طرف نگاہ اٹھانے سے جب ان آیتوں میں منع کیا گیا ہے تو یہی قرینہ ہے اس بات کا کہ براہ راست ان آیتوں کے خطاب کا تعلق ان ہی لوگوں سے ہو سکتا ہے جو معاشی لحاظ سے سبکی نہیں بلکہ قدری زندگی رکھتے ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بسط و قدر انسان کے معاشی مدارج کی اضافی شکلیں ہیں، اس لئے ان کے استعمال میں بھی چاہیے کہ کسی خاص طبقہ کو متعین کر کے محدود نہ کر دیا جائے۔ بلکہ وہی بات کہ اپنے آپ سے بالاتر طبقات کے حساب سے جو لوگ یہ پاتے ہوں کہ معاشی لحاظ سے وہ قدر اور تنگی کی حالت میں گرفتار ہیں، وہی ان آیتوں کا اپنے آپ کو مخاطب قرار دے کر ان ہدایتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں جن کی طرف حق تعالیٰ نے راہنمائی فرمائی ہے۔ مقصود تو ان آیتوں سے یہی ہے کہ ہر شخص کو معاشی جدوجہد میں اپنی حقیقی ضرورتوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ ناپ ناپ کر اپنے اندر کمتری اور کم مانگی کا خواہ مخواہ احساس پیدا کر کے اپنے ہاتھوں خود اپنے آپ کو ذہنی کلفتوں میں لوگ مبتلا نہ کریں، گویا دوسرے الفاظ میں وہی بات جس کی طرف قرآن ہی کی آیت

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ

بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔

اور نہ آرزو کیا کرو اس چیز کی جس کی وجہ سے

خدا نے بعض کو بعض پر برتری عطا کی ہے۔

میں توجہ دلائی گئی ہے، میں نے بھی کہیں لکھا ہے کہ زندگی کی حقیقی ضرورتوں کی پوری ہونے کے باوجود دوسروں کے ساتھ اپنی زندگی کے معیار کو ناپ ناپ کر کڑھتے اور جلتے رہتے ہیں، وہ دنیا میں اگر تنہا پیدا ہوتے، اور ان کے ساتھ ان کا ہم جنس کوئی دوسرا نہ ہوتا، تو کھلی ہوئی بات ہے کہ دوسروں سے ناپنے کا موقع ہی ان کو نہ ملتا، پھر اس وقت جیسے اپنی زندگی سے آدمی مسرور ہوتا، کیوں نہیں آج بھی دوسروں سے قطع نظر کر کے اپنی زندگی ہم گذریں، تجربہ بتا دے گا کہ جن کلفتوں اور الجھنوں کو آدمی قدری معیشت کی طرف منسوب کرتا ہے، ان کا اکثر و بیشتر حصہ اس عمل کے بعد ثابت ہوگا کہ قطعاً وہی اور خود تراشیدہ تھا۔ لیکن قرآن نے اسی پر بس نہیں کیا ہے، بلکہ مذکورہ بالا آیات کے جن الفاظ کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے ان پر غور کیجئے نظر آئے گا کہ ان الفاظ کا اضافہ بلا وجہ نہیں کیا گیا ہے آخر سوچئے کہ سبکیوں کے جن حالات کو دیکھ دیکھ کر قدریوں کا گردہ مخردن و مغموم رہتا ہے۔ تجربہ کے بعد ان کی حقیقت کیا وہی نہیں ہے کہ زیادہ تر ان میں وہی ازواجی مذاق یعنی ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں رکھنے، اور ہر شئی کے مقابل کے مہیا کرنے کے شوق سے ان کا تعلق ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ ایک قسم کی

اہلی کے سوا اسے اور کیا سمجھا جاسکتا ہے، تاجروں اور کارگروں، کارخانہ داروں سے پوچھیے، وہی میرزا چوخیلوں کے اس راز سے خوب واقف ہیں۔ اسی لئے ایک ہی چیز کو مختلف شکلوں اور قلوبوں میں ڈھال ڈھال کر وہ ان کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، اور ان پچاردوں کی، وقت ذہنیت سے جواز و اجیت کے ذوق کی عموماً مرین ہوتی ہے فائدہ اٹھاتے ہیں، بسطیوں کو جو کچھ دیا گیا ہے جو اس کی اس واقعی حقیقت پر متنبہ ہو جائے گا جس کی طرف قرآن نے ”ازداجا“ کے لفظ سے اشارہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ حقیقت کے سمجھ لینے کے بعد اسی اہلی کی ہوس اپنے اندر کیوں پیدا کرے گا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مشہور حدیث

من حسن اسلام المرء ترک
آدمی کے اسلام کی خوبی کی یہ دلیل ہے کہ
مالا یغنیہ۔
لاحاصل اور بے نتیجہ باتوں کو ترک کر دے۔

کا ایک مصداق آدمی کا یہ طرز عمل بھی ہے، بلکہ حدیثوں میں جو آیا ہے۔

یکفیک من الدنیا ما سد
دُنیا سے ترے لئے یہ کافی ہے جس سے
جو عتک و دار می عوسر تک
یتری بھوک کا ازالہ ہو جائے اور جس سے
وان کان شیء یظک فذاک
یتری ستر پوشی ہو جائے۔ اور ان ہی کے ساتھ
وان کان لک دابة فبیح۔
اگر کوئی ایسی چیز بھی تجھے مل گئی جس کے
سائے میں تو رہے (یعنی کسی قسم کا گھرا تو
(کنز العمال)

پھر یہ تو ہے ہی، اسی کے ساتھ اگر کوئی سواری بھی تجھے مل جائے تو پھر کیا کہتے۔

اس میں بھی اسی حقیقت کی یافت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

اب اس کے بعد ”زہرة الحیوة الدنیا“ کے الفاظ پر غور کیجئے، میں نے عرض کیا تھا کہ اسی کی دوسری تعبیر قرآن ہی میں ”زینۃ الحیوة الدنیا“ سے بھی کی گئی ہے۔ یعنی جن سرخیوں کو بسطیوں کا سرمایہ سمجھا جاتا ہے قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ اس کا تعلق بھی زندگی کی ضرورت سے نہیں، بلکہ زینت سے ہے، جن لوگوں کو حیاتِ دُنیا کی زینت دی گئی ہے، اس زینت کے استعمال سے تو ان کو منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ منع کرتے والوں کو ڈانٹا گیا ہے، جس کا ذکر اپنے مقام پر آچکا ہے، لیکن سوال ان لوگوں کے متعلق ہے جو حیاتِ دُنیا کی اس زینت یا زہرہ سے محروم ہیں، کیا ان کی محرومی اس قابل ہے کہ اس پر حزن کیا جائے، اور اس حُسن و طلال کو مٹانے کے لئے زینت ہی کو اپنی زندگیوں کا مقصود بنا لیا جائے؟ قرآن میں سخت تہدید می لہجہ میں یہ فرماتے ہوئے

ترید نرینۃ الحیوة الدنیا
کیا اس پست زندگی کی زینت کو تم
اپنا مقصود بناتے ہو۔

حیاتِ دُنیا کی زینت کو مقصود بنانے سے روکا گیا ہے۔ کیوں روکا گیا ہے؟ کیا خدا کا اس میں فائدہ ہے، آخر حیاتِ دُنیا کی زینت سے جو سرفراز کئے گئے ہیں، انہیں اس کے استعمال سے جب منع نہیں کیا گیا ہے تو زینت کا استعمال ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی ناراضی کا سبب کیسے ہو سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہاں خطاب

ان لوگوں سے ہے جن کی معاشی زندگی زینت کے اسباب سے خالی ہے، ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ خواہ مخواہ بلا وجہ زینت کو اپنا مطلوب بنا کر وقت کو رائیگاں نہ کریں۔ جب ضرورت پوری ہو رہی ہے تو غیر ضروری چیزوں کی طلب میں اپنے آپ کو دکھ میں آدمی کیوں مبتلا کرے۔ بلکہ تدعین والی آیتوں میں سے ایک آیت جو سورہ طہ میں پائی جاتی ہے اس کے آخر میں جو یہ الفاظ ہیں

وَمَرْزُقْ سِرْبَكَ خَيْرًا مِّنْ بَقِيَّتِهِ
تِرْءَالِكَ كِي رُوْزِي تِرْءَالِكَ خَيْرٌ مِّنْ خَيْرِ بَقِيَّتِهِ

اور زیادہ باقی رہنے والی بھی۔

اگر غور کیا جائے تو حیاتِ دنیا کی زینت کو مطلوب بنانے سے روکنے کے دوسرے وجوہ بھی اسی سے سمجھ میں آسکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ زینت سے ہٹ کر اگر آدمی ان ہی ضروریات پر قناعت کرے جن کی بدولت اس کی زندگی گذرتی رہتی ہے، قرآن نے جس کا نام ”رُزُقِ رَبِّ“ رکھا ہے تو زینت کی لو کو دل سے نکالنے کے ساتھ ہی رب کی یہی روزی آدمی کے لئے خیر کا رنگ اختیار کر لیتی ہے، خیر کے معنی وہی ہیں کہ وہی اس کی فطرت کے لئے بہتر اور خوش گوار بن جاتی ہے اور یہ حاصل تو خیر کے لفظ کا ہوا، رہا دوسرا لفظ ”بقی“ کا جو اس کے بعد ہے۔ اس کو یوں سمجھئے کہ آدمی جب تک جیتا ہے، اس وقت تک ضروریاتِ حیات بہر حال اس کے لئے مہیا ہوتے ہی رہتے ہیں، بلکہ وہ جیتا ہی اس وقت تک ہے جب تک قدرت ان ضرورتوں کو اس کے لئے مہیا کرتی رہتی ہے جن پر اس کی زندگی مبنی ہے، اس لئے جب تک زندگی ہے اس وقت تک ان ضرورتوں کی فراہمی بھی ضروری ہے۔ اور جب تک یہ ضرورتیں فراہم ہوتی رہتی ہیں، اسی وقت تک زندگی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ زندگی اور زندگی کی ان ضرورتوں کو ایک دوسرے سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا بخلاف ان چیزوں کے جن کا تعلق حیاتِ دنیا کی زینتوں سے ہے، کہ زندگی کے ساتھ ان کی بقا کی ذمہ داری کوئی نہیں لے سکتا، آئے دن لوگوں کو یہ متی بھی رہتی ہے اور چھپتی بھی رہتی ہے، کتنے زینت والے ہیں جو جیتے رہتے ہیں، اور حیاتِ دنیا کی ان زینتوں کے بغیر جیتے رہتے ہیں جن سے کسی زمانہ میں وہ مالا مال تھے زینۃ الحیۃ الدنیا کو مطلوب مقصود بنانے سے منع کر لے گا یہ دوسرا فائدہ ہے جس کی طرف ”البقی“ کے لفظ سے میرے خیال میں قرآن میں ایسا کیا گیا ہے، اور غالباً یہی مطلب اس حدیث کا بھی ہے۔

ما قن وکفی بخیر مما کثر وٱلہی

ایسی چیز جو کم ہو، لیکن کافی ہو، وہ بہتر ہے

اس چیز سے جو ہو تو بہت، لیکن آدمی کو

(میان المختار)

غفلت میں مبتلا کر دے (یعنی زندگی کے حقیقی نصیب لعین سے غافل بنا دے)!

اور یہ مطلب ”مُؤَمِّلٌ“ کا ہوا، باقی اسی قانون کا دوسرا جز جسے ”مُؤَمِّلٌ“ کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔ یہ اصطلاح بھی قرآن ہی کے الفاظ سے ماخوذ ہے

مقصود یہ ہے کہ قدری معیشت رکھنے والوں کو ایک تو سبھی حکم یہ دیا گیا ہے کہ طرح طرح کی نعمتوں اور حیاتِ دنیا کی تر و تازگی زیب و زینت سے جو لوگ سرفراز ہیں، ان کی طرف تدعین نہ کرنا چاہئے یعنی ان کی طرف کشش یا نہ ہونے سے منع کیا گیا ہے، اب اسی کے ساتھ قرآن ہی کے دوسرے

ایجابی حکم کو دلیا جائے۔ یعنی اس قسم کی آیتوں کو جن میں سے ایک مشہور آیت یہ ہے،
 ۱۰۱ ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها اور اگر اللہ کی نعمت کو تم گنوں، تو نہ گنیں
 پاؤ گے اس کو۔

مذکورہ بالا آیت میں نعمتوں کے عدد (شمار) کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اسی لئے جو قانون اس سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام عد کی مناسبت سے عد رکھ دیا گیا ہے۔ مذکورہ قانون ترکیبی حکم پر مشتمل ہے یعنی مدعیین سے روکا گیا ہے، اور عدو لا قانون ایجابی واثباتی ہے۔ یعنی جن نعمتوں میں آدمی زندگی کے ہر لمحہ میں ڈوبا ہوا ہے، ان ہی کے گنے کا مطالبہ کیا گیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانون مد کی تعمیل کرتے ہوئے نایافتہ نعمتوں سے نگاہوں کو ہٹا کر یا فتنہ نعمتوں کو اگر آدمی شمار کرنے لگے، تو بسطیوں کی طرف آنکھ اٹھانے، ان کے معاشی حال سے اپنے معاشی حال کو ناپنے کی وجہ سے قلوب میں شکوے شکایت کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، صرف ان کا ہی ازالہ نہیں ہو جائے گا بلکہ یا فتنہ نعمتوں کے شمار کرنے یعنی قانون عد پر عمل کرنے کا یہ لازمی نتیجہ ہوگا کہ جذباتِ شکر کی مسرتوں سے دل بھر جائیں گے، بخاری و مسلم وغیرہ میں جو یہ حدیث پائی جاتی ہے، یعنی

تم میں سے جس کی نظر ایسے آدمی پر پڑے
 جسے مال و دولت میں اس پر برتری عطا
 کی گئی ہو، تو چاہیے کہ دیکھے اس وقت
 ان لوگوں کو جو مال و دولت کے

قال ابنی صلی اللہ علیہ وسلم
 ۱۰۲ انظر احدکم الى من
 فضل فی المال فلینظر
 الى ما هو اسفل منه۔

حساب سے اس سے نیچے ہیں۔

میں تو سمجھتا ہوں کہ قانون عد ہی کی تعمیل کی یہ ایک عملی شکل ہے، مطلب وہی ہے کہ بسطیوں کی دولت و ثروت بھت و شوکت کو دیکھ دیکھ کر اپنی قدری معیشت سے جو لوگ غیر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور نایافتہ کی حسرتیں ان کو بے چین کرتی رہتی ہیں، ان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کو شمار کریں جو انھیں حاصل ہیں اور ان حاصل شدہ نعمتوں کے شمار کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے آدمی کو چاہیے ان لوگوں کو دیکھے جو نعمتوں کے حساب سے اس سے بھی فروتر درجہ میں ہیں، سعدی نے جس کی مثال دی ہے کہ بغیر جوتے کے ایک دن راہ چلنے کا مجھے اتفاق ہوا، اپنے اخلاص کا دل میں شکوہ پیدا ہوا تھا کہ سامنے ایک آدمی پر نظر پڑی جس کے پاؤں کٹے ہوئے تھے، اس حال کو دیکھ کر

سپاس نعمت حق بجا آدم و بہ بے کفشی
 اللہ کی نعمت کا شکر بجا لایا، اور جوتے کے
 نہ ہونے پر دل کو صبر ہو گیا۔

صبر کر دم۔

اور کوئی شبہ نہیں کہ قدری معیشت کی طرف جن جن تکلیفوں کو منسوب کیا جاتا ہے، ان کا ایک بڑا حصہ اس ترکیب پر عمل پیرا ہونے کے بعد صرف زائل ہی نہیں بلکہ زحماتیں راحتوں سے بدل جاتی ہیں، مذکورہ بالا حدیث کے راویوں میں عوف بن عبد اللہ بن عبیدہ بھی ہیں، صاحب جمع الفوائد نے ان کا یہ

ذاتی تجربہ نقل کیا ہے، یعنی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد انھوں نے کہا۔

کنت ۲ صاحب ۲ الاغنيا فلما
کان اکثر حقاہنی کنت ۲ اری
دابة خیر امن دابة و ثوبا
خیر امن ثوبی فلما سمعت
هذا الحدیث صحبت الفقراء
واسترحمت۔
(مجمع الفوائد ص ۱۵۲ ج ۱)

میں بہت ایسوں کی صحبت میں زندگی گزارا
کرتا تھا، اس زمانہ میں مجھ سے یہ غم و
الم والا آدمی کوئی نہ ہوگا۔ میں دیکھتا کہ
دوسروں کی سواروں میری سواروں سے جیسی
ہے، اور دوسروں کے کپڑے میرے کپڑوں
سے اچھے ہیں۔ لیکن جب سے کہ کوربانہ حدیث
میں نے سنی، میں نے فقیروں کی صحبت

اختیار کی، پس اس دن سے چین میں ہوں۔

قدری معیشت | اور اب سمجھا جاسکتا ہے کہ اس صبر کا کیا مطلب ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ تم
اور قانون صبر | کشکشوں، پریشانیوں، پھینچوں میں کیا گیا ہے، جو موجودہ زندگی کے کسی شعبہ میں پیش
آتی ہیں یا آسکتی ہیں۔ لیکن ان ہی پریشانیوں میں قدری معیشت کی پریشانیاں بھی ہیں جن کے متعلق قرآن
میں اسی صبر کے قانون سے استعانت اور امداد حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، صبر سے جن جن مقامات
میں کام لینا چاہیے ان میں "اموال کے نقص" کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور جو لوگ قدری معیشت کی
پریشانیوں میں صبر سے کام لیتے ہیں

الصابرین فی البأساء
والضرۃ۔
وہی جو جنگی مصائب اور معاشی تکلیفوں
کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔

کے ذیل میں شمار کر کے ان کی تعریف کی گئی ہے:

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ "مدوعد کے قانون" کو سمجھ لینے کے بعد قدری معیشت رکھنے والوں کے
لئے "صبر" کے مطالبہ کی تکمیل میں غور کرنا چاہیے، کیا اب بھی دشواری پیش آسکتی ہے؟ آخر "صبر" کا کیا مطلب
ہے، شیخ محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے، یعنی
حبس النفس عن الشکوی (ج ۲ ص ۱۶۱) اپنے جی کو شلوہ، غم سے روک رکھنا۔

ظاہر ہے کہ "مدوعد کے قانون" کا علم جن الفاظ میں قرآن نے عطا کیا ہے، جس کی تشریح گذر چکی، اس علم کی
روشنی میں "صبر" کے مقام تک آدمی قدرتی طور پر پہنچ جاتا ہے، میں بتا چکا ہوں کہ ان قوانین سے علم کی تصحیح
کے بعد شکوہ شکایت کا ازالہ خود بخود ہو جاتا ہے، بلکہ بجائے اس کے دل کو شکریوں کے جذبات سے
معمور بنایا جاسکتا ہے۔ "صبر" غریب کا جن لوگوں نے "داروئے تنخ" نام رکھ چھوڑا ہے، حتیٰ کہ بعضوں نے
تو صبر کے اس لفظ تک کو عربی زبان کے لفظ "صبر" سے ماخوذ قرار دیا ہے، جو ایسا جیسی تنخ چیز کا نام
ہے۔ پھر اس تلخی کو مٹانے کے لئے مختلف قسم کی تہیروں سے دنیا کے اکثر ادبیات میں کام لیا گیا ہے۔
لیکن تعلیم و تربیت کا اسلام نے جو طبعی طریقہ کار اختیار کیا ہے، یعنی عمل کی ترویج کے لئے علم کی ترویج یہ بھی

اسی طریقہ کا رکو اختیار کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ صبر کا عمل اس علم کا ایک لازمی منطقی نتیجہ بن جاتا ہے جو وعدہ کی آیتوں سے ہمیں بخش گیا ہے، یعنی بسملی معیشت وادوں کی دولت و ثروت کو دیکھ کر قدری معیشت والوں کو جو کوفت اور دکھ ہوتا رہتا ہے، دکھ کا یہ کار کا ٹٹا کل جاتا ہے، ایک سکون میسر آتا ہے، ایسا سکون جو لوگوں کے سامنے اپنے افلاس اپنی تنگ دستی کے اظہار سے آدمی کو بے نیاز بنا دیتا ہے، یہی لے دے کہ صبر کا مطلب ہے۔ ورنہ جو چیزیں آدمی کو میسر نہیں ہیں، ان کے لئے جدوجہد کرنا خواہ جزئی اسباب کی راہ سے سعی و کوشش کی جائے یا کائناتی پیداوار جس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دوسرا نام جس کا سبب الاسباب ہے اس کے آگے عرض و معروض کر کے ان چیزوں کے حصول کی تہیہ اختیار کی جائے یعنی دعا کی جائے، صبر کے منافی زدہ تہیہ ہے، سعی و عمل کے متعلق مجھے جو کچھ کہنا تھا پہلے کہ چکا ہوں، رہی دوسری تہیہ یعنی مسبب الاسباب ہی سے براہ راست ان کو مانگنا اور طلب کرنا سو اس کا حکم تو قرآن ہی میں ہے، اسی آیت کے بعد جس میں مدقین سے منع کیا گیا ہے، یہ ارشاد ہے

و۱ صبطو لعبادۃ منہن نزلتک
و۲ العاقبة للتقویٰ۔

تو پرہیزگاری کا ہے۔

جس ۱ مطلب میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ ارباب ثروت و دولت کی طرف ٹٹٹکی باندھنے سے تو کوئی فائدہ نہیں بلکہ ان کو دیکھ کر اور اپنے آپ کو ان سے ناپ ناپ کر لوگ اپنے ہاتھوں خود کو ذہنی لکڑ کو ب اور دائمی کوفت میں مبتلا کر لیتے ہیں، بلکہ بجائے اس کے قرآن حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ڈٹے رہو، عبادت کی تشریح کرتے ہوئے خود پیغمبر علی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ۱ الدعاء حجۃ العبادۃ (عبادت کا مغز دعا ہے) بلکہ بعض روایتوں میں تو ہے کہ ۲ الدعاء هو العبادۃ اور دعا ہی عبادت ہے، پس عبادت پر ڈٹے رہنے کا مطلب یہی ہوا کہ دعا پر ڈٹے رہو، آگے وعدہ کیا گیا ہے کہ

صحن نزلتک ہم تمہیں روزی پہنچاتے رہیں گے۔

گویا دعا کے راز سے واقف ہونے کے بعد جو اس پر ڈٹ ہوا ہے، وہ روزی کے اس سرشتیہ پر جا کر کھڑا ہو گیا ہے کہ جس کسی کو جو کچھ مل رہا ہے وہیں سے مل رہا ہے، پس صبر کی تلقین سے مقصود یہی ہے کہ غیروں کے سامنے ذلیل ہونے سے اللہ کے بندوں کو بچایا جائے، ورنہ حق تعالیٰ سے مانگنا اس کے آگے اپنی مزدورتوں کے لئے گڑا گڑانا، یہ تو بندوں کی زندگی کے نصب العین کی تکمیل ہے، اسی لئے شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ

۱ الصبر عندنا احدۃ حبس
۲ النفس عن الشکوٰی لا ۲ الی اللہ
(فتوحات ص ۲۱۲ ج ۲)

صبر کی حقیقت یہ ہے یہاں یہ ہے کہ اپنے
جی کو آدمی شکوہ شکایت سے روکے رکھے
لیکن خدا کے آگے نہیں۔

یعنی خدا کے سامنے اپنی ضرورتوں کا پیش کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ ترمذی کی جو یہ حدیث ہے کہ

قال ابنی صلی اللہ علیہ وسلم
من نزلت به فاقه فانزلها
بالناس لم يرد فاقته
ونزلت به فاقه فانزلها بالله
فيوشك الله يرزق عاجل
۱ وعاجل۔

جس شخص پر فاقہ کی مصیبت نازل ہو اگر
اپنی اس حاجت کو لوگوں پر وہ پیش
کرے گا، تو اس کی حاجت پوری نہ
ہوگی، مگر وہ جس پر فاقہ کی مصیبت نازل
ہوئی اور اپنی اس حاجت کو اس نے
خدا کے سامنے پیش کیا، تو قریب ہے کہ

دیر یا سویر اس کے پاس روزی پہنچ کر رہے گی۔

الحاصل ”الرزق“ کا جو حقیقی مالک و مختار ہے، اس کے آگے اپنی ضرورت کو پیش کرنا، پیش کرتے رہنا اور
اس ضرورت کی تکمیل کو حق تعالیٰ کے سپرد کر دینا اسی کا اصطلاحی نام ”توکل“ ہے، قرآن میں

ما ب المشرق والمغرب الا الله
ہے الہ کوئی اس کے سوا۔

کا علم عطا فرمانے کے بعد

پس بنالے تو اسی کو اپنا وکیل۔

فاتخذ ذی کلیل

کے فرمان میں اسی ”توکل“ کا مراد حکم دیا گیا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ قدری معیشت کی کشمکشوں میں صبر کی راہ کھول کر
اور صبر کے دامن کو ”دعا و توکل“ سے جوڑ کر زندگی کے ایک ایسے طریقہ کی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے کہ معیشت
کی قدرت اور تنگی خواہ کسی حال میں پہنچ گئی ہو، لیکن عمل کرنے والے ان قاعدوں پر عمل کر کے چاہیں تو
ہمیشہ اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں، بلکہ میں تو خیال کرتا ہوں کہ سورہ کہف کی آیت

واصد نفسك مع الذين يدعون
ربهم بالغداوة ولا لعشى
يريدون وجهه ولا نقدا
عيناك عنهم ترميد نارينة
الحياة الدنيا ولا تطع من
اغفلنا قلبه عن ذكرنا
واتبع هواه وكان امره
فراطا۔

اور رو کے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں
کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے مالک کو صبح
و شام، مقصود بنایا ہے ان لوگوں نے
اللہ کے وجہ کو، اور نہ ہٹ یوں اپنی دونوں
آنکھوں کو ان سے، کیا مقصود بنانا چاہتے
ہو، تم پست زندگی کے بناؤ سنگار کو اور
ن اطاعت کرنا ان لوگوں کی جن کے دل کو
ہم نے اپنی یاد سے غافل بنا دیا ہے

اور پیچھے لگ گیا ہے وہ اپنی جوا (من) لے خیالات) کا اور یہ بات اس کی حد سے تندی ہوئی

اس میں بھی صبر کی تلخیوں کے مٹانے کی ایک تدبیر بتائی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی عمل کے اختیار کرنے میں
آدمی کو اگر دشواری محسوس ہو تو عام قاعدہ ہے کہ نمونوں اور مثالوں سے پست ہمتوں میں بلندی پیدا

ہو جاتی ہے، اگر غور کیا جائے تو نظر آئے گا کہ مسلمانوں کو مذکورہ بالا آیت میں، سی کی ہدایت کی گئی ہے، حاصل برنظا پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وجہ اللہ کو اپنے وجود کا نصب العین بنا کر جینا، یعنی یہ سمجھنا کہ حق تعالیٰ اور اس کی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہی مسلمان کی ہستی کا مقصد ہے، ظاہر ہے کہ اسلام کا آخری خلاصہ یہی ہے، پس حکم دیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے وجہ اللہ کو اپنا مقصود اور اپنے وجود کا نصب العین ٹھہرا لیا ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو، زندہ ہوں تو ان ہی کے صحبت میں رہو، نشست و برخاست ان ہی کے ساتھ رکھو، اسی طرح جو اس دنیا کی زندگی ختم کر کے دوسرے عالم میں جا چکے ہیں، ان کے حالات و سوانح کا پڑھنا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان ہی لوگوں کی صحبت میں اپنے آپ کو روکے رکھنے کا ایک طریقہ ہے، دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ تنہا صبر کے مقام پر اگر کسی کا پاؤں زچتا ہو تو ایسے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامی نصب العین رکھنے والے بزرگوں کے نمونوں سے فائدہ اٹھائیں جو زندہ ہیں ان کو دیکھیں جو مر چکے ہیں، ان کے حالات کتابوں میں پڑھیں اور اپنے نصب العین میں کامیاب ہونے کے لئے جو طریقہ عمل ان کا تھا، یعنی وجہ اللہ کو اپنا مقصود بنانے والے جیسا کہ چاہیے زیادہ وقت اللہ ہی کے ذکر و فکر میں گزارتے ہیں، اسی طرح ان نمونوں سے فائدہ اٹھانے والوں کو بھی چاہیے کہ ذکر و فکر میں ان ہی کا طریقہ اختیار کریں، آخر میں یہ فرما کر کہ

ولا تعد عینا ک عنصرہ اور نہ ہٹاؤ اپنی دونوں آنکھوں کو انات

سے گویا اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جیسے حیات دنیا کی زینت والوں کی طرف کشکی بانہٹنے اور نظر اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی کے بالمقابل چاہیے کہ ان نمونوں پر نگاہ جمائے رکھو، ان کو دیکھ دیکھ کر تسلی حاصل ہوتی رہے گی۔ آگے پھر اسی مضمون کو دہرایا گیا ہے جس کا ”عین“ کے قانون میں ذکر گذر چکا ہے، یعنی جن لوگوں نے اپنے وجود کا نصب العین یہ قرار دے رکھا ہے کہ اس پست زندگی کی زینت و زینت اور آرائشوں، آسائشوں کے حاصل کرنے میں اپنی آخری سانس پوری کریں گے قرآن ہی میں ایسوں کے متعلق اس قانون کا بھی اعلان کیا گیا ہے کہ

من کان یرید الحیوة الدنیا

ووجہ مقصود بنالیتا ہے اسی پست

ویریتھا نوت الیہم اعلیہم

زندگی اور اس کے زینت رہت و سنگار

فیہا وہم فیہا لا ینجسون۔

کو، پورا کرتے ہیں ان اعمال کو اس میں

اور نہیں کی جاتی ہے دینے میں۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ حیات دنیا اور اس کی زینت کے حاصل کرنے کو جو لوگ اپنے جینے کا واحد نصب العین ٹھہرا لیتے ہیں، اور اسی راہ میں سعی و عمل کی ساری توانائیوں کو خرچ کرتے رہتے ہیں ان کو اپنے عمل کے نتیجوں سے محروم نہیں کیا جاتا، بلکہ جدوجہد سعی و عمل کے مطابق نتائج سے قدرت ان کو سرفراز کرتی ہے، قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے، آج اس کی تفسیر ان ممالک کے باشندوں کے طرز عمل سے

ہو رہی ہے۔ جنہوں نے اسی حیات دنیا کی زندگی بنانا مقصود بنا رکھا ہے، اور اپنے اپنے عمل کے مطابق اس کے نتائج بھی ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور ان کی یہی کامیابیاں بآخر اس مقام تک پہنچا دیتی ہیں، جن کا آیت کے آخر میں ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو ان کی بیرونی سے منع کرتے ہوئے ان کے خصوصی صفات یہ بیان کئے گئے ہیں کہ ان کے قلوب پر قدرت غفلت کا پردہ ڈال دیتی ہے۔ اپنے رب کو وہ بھول جاتے ہیں، اپنے جینے کا مطلب ان کے نزدیک صرف یہ ہو کر رہ جاتا ہے کہ جو خواہش دل میں پیدا ہو، اس کے پیچھے روانہ ہو جائیں، اور جس طرح بن بڑے اس خواہش کو پورا کریں۔ اسی لئے قدرت کے جو مقررہ حدود ہیں، ان ہی حدود پر ٹھہر نہیں سکتے، ان کی زندگی صرف زیادتیوں سے معمور ہو جاتی ہے اور اس کی تسلیق بھی ان ہی ممالک کے باشندوں کی زندگیوں سے ہو رہی ہے۔ جو مزیۃ الحیوة اللہ بنا کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر اپنی سعی و عمل کے نتائج سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔

۱۵۔ جو اپنے وجود کا مقصد حیات دنیا کو بنائے ہوئے ہیں، ان ہی کے متعلق قرآن میں دوسری جگہ ایسا آیت ہے۔ یہ بات صحت کا یومید العاجلة عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید اور جو مقصود بنا جاتا ہے من بعد الموت، یعنی دنیا کو توحید علیٰ شری ہیں اس میں جتنا ہم چاہتے ہیں جس کے لئے جس کا مطلب بننا ہی معلوم ہوتا ہے کہ عا بعد یعنی حادی پیش آنے والی زندگی جو اسی حیات دنیا کی دوسری قرآنی تعبیر ہے، جو اسی کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں، ان و اسی دنیا میں دیا جاتا ہے لیکن سب کو دیدیا جاتا، بجائے اس کے فرمایا گیا ہے، جتنا ہم جسے چاہتے ہیں، اسی دنیا میں زیادتی ہے جس سے معلوم ہو کہ دنیا خواہوں میں ہر ایک کی برآز کو پورا ہونا ضروری نہیں ہے اور یہ بھی مشاہدہ کی بات ہے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ سورہ ہود کی جس آیت کو اصل عبارت میں میں نے نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پورا پورا دے دیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ بظاہر ان لوگوں میں کچھ تضاد نہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس پر غور کیا جائے کہ سورہ ہود والی آیت میں سعی و عمل کے نتائج کے متعلق قول بنایا ہے یعنی محنت و کوشش کسی کی رانگاں نہیں جاتی نوح ۱۱ یٰھم! عا بعد فیہا رور کرتے ہیں اس کے عملوں سے نوح اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ عمل پر ————— نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ بخلاف اس آیت کے جس کا ذکر بنی اسرائیل کی سورہ میں ہے یعنی حاشیہ میں جو نقل کی گئی ہے، اس میں صرف ان لوگوں کا حال ہے جو آرزو کرتے ہیں، اور دنیا خواہوں میں بر شہ ایک بڑی جماعت ایسوں کی بھی ہے جس نے دنیا ہی کو اپنا نصب العین بنا لیا ہے۔ لیکن محنت و جفا کشی ان سے نہیں ہو سکتی۔ ان ہی کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے جتنا چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں۔ الغرض سورہ ہود میں جس کے نتائج سے لوگوں کو محسوس نہیں کیا جاتا، دنیا میں بھی یہی قانون ہے اور آخرت کا بھی یہی ہے۔ اسی بنی اسرائیل والی آیت کے بعد ہے من ۱۲ اس ۱۲ الاحسرة و سعی لہا سعیرا و هو مؤمن فاولئک کان سعیرا مشکور ۱۲۔ یعنی جو آخرت کی زندگی کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے، اور اسی نصب العین کے متعلق سعی و عمل میں سرگرمی دیتا ہے۔ تو ان کی کوشش بھی مشکور ہوتی ہے۔ باوجود دیگر نتائج سے ان کے عمل کو محسوس نہیں کیا جاتا۔ البتہ آخرت کے نتائج عمل و سعی پر اسی وقت مرتب ہوتے ہیں جب عمل کرنے والا مومن ہو، ایمان کے بغیر آخرت کے مساعی بار آور نہیں ہوتے ۱۲

اسی لئے فرمایا گیا ہے کہ گودنیا میں تو ان کے اعمال کے نتائج بغیر کسی کمی کے ان کے سامنے آجاتے ہیں، لیکن آخرت کی ابدی زندگی میں ان ہی کے متعلق یہ بھی اعلان کیا گیا ہے

۱ ولنگ لیس لھم فی ۲ الاحیاء

یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں تپ آخرت میں

۲ لا ۲ الناس وھبط ما صنعوا

ان کے لئے مگر صرف آگ اور تپیں ہیں

فیہا و بطل ما كانوا یعنوں۔

ہو کر رہ گیا جو کچھ کیا دھرتی انھوں نے

دنیا میں، اور بے نتیجہ ہو کر رہ گیا جو کچھ انھوں نے کیا تھا۔

مسلمانوں کو ان کی اطاعت اور پیروی سے منع کیا گیا ہے، اسی لئے منع کیا گیا ہے کہ ان کی رایوں کو اگر تم بھی اختیار کرو گے تو وجہ ۱ اللہ والا اسلامی نصب العین تمہاری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جائیگا اور اس کی توثیق بھی مشاہدہ و تجربہ سے ہو رہی ہے۔ مسلمانوں میں جنہوں نے ان قوموں کی راہ اختیار کی، خواہ وہ ہند میں ہوں یا ترک میں، مسخر میں ہوں یا مراکش میں، جس نسبت سے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کے نصب العین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ اس نصب العین سے محروم ہو جانے کے بعد آدمی اور کچھ باقی رہتا ہو یا نہ رہتا ہو، لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان تو قطعاً باقی نہیں رہ سکتا۔ بہر حال بھر کی داروئے تلخ کو خوشگوار بنانے کے لئے یہ تو وہ تدبیریں تھیں جو اسلامی و ثائق میں پائی جاتی ہیں، لیکن قرآن نے ان ہی تدبیروں پر معاملہ کو ختم نہیں کر دیا ہے، بلکہ مزیۃ الحیوۃ اللہ نیا کے نصب العین والوں کے سامنے ان کی سعی و عمل کے نتائج جیسے آتے ہیں، اسی طرح قرآن نے قبر کو بھی ایک مستقل عمل قرار دے کر اس پر مرتب ہونے والے نتائج کی بھی تفصیل کی ہے، یہاں نتیجہ تو اس عمل کا یہی ہے جسے ایل سے زائد مقدم پر

۱ ان ۲ اللہ مع الصابورین قلنا اللہ بھر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔

کے الفاظ میں ادا کیا ہے، قدری معیشت کے سلسلے میں جس صبر کی تلقین قدریوں کو کی گئی ہے، وہ یہاں تو اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جن نایافتہ نعمتوں کی محرومی انھیں محض رکھتی ہے، اگر بجائے اس حزن کے قبر کے عمل سے اس موقع پر امداد حاصل کریں گے، تو پائیں گے کہ ان نایافتہ نعمتوں کی جگہ خود حضرت حق سبحی زوتعلیٰ کی معیت و رفاقت کی دولت انھیں ملی ہوئی ہے جو بجائے خود ایک ایسی دولت ہے جس کا معاوضہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہو سکتا اور خدا ہی جس کے ساتھ ہو جائے سوچا جاسکتا ہے کہ اس نے کیا کچھ نہیں پایا۔ میں تو خیال کرتا ہوں کہ بھر کرنے والوں کے متعلق قرآن میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ انھیں یہ بشارت سنا دی جائے کہ

۱ ولنگ علیہم سلوات من ربهم

یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی

وسر حمہ و ۲ ولنگ لھم

طن سے صوات نازل ہوتے ہیں، اور

۱ المہتدوں۔

رستہ اور یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے

راہ پائی۔

تو یہ سب کچھ حق تعالیٰ کی اس معیت ہی کے نتائج ہیں جو قبر کی بدولت آدمی کو میراقتی ہے، آخر خدا ہی جس کے ساتھ ہو گیا ہو، اگر خدا کی طرف سے اس پر صلوات کا نزول ہو، خدا کی نعمتوں سے وہ مالا مال ہو جائے اور سیدھی راہ زندگی کی اس کے سامنے آجائے، تو آپ ہی بتائیے کہ اس کے سوا اور کسی دوسری بات کا امکان ہی کیا ہے۔ پھر مینۃ الحیوۃ الدنیا کو نصب العین بنانے والوں کے سامنے جیسے ان کے اعمال کے نتائج آتے ہیں، اسی طرح صبر کے اس عجیب و غریب عمل کے متعلق قرآن میں اگر یہ اطلاع دی گئی ہے کہ

۱۔ مَن یُؤْتِ الصَّابِرِ جَزَاءً
بِغَیْرِ حِسَابٍ
اس کے سوا کوئی دوسری بات نہیں ہے
کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر کسی
حساب کے دیا جاتا ہے۔

تو لوگوں کو اس پر حیرت کیوں ہوتی ہے جس عمل کی بدولت لامحدود طاقتوں والے خدا کی معیت میراقتی ہے، صلوات اور خدا کی رحمتوں سے جو عمل آدمی کو ڈھانک دیتا ہو، جس کی روشنی میں سیدھی راہ پر عمل کرنے والے پڑ جاتے ہوں، یقیناً ان کا غیر محدود اجر ہی تو ہے جو ان شکلوں میں ان کے سامنے آتا چلا جاتا ہے۔

بہر حال موجودہ زندگی کے مصائب کا مقابلہ صبر سے کرنا، اور صبر کو خوش گوار بنانے کے لئے مذکورہ بالا قرآنی تدبیروں سے فائدہ اٹھانا، جن نتائج کا وعدہ اس عمل پر کیا گیا ہے اس سے قلب کی قوی رکھنا، اسلامی دماغوں کے لئے ایسا معلوم ہوتا ہے کسی زمانے میں ایک فطری احساس کی شکل اختیار کئے ہوئے تھا، گویا مسلمانوں کے دماغ کی منطق ٹھیک قرآنی منطق بن گئی تھی۔ یہی مسلمان جسے طول حویل الفاظ میں مجھے بیان کرنے کی ضرورت ہوئی، اور پھر بھی مطمئن نہیں ہوں کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ کہہ بھی سکا یا نہیں، لیکن دیکھئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشہور قول پر غور کیجئے فرمایا کرتے تھے

مَا أَتَلَّیْتُ بَعْدَ ۱۶ لَکَانَ عَلٰی
فِیْهَا اَرْبَعُ نَعَمٍ، ۱۔ اِذَا لَمْ تَكُنْ
فِیْ دِیْنِی، ۲۔ اِذَا لَمْ تَكُنْ اَعْظَمُ
مِنْهَا، ۳۔ اِذَا لَمْ تَكُنْ اَحْرَمَ لِرَضِیْ
وَ اِذَا رَجِیْتُ الثَّوَابَ فِیْهَا۔
(ازالۃ الخفا وغیرہ)
نہ ہوا، اور جب ثواب کی امید اس مصیبت پر لگاتا ہوں،
نہ ہوتا ہوا میں کسی مصیبت میں کہ میں اپنے
لئے اس میں ان چار نعمتوں کو نہ پاتا ہوں
یعنی مصیبت میرے دین میں نہیں ہے تو
کیا پروا! جب اس سے بڑی مصیبت ہو
ہو سکتی تھی وہ نہ تھی، اور جب حق کی ضمانت ہی
سے اس مصیبت کی وجہ سے میں محروم

ہر مصیبت میں معاً چار نعمتوں کا احساس فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بیدار ہو جاتا ہے، اور وہ نعمتیں یہ ہیں، وہی بات کہ اسلامی نصب العین جس کی بغیر آپ غلے دین سے کی یعنی وہ محفوظ رہ گیا، دوسری بات وہی ہے، جس کا ذکر نعمتوں کے شمار یعنی قانونِ عہد کے ذکر میں گزر چکا، اور تیسری بات، حد و اللہ سے متجاوز

ہونے کے جرم میں بجائے اس مصیبت کے مبتلا نہ ہوا، جو تھی بات ان ہی نتائج کی طرف اشارہ ہے جن کا عمل قبر پر قرآن مرتب ہونا ضروری ہے، ایک ایک مصیبت سے چار چار نعمتوں کو کھینچ کھینچ کر نزول مصیبت کے ساتھ ہی نکال لینا، اس حیرت انگیز اثر کی دلیل ہے، جو قرآن نے اپنے ماننے والوں میں پیدا کیا تھا، لیکن اب تو قرآن کے پڑھنے والے ہی کہتے ہیں، اور جو ہیں بھی وہ قرآن سے اپنی موجودہ زندگی کی دشواریوں کے حل کا کام ہی کب لینا چاہتے ہیں، خود میرا یہ طرز عمل کہ قرآن سے ان چیزوں کو نکال نکال کر مسلمانوں کے آگے اس نئے پیش کر رہا ہوں کہ ان سے فائدہ اٹھائیں، جہاں تک سمجھ رہا ہوں عام مذاق کے لحاظ سے یہی نہیں کہ اس سے کوئی دلچسپی نہیں لی جائے گی، بلکہ اکثر لوگ پر میری یہ باتیں شاید گراں گذر رہی ہیں، لیکن میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھا یا گیا ہے، چاہتا ہوں کہ دوسرے بھی کاش! اس کے سمجھنے میں میرا ساتھ دیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ قدری معیشت کے مشکلات کے حل کی جو ذمہ داریاں بسطی معیشت رکھنے والوں پر عائد کی گئی ہیں۔ اپنی ان ذمہ داریوں کو اگر وہ نہ بھی محسوس کریں، حکومتوں پر جو فرائض قدریوں کے ان حقوق کی پابجائی کے سلسلے میں اسلام کی طرف سے متوجہ ہوتے ہیں، ان حقوق کے حاصل کرنے میں حکومتیں ناپردائی سے بھی کام لیں، پھر بھی یہ واقعہ ہے کہ دوسروں پر اگر اختیار نہیں ہے تو اپنے آپ پر تو قدری معیشت رکھنے والوں کو اختیار ہے، میں تو خیال کرتا ہوں کہ جن تدبیروں پر عمل کرنے کا مطالبہ براہ راست خود قدریوں سے کیا گیا ہے، دوسروں سے قطع نظر کہ صرف ان ہی مطالبات کی تکمیل پر اپنے آپ کو اگر یہ آمادہ کر لیں تو تجربہ ان کو بتائے گا کہ اپنی دشواریوں کے حل کا اقتدار بجائے دوسروں کے زیادہ تر خود ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے، وہ چاہیں تو قدری معیشت کی اکثر و بیشتر کلفتوں کا ازالہ اسلام کی ان ہی تدبیروں کی امداد سے بہ سہولت تمام کر سکتے ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ خود اپنی متعلقہ ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونا جو اپنے لئے ضروری نہیں سمجھتا، ایسوں کو تو صحیح معنوں میں دوسروں کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانے کی ہمت بھی نہیں کرنی چاہیئے، اپنی ذات کے متعلق جن سہولتوں کو ہم خود مہیا کر سکتے ہیں، جب ان ہی کے مہیا کرنے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی، تو ہماری جو سہولتیں دوسروں کے ہاتھ میں ہیں، ان کے مطالبہ کا آخر ہمیں حق ہی کیا پہنچتا ہے۔

ایک ضروری تنبیہ خدا ہی جانتا ہے کہ کیا اسباب پیش آئے، لیکن دیکھا ہی جاتا ہے کہ فقراء کے جو حقوق امراء کے اموال میں ہیں، بلکہ قدری معیشت رکھنے والوں کے ساتھ مختلف شکلوں میں عام حسن سلوک کے جو احکام اسلام نے بسطی طبقات کو دیئے ہیں۔ ان کا شمار تو فرائض و واجبات میں کیا جاتا ہے، اسی لئے فرائض و واجبات میں ان کو شمار کیا جاتا ہے کہ ان مطالبات کو جن الفاظ میں ادا کیا گیا ہے ان کا اقتضا یہی ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ قدری معیشت کے متعلق عملی تدبیروں کا مطالبہ خود قدریوں سے بھی تو الفاظ کے ان ہی قابضوں میں کیا گیا ہے جن کا اثر وہی وجوب و فرضیت ہے،

لیکن عام طور پر ان مطالبات کو اہمیت کیوں نہیں دی گئی؟ زیادہ سے زیادہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کے ان احکام کو کچھ نیک مشوروں کی حیثیت سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ قدری معیشت کے مصائب کا احساس لوگوں کو جب ہوتا ہے تو ان کا دھیان بھی ان قرآنی احکام کی طرف نہیں جاتا، جن پر عمل پیرا ہونا ایسی حالت میں ان پر فرض کیا گیا ہے۔ آخر زبرۃ الحیوة الدنیا والوں کی گونا گوں نعمتوں کی طرف آنکھ اٹھانے سے قرآن نے جن الفاظ میں منع کیا ہے، کیا وہ معمولی الفاظ ہیں۔ "لا تمدن" ہی کے لفظ پر غور کیجئے، صرف یہی نہیں کہ بصیغہ نہی اس فعل سے روکا گیا ہے جس کی خلاف ورزی قطعاً حرام ہو جاتی ہے، بلکہ آخر میں مشدد نون کے اضافہ نے اس حکم میں جتنی قوت بھر دی ہے، اس سے معمولی عربی صرف کا جاننے والا بھی واقف ہے، لیکن اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسے سخت تاکید فرمایاں الہی کے متعلق ہمارے احساسات کیا ہیں اور وقت پر اس حکم کی تفصیل کی توفیق کتنوں کو ہوتی ہے اور جو حال مدعین کے اس قانون کا ہے، یہی حال نعمتوں کے عدو والے قانون کا بھی ہے۔ یہی حال ان دفعات کا بھی ہے جن میں صبر اور صبر کے متعلق احکام نافذ کئے گئے ہیں۔

اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ قدری معیشت کی ان ذمہ داریوں کے متعلق جو الفاظ مسلمانوں میں آج مروج ہیں معنوی حیثیت سے خواہ ان کا مال وہی کیوں نہ ہو جو قرآنی الفاظ کا مال ہو لیکن نہ معلوم کیوں قرآنی محاوروں کو ترک کر کے دوسرے الفاظ کو ان کا قائم مقام بنا کر پھیلا دیا گیا ہے مثلاً ایسے مواقع میں لوگوں کو قناعت کی تعلیم دی جاتی ہے، لالچ اور حرص سے روکا جاتا ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ ان الفاظ کا مقصد بھی اگرچہ قریب قریب وہی ہے جو قرآنی الفاظ کا مفاد ہے، لیکن قرآنی تعبیروں کو چھوڑ دینے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ان غیر قرآنی اصطلاحات کو قرآن میں نہ پا کر شعور غیر شعوری طور پر کچھ اس قسم کا احساس قائم ہو گیا ہے کہ یہ قرآنی مطالبات ہی نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر بدگمانوں کا ایک گردہ ہم میں ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو سمجھتا ہے کہ شاید غیر قوموں سے مسلمانوں میں قناعت و کم طلبی وغیرہ کے جذبات منتقل ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان مقالطوں میں جو خود مبتلا ہو گئے ہیں یا دوسروں کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں زیادہ تاہید ان لوگوں کو قرآنی تعبیرات کے ترک ہی سے حاصل ہو رہی ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ غیر قرآنی الفاظ کی اشاعت ہی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا ہے کہ اس سلسلے کے قرآنی بیانات کے متعلق صحیح طور پر پہی طے نہیں ہوا ہے کہ ان کا تعلق معیشت کے کس خاص کیفیت سے ہے؟ یعنی جن قرآنی آیات کا تعلق قدری معیشت اور اس کے دشواریوں کے حل سے ہے، ان کے متعلق عام مسلمانوں میں جہاں تک میں جانتا ہوں اس قسم کا کوئی خیال نہیں ہے، عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان کا خطاب ہر شخص سے ہے، خواہ وہ قدری معیشت رکھتا ہو، یا بسطی، یہی وجہ ہے کہ جن خاص مواقع پر ان قرآنی احکام اور مشوروں کو استعمال کرنا چاہئے، عام طور پر ان موقعوں پر لوگ ان کے استعمال کرنے کے عادی نہیں ہیں، اس لئے مسلمانوں کو ان آیتوں سے جو منافع پہنچنے چاہئیں جیسا کہ چاہیے

نہیں پہنچ رہے ہیں۔ ضرورت جب پیش آتی ہے تو لوگوں کے سامنے عموماً ان اشعار اور مقولوں کو پیش کر دیا جاتا ہے جن میں غیر قرآنی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر براہ راست قرآنی آیتوں کے استعمال کا رواج مسلمانوں میں باقی رہتا، تو یقیناً اس کے آثار و نتائج موجودہ حال سے مختلف ہوتے۔

بہر حال جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، آپ کے سامنے معیشت کی دونوں سمتوں اور ہر قسم کے متعلق اسلام نے مسلمانوں پر جو فرائض عائد کئے ہیں براہ راست قرآنی الفاظ ہی میں پیش کر دیئے گئے ہیں، حدیثوں کا استعمال بھی صرف تشریح و تفصیل کی حیثیت سے کیا گیا ہے، اس بحث کو اسی نقطہ پر ختم کر کے

قل الحق من ربك فمن شاء
فليؤمن ومن شاء فليكفر
یعنی بات بول دے جو تیرے رب سے
تجھ تک پہنچی ہے، پھر جس کا جی چاہے مانے
اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔

کی اس آیت کریمہ کو تلاوت کر کے چپ ہو جاتا ہوں۔

یہاں تک تو ان ذمہ داریوں کا ذکر تھا جو رزق کی سبلی و قدری حالتوں میں قرآن نے عائد کی ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کے جن نتائج پر قرآن نے تنبیہ کی ہے اس کی تفصیل پیش کر دی جائے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بحث کا حقیقی حاصل مضمون کا یہی حصہ ہے اسی میں اس شبہ کا جواب آپ کو مل سکتا ہے جس کا ذکر ابتداء مضمون میں کیا گیا تھا، یعنی معاشی زندگی میں خدا کو الہ المعاش بنانے سے جو گریز کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کم از کم موجودہ زندگی میں اس کے نتائج سے انھیں دوچار ہونا نہیں پڑتا ہے۔ یورپ و امریکہ کے باشندوں کی باغیانہ زندگی ثبوت میں پیش کی جاتی ہے۔ اسی خیال کی تردید واقعات کی روشنی میں اب آپ کے سامنے ہو گی آپ دیکھیں گے کہ اس سلسلہ میں قرآن کی ساری معاشی دھکیاں صرف دھکیاں نہیں ہیں، بلکہ زندگی کے وہ حقیقی و مشاہداتی حقائق ہیں، **وَاللّٰهُ التَّوْفِیْقُ**۔

اجمالاً پہلے بھی اس کا ذکر آچکا ہے، درحقیقت اسی کی تفصیل اب مقصود ہے، قرآن میں "معیشت" کا ذکر کر کے ایک خاص قانون کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے، یعنی

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ
لَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
اور جو کرا یا میری یاد سے تو یقیناً اس
کے لئے ہے ایسی معیشت جو ضیق اور
تنگی سے بھری ہے۔

ضیق اور تنگی، یہی "ضنک" کے لغوی معنی ہیں، حاصل اس کا یہی ہوا کہ حق تعالیٰ اور اس کی عائد کردہ

۱۵ یہ بات خاص طور پر سوچنے کی ہے کہ مندرجہ بالا آیت قرآن میں اسی موقع پر آئی ہے، یہاں قدری معیشت کی بالخصوص کا عملی علاج یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کو نصب العین بنا کر بیٹے والوں کی محبت پر مبرکرو، اور ان ہی پر اپنی نگاہوں کو جائے رکھو ۱۲

ذمہ داریوں کو جو یاد نہیں کرنا چاہتا، قرآن میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس کی معیشت میں قدرت تنگی اور ضیق پیدا کر دیتی ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ قانون زندگی کے ہر حال اور ہر پہلو کو حاوی ہے، اسی لئے سمجھنا چاہیے کہ رزق کے حساب سے خواہ آدمی بسط کی حالت میں ہو، یا قدر کے، جو اپنی متعینہ ذمہ داریوں سے اعراض و گریز کرے گا، اس کی معیشت تنگی اور ضیق کی شکار ہو جائے گی، اگرچہ یہ بالکل ایک تجربی چیز ہے، اسی لئے علماء نے اس کی تفصیل کی طرف کم توجہ کی، یعنی یہ بات کہ ایسی حالت میں ضیق اور تنگی کی کیفیت معیشت میں کیوں پیدا ہو جاتی ہے اسے چھوڑ دیا گیا ہے کہ تجربہ ہی اس کا بہترین جواب ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں، قرآن ہی کی متفرق آیتوں کے مضمون پر اگر غور کیا جائے تو علاوہ تجربہ کے یوں بھی اس کے اسباب اور ان اسباب سے پیدا ہونے والے آثار کو بیان کیا جاسکتا ہے، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، اس باب میں اپنے خیالات عرض کرتا ہوں۔

بسطی معیشت کی ذمہ داریوں | کھلی ہوئی بات ہے کہ معیشت میں بسط کی خواہش اسی لئے کی جاتی ہے
کی خلاف ورزی کے نتائج | کہ بسطی معیشت سے زندگی میں سہولت اور آسانی پیدا ہوتی ہے، دوسرے الفاظ میں یوں کہے کہ مال و دولت کی غرض یہی سمجھی جاتی ہے کہ خواہشوں کی تکمیل اور نہورتوں کی فراہمی میں ان سے مدد ملتی ہے، لیکن بسطی معیشت کا یہ مقصد کیا ہر حال میں پورا ہوتا ہے قرآن ہی کی آیت ہے۔

وَمَا مِنْ آعْطٰی وَآتَقٰی وَ
تو جس نے دیا، اور تقویٰ لی

صدق یا الحسنیٰ فسنیسرہ للیسریٰ
اس نے احسنیٰ کی یعنی اچھی باتوں کی تو

قریب ہے کہ ہم آسان کریں اس پر سہولت کی زندگی کو۔

جس کا مطلب یہ ظاہر بھی معلوم ہوتا ہے کہ ”الیسریٰ“ یعنی آسانوں اور سہولتوں والی زندگی کی۔ ان ہی لوگوں کے لئے آسان کی جاتی ہے، جو دیتے ہیں، دینے کا مقصد یہی ہے کہ جو ذمہ داریاں ان کے مال پر عائد کی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پوری کرتے ہیں، آگے و آتقی و صدق یا الحسنیٰ (یعنی ڈرا اور اچھی باتوں کی تصدیق کی) یہ ان اسباب کی تشریح ہے جو ذمہ داریوں کے ادا کرنے پر آدمی کو آمادہ کرتے ہیں، یعنی خدا سے جو ڈرتا ہے اور اچھی باتیں جنہیں خدا پسند کرتا ہے، انہیں وہ مانتا ہے، ظاہر ہے خدا کی ذمہ داریوں کا خیال ایسے آدمی کو نہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟

بہر حال قرآن سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ الیسریٰ (آسان زندگی) کے حاصل کرنے کی راہ یہ ہے کہ خدا کے خوف سے خدا کی مرضی کے مطابق سق داروں تک ان کے حقوق پہنچائے جائیں، یہ بات کہ ایسا ہوتا ہے بھی یا نہیں، یعنی ایسوں پر ان کی زندگی آسان ہوتی ہے یا نہیں، سو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ بالکل ایک تجربہ کی بات ہے اور جہاں تک میرے غور و فکر کا تعلق ہے، اس باب میں اس سے زیادہ شاید ورک پر کیا بھی نہیں سکتا۔ بخلاف ان لوگوں کے جو اس راہ سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں یعنی وہی بات کہ اس معاملہ میں خدا اور اس کی عائد کردہ ذمہ داریوں کو یاد کرنا نہیں چاہتے جس کے

ذکر سے اعراض کرتے ہوئے، مثلاً اس اصول کو اختیار کرتے ہیں، جس کا ذکر اسی الیسیہ کی وائی آیت کے بعد ان الفاظ میں کیا گیا ہے،

و اما من بخل واستغنى و
اور جو بخیل بنا اور بے نیاز بنا اور اچھی
کذب بالحسنى۔
باتوں کو جس نے جھٹلایا،

یعنی جو لوگ بجائے اعطاء (داد و دہش) کے بخل کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اسی کی طرف جہاں تک میں سمجھتا ہوں آگے کے الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے، یعنی مال و دولت روپیہ پیسے میں ان کو یہ خاصیت محسوس ہوتی ہے کہ دوسروں سے آدمی کو یہ بے نیاز کر دیتے ہیں، اور بظاہر روپے میں کچھ خصوصیت نظر بھی آتی ہے، ایک غریب آدمی آج کی ضرورتوں کی پوری ہو جانے کے بعد پریشان رہتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اپنی ضرورتوں کے لئے کس کس کے پاس جانا پڑے گا۔ کس کس سے کہنا ہوگا، لیکن اسی کے مقابلہ میں جس کا سرمایہ فرض کیجئے کہ کسی بینک میں جمع ہے۔ وہ ہر حال میں چہ غم رہتا ہے۔ ہر ضرورت جو پیش آ سکتی ہے، اس کے متعلق مطمئن رہتا ہے کہ قاضی الحاجات ہمارے پاس موجود ہے جس کھانے کی خواہش رال میں پیدا ہوگی اسے کھا سکتا ہوں، جس لباس کے پہننے کو جی چاہے گا، بنوا سکتا ہوں، جہاں جانے کی ضرورت ہوگی، جا سکتا ہوں، حتیٰ کہ جس ڈاکٹر کو چاہوں گا بیمار پڑنے کی صورت میں بلوا سکتا ہوں، جس دوا کی طبیعت ضرورت ظاہر کرے گا منگوا سکتا ہوں، روپے کے متعلق ”استغنا“ یا ”عنا بخشی“ کا یہی نظریہ ہے جو ارباب بخل پر مسلط ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا یہ ظاہر یہ ایک عقل کی بات بھی معلوم ہوتی ہے، روپے کے متعلق یہی احساس ایسوں کو اپنے سوا ہر دوسرے سے بے نیاز بناتا چلا جاتا ہے، نہ صرف انسانوں سے ہی، بلکہ بہ تدریج ایک کیفیت قلب میں ان کے پیدا ہوتی ہے۔ ایسی کیفیت جس کا انہیں ممکن ہے شعور بھی نہ ہو، لیکن یہ واقعہ ہے کہ روپے کی استغنائیت ان کو خدا سے بھی بالآخر بے تعلق بنا کر رہتی ہے اور ہے بھی یہی بات کہ حسد کی ضرورت تو اسی بیچارے کو ہوتی ہے جو اپنے آپ کو بے سہارا پاتا ہو، اور سرمایہ دار خواہ واقعہ میں کتنا ہی بے سہارا ہو، لیکن روپے کا ایک نشہ ہوتا ہے، جو بے سہارا ہونے کے احساس کو اس کے اندر پیدا ہونے نہیں دیتا، اور یہ تو خیر اس کے نفس کی ایک باطنی کیفیت ہوتی ہے، لیکن دوسرا جملہ و کذب بالحسنى (جھٹلاتا ہے وہ اچھی باتوں کو) یہی چیز اس باطنی کیفیت کے راز کو فاش کرتی رہتی ہے، یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ الحسنى (یعنی ہر ایسی بات جو اچھی سمجھی جاتی ہے) قدرتا بخل زدہ انسان انہیں جھٹلاتا ہے، اس کے دل سے انسانیت کی ہمدردی نکل جاتی ہے، صلہ رحمی، غربا پروری، حسن سلوک الغرض تمام اخلاقی خوبیاں، کردار کی بلندیاں، اس کی نگاہوں میں حاکمت اور نادانی بن جاتی ہیں، آخر ان باتوں کی پروا وہ کیوں کرے؟ آدمی ان چیزوں کی پابندی یا خدا کے ڈر سے کرتا ہے یا مخلوق خدا کے خیال سے، لیکن جس پر اپنے سوا ہر دوسرے سے بے نیازی و استغنا رکھا احساس مسلط ہو، وہ کسی کا خیال ہی کیوں کرنے لگا، اپنی تمام بے مروتیوں، بداخلاقیوں کے متعلق دل میں وہ ایک ہی جواب لکھتا ہے کہ

کوئی میرا کیا کر لے گا؟ اس تکذیب بالحق کے ردِ عمل میں اگرچہ اسے ہر قسم کی رسوائیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، عمومیت اس سے بے نیاز رہتی ہے، محفلوں میں مجلسوں میں لوگ اس کی دانتوں، جراثیموں کا تذکرہ کرتے ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بنی آدم کے عام قلوب میں اس قسم کے لوگوں کے متعلق جو ایک قسم کی عداوت پائی جاتی ہے اور خلق اللہ کی ساری لعنتوں اور لعنتوں کی تہ میں عداوت کا یہی مخفی جذبہ پوشیدہ ہوتا ہے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ اسی عداوت کا یہ پرتو نہیں ہوتا جس کے متعلق بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ ”بخیل خدا کا دشمن ہے“ مگر باوجود ان تمام باتوں کے اس کے قلب کا استغناء اس کے آگے کوئی میرا کیا کر لے گا، اسی جواب کو دہراتا رہتا ہے، اور ہے بھی یہی بات کہ بیچارے عوام اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن کیسی عجیب بات ہے جو اس کے بعد اسی آیت کے آخر میں ہے، یعنی حق تعالیٰ فرماتے ہیں

فَسَنِيْسُكَ لِلْعٰسِرِی - پس قریب ہے کہ ہم آسان بنادیں گے

اس کے لئے ”العسری“ کو یعنی دشواریوں اور سختیوں سے بھری ہوئی زندگی کو۔

معلوم نہیں قرآن کے ان الفاظ کا مطلب دوسرے کیا سمجھتے ہیں، لیکن مجھ پر تو یہی کھولا گیا ہے، یعنی عوام ظاہر ہے کہ ایسوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن جس نے اسے یہ دولت دی ہے، کیا اس کے بنیہ اقتدار سے بھی وہ نکل جاتا ہے، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا چاہے تو اس دولت کو اس سے چھین لے یا دولت ہی کیا، وہ تو قادر ہے کہ زندگی اور زندگی کے جن احساسات پر یہ بولیاں وہ بولتا رہتا ہے اسی زندگی سے جب چاہے اسے محروم کر دے، یہ تو خیر عام بات ہے، اور رات دن یہ ہوتا ہی رہتا ہے مذکورہ بالا قرآنی الفاظ میں جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ اس سے الگ بات ہے، یعنی سب کچھ کو اس کے قبضہ اقتدار میں دیتے ہوئے، قدرت کی یہ عجیب مخفی تدبیر ہے کہ جس دولت و ثروت روپے پیسے کو آدمی زندگی کی سہولتوں کے لئے حاصل کرتا ہے، اور غالباً بخل زدہ آدمی بھی مال اندزی کی راہ میں ابتداءً جب قدم رکھتا ہے تو اسی عام خیال کے زیر اثر ہی رکھتا ہے۔ لیکن قدرت کی قہارت کا یہ کیسا عجیب نظارہ ہے کہ جب روپے پیسے پر اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، تو بجائے ”العسری“ (آسان زندگی) کے ”العسری“ (سخت دشواریوں سے بھری زندگی) اس پر آسان کر دی جاتی ہے، وہ سب کچھ کھا سکتا ہے۔ لیکن کچھ کھا نہیں سکتا۔ سب کچھ پہن سکتا ہے، لیکن کچھ پہن نہیں سکتا، الغرض اپنے اپنے دائرے کے اعتبار سے آرام و عیش کی جن جن صورتوں کو وہ مہیا کر سکتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک سے وہ محروم کر دیا گیا ہے، اتنا محروم کہ غربت، انتہائی غربت کی زندگی رکھنے والوں کو بھی جو سہولتیں میسر آتی ہیں عموماً بخل کے ان روگیوں کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتیں، سچ پوچھئے تو ایسوں کو دیکھ کر بے ساختہ

اس طرف متاثر ہوں لب تشنہ بآب اندر

کا مصرعہ زبان پر جاری ہو جاتا ہے، گویا بہتی ہوئی خشک ریز موجوں کے نیچے حالانکہ اسے بٹھایا جاتا ہے، موجوں پر موجیں گذرتی رہتی ہیں، اسی پر سے گذرتی رہتی ہیں، لیکن اس کو رنجت کو رنجیب کی

تشنہ لبی اور محرومی اپنے حال پر باقی رہتی ہے، بہر حال حق تعالیٰ کی ذمہ داریوں سے انحراف و اعراض کر کے سُجُل کی راہ جو اختیار کرتے ہیں، ان کے متعلق قرآنی آیت

فَسَنِيْسُكَ لِلْعٰسٰی - پس قریب ہے کہ ہم آسان بنا دیں گے

اس کے لئے العسریٰ کو (یعنی دشواریوں اور سختیوں سے بھری ہوئی زندگی کو)

کا مشاہدہ ایک ایسا تفسیری مشاہدہ ہے جس کی زندہ مثالیں دُنیا کی آبادیوں میں جہاں ڈھونڈھیے آپ کو مل سکتی ہیں، ہر قسم کی سہولتوں پر قابو یافتہ ہونے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ زندگی کی دشوار ترین شکلوں کو اپنے آپ پر اس قسم کا آدمی کتنا آسان بنائے ہوئے ہیں، اور جیسے ان مثالوں کی کمی نہیں ہے، قرآنی الفاظ

كُنْ بِاَلْحَسَنِ - جھٹلاتا ہے وہ "الحسنی" کو (یعنی جو

باتیں اچھی سمجھی جاتی ہیں)

کے لئے بھی بجائے کتابوں کے کسی سُجُل زدہ فطرت کی زندگی کا مطالعہ ہی کافی ہو سکتا ہے، اس سلسلہ میں جن واقعات کا تجربہ آئے دن ہوتا رہتا ہے۔ میرے نزدیک تو قرآن فہمی کے لئے وہی بس کرتے ہیں، کسی کو زیادہ شوق ہو تو جا حظ کی شہر کتاب البخلہ کے مطالعہ سے اپنے شوق کو وہ پورا کر سکتے ہیں۔

لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا "الحسنی" کی تکذیب کے متعلق تو کوئی میرا کیا کرے گا؟ یہ جواب بھی وہ رکھتا ہے۔ اس تکذیب کے ردِ عمل کا ظہور جن شکلوں میں ہوتا ہے، ان کے متعلق بھی یہ سمجھ کر کہ حاسدوں کو بکنے دو، وہ میرا بگاڑ ہی کیا سکتے ہیں، شاید اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہو، اگرچہ سچ تو یہ ہے کہ معیشت کی تنگی و صیق کے لئے اس کی یہی رسوائیاں کافی ہو سکتی ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ انسانی احساسات کھتے ہوئے یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ خلق اللہ کی لعنتوں اور ملامتوں کی چوٹ اس کے دل پر نہیں پڑتی مال کا ایک بڑا مصروف جیسا کہ حضرت حسین علیہ السلام سے مروی ہے، عزت اور آبرو ہی کا بچا نا ہے لیکن قدرت کا یہ بھی انتقام ہی ہے کہ اسی مال سے رسوائیوں اور بے عزتیوں کے خریدنے پر وہ مجبور کیا جاتا ہے، تاہم جو اذیت اپنی بے عزتی بے آبروئی سے آدمی کی ہوتی ہے۔ چوں کہ قلب کی یہ ایک مخفی کیفیت ہے جس پر گزرتی ہے وہی اس کا صحیح اندازہ کر سکتا ہے، دوسروں کے مشاہدہ کی یہ چیز نہیں ہے

مگر دوسری سزا یعنی "العسریٰ" کی تفسیر یعنی دشوار اور کٹھن زندگی جو اس پر آسان کر دی جاتی ہے اور سزا کے اس سلسلہ میں باب اندر رہ کر جس "تشنہ لبی" کا تماشا یہ طبقہ دکھاتا چلا آ رہا ہے، یہ تو کوئی دھنکی چھٹی بات نہیں ہے، سہولتوں اور آسائشوں کے لئے جو چیز حاصل کی جاتی ہے، مغالطوں میں مبتلا ہو کر اسی کو اپنی دشواریوں اور سختیوں کا وہ ذریعہ بنا لیتا ہے اور یہ ہے،

مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِیْ فَاِنَّ لَہٗ

جو کترا یا میری یاد سے تو قطعاً ہے اس کے

معیشتہ ضنکا۔ لئے زندگی صیق اور تنگی سے بھری ہوئی۔

کی مشاہداتی باتیں اور کھلی ہوئی تفسیر، مرنے سے پہلے جسے ان لوگوں کو دیکھنی پڑتی ہے جو خدا اور اس کی

ذمہ داریوں کے یاد کرنے سے گریز کرتے ہیں۔

باقی مغالطوں میں مبتلا ہونے کا جو ذکر میں نے کیا، اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے پاڑ جو اس مسکین کو بیلنے پڑتے ہیں، جیسا کہ قرآن ہی میں اشارہ کیا گیا ہے، اس کی بنیاد وہی "استغنی" کا راز ہے، یعنی دوسروں سے بے نیاز بنانے کی جو صلاحیت دولت میں نظر آتی ہے۔ یہی بات کراتی ہے، ان لوگوں سے جو کچھ کراتی ہے، لیکن کیا واقعہ بھی یہی ہے، اب میں لوگوں سے کیا کہوں، صبح و شام ہر شہر ہر بستی و آبادی میں

ما ۱۲ غنی عنه مالہ و ما کسب نہ کام آیا اسے مال ہی اس کا اور :-

وہ جو کچھ کمایا اس نے۔

کی قرآنی آیت کا تجربہ لوگوں کو کرایا جا رہا ہو، صرف اسی وقت نہیں، جب کہ قرآن ہی میں اسی سورہ "واللیل" کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے۔

ما یغنی عنه مالہ اذا تردی نہیں کام آتا ہے۔ ل اس کا جب زیاد

ہوتا ہے وہ۔

خواہ یہ بتا ہی اور بربادی مال کی بربادی کی شکل میں ظاہر ہو، یا جو صاحب مال کی کہ یہ تو خیر ایک کھلی ہوئی بات ہے، بکثرت قرآن ہی میں آپ کو اس مضمون کی آیتیں ملتی چلی جائیں گی۔

۱۲ فلم یسیروا فی الارض فینظروا کیا وہ چلتے پھرتے نہیں زمین میں، پھر
کیف کان عاقبۃ الذین دیکھتے وہ کہ کیا مال ہوا ان کا جو ان سے
من قبلہم کانوا اکثر منہم پہلے تھے، ان سے قوت میں بھی، اور
واشد قوۃ و اشاسا فی زمین پر آثار (عمارتیں اور دوسرے آثار
۱۲ الارض فما ۱۲ غنی عنہم کہ چھوڑنے میں یہ گزرے ہوئے لوگ
ما کانوا یکسبون۔ زیادہ بھی تھے اور شدید بھی تھے۔ پر نہ

کام دے سکا ان کو وہ سب کچھ جو کمایا تھا انہوں نے۔

دولت و امارت، سلطنت و حکومت، شوکت و قوت کی غنا بخششوں کے مغالطہ کا ازالہ ہر حقوڑے تھوٹے دن پر قدرت صحیفہ عالم پر کرتی رہتی ہے، آج ہی دنیا میں حد دی کثرتوں اور حربی و جنگی قوتوں، حیرت انگیز اختراعی و ابتدائی ایجادوں سے استغناء حاصل کرنے والی قوموں پر جو گزر رہی ہے، وہ سب کے سامنے ہے، انہوں نے زمین کو اٹا پٹا، اور کیا کیا چیزیں نہیں نکالیں، شورہ نکالا، گندھک نکالا، زغال کے معدنوں کا پتہ چلایا، پٹرول کے خزانوں کا سراغ لگایا اور زمین کی ان ہی ودیعتوں سے کیا کیا کام نہیں نکالے، لیکن

فما ۱۲ غنی عنہم ما کانوا نہ کام دے سکا ان کو وہ سب کچھ

یکسبون۔ جو کمایا تھا انہوں نے۔

کا ترجمہ ان میں کتنے کرچکے اور جو باقی ہیں انہیں آج نہیں تو کل بہر حال اس کا ترجمہ کرنا ہی پڑے گا۔
یہاں بھی کرنا پڑے گا، اور وہاں بھی جہاں کہنے والوں سے کہلایا جائے گا۔

ما اغنی عنہ مالیه هلك
نکام آیا (آج) مجھے میرا مال تباہ ہو گیا

عنی سلطانیہ۔
میرا سارا غلبہ (اقتدار)

لیکن یہ تو بڑے پیمانوں کی باتیں ہیں، زیادہ تر ان آیتوں کا تعلق اقوام و امم سے ہے، میں تو اشخاص و افراد تک کے متعلق دیکھ رہا ہوں کہ صاحب مال زندہ بھی ہیں، مال ان ہی کا ہے، دوسروں کی نگاہوں میں وہ خوش حال بھی ہیں، سب کچھ ہے لیکن باوجود اس کے

ما اغنی عنہ ماله وما کسب
نکام دے سکا اس کو مال اس کا

اور جو کچھ کمایا تھا وہ۔

کی تفسیر بھی کر رہے ہیں، اس راہ کے خوردکوں، اور مردکوں کو تو چھوڑیے، میں آپ کے سامنے بیسویں صدی کے سب سے بڑے انفرادی دولت مند کو پیش کرتا ہوں جو کسی خاص صوبہ یا ملک نہیں، بلکہ ہفت اقلیم کے امیروں میں کبھی سب سے بڑا میرگنا گیا، اسی کی شہادت اسی کی زبانی سن لیے میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں اس کا حساب بھی نہیں کر سکتا، کہا جاتا

ہے کہ میری جائداد ۵ کروڑ پونڈ (۵ کروڑ روپے) سے زائد کی ہے۔

دیکھا آپ نے! پچھتر کروڑ روپے سے زائد کی دولت موجود ہے، اس پر اقتدار کئی حاصل ہے، ابھی وہ مرا بھی نہیں ہے، زندہ ہے، لیکن غن بخشوں کی ضمانت العیاذ باللہ جس قاضی الحاجات کے اندر پوشیدہ سمجھی جاتی ہے، اسی کے متعلق اعلان کرتا ہے،

میں ساری جائداد کو دسے ڈالنے کو بخوشی تیار ہوں، اگر ایک وقت بھی

پیٹ بھر کھانا کھا سکوں۔

مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی اپنے اخبار سچ مورخہ ۱۹۲۷ء میں ملک اہل بترول (یعنی گھاس لیٹ کے بادشاہ) مسٹر راک فیلر آنجنہانی کی اس ذاتی شہادت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”اس کی (راک فیلر جو زندہ تھا) عمر ۸۵ سال کی ہو چکی ہے، ابتداء ہی سے سوء

ہضمی کی اس کو بیماری ہے، حال یہ ہے کہ بجز دودھ اور بسکٹوں کے ایک قلیل

مقدار کے وہ دن بھر کچھ کھا نہیں سکتا۔“

مولانا عبد الماجد نے کسی انگریزی وثیقہ سے یہ خبر نقل کی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ بیچارہ راک فیلر اس

میدان کا تنہا آدمی نہیں ہے، جو اس خبر کی تحقیق و تماش میں خواہ مخواہ وقت ضائع کیا جائے

دولت کے اعتبار سے آپ کو راک فیلر جیسے سرمایہ دار ٹھکن ہے کہ دنیا میں نہ ہیں۔ لیکن ابتداء سے

سوء ہضمی کی شکایت یہ بھر پور کھانے کی تہ پوری ہونے والی تناؤں میں تو اس راہ کے انہی

پچاسویں صدی راہ رو آپ کو ہر گز کو چھپیں مل سکتے ہیں۔ جناب راک فیلر آنجنہانی کے دوسرے

”ہم چشم ہم قدم جوا بھی اس جہانی ہیں، میری مراد ہنری فورڈ صاحب شاہ موٹر ان سے ہے، اسی اخبار سچ میں ان کے متعلق بھی یہ خبر شائع ہوئی تھی۔“

”وہ (ہنری فورڈ) ایک نحیف الجثہ لاغر اندام دائم المرض بزرگ ہیں، جن بیمارے نے اپنی زندگی کی خاطر سالہا سال سے اپنے اوپر ہر قسم کی لذت اور پر تکلف غذاؤں کو حرام کر رکھا ہے، ڈاکٹروں کی ایک جماعت ہر وقت ان کی نگرانی کرتی رہتی ہے کہ کسی وقت کھانے میں بد پرہیزی نہ کر بیٹھیں۔“

اور یہ واقعہ تو چند ہی دن ہوئے دنیا کے اخباروں میں چھپا تھا کہ یہی ہنری فورڈ صاحب جنہیں عربی اخباروں اور رسالوں میں ”اغنی اغنیاء العالم“ یعنی ”سارے عالم کے امیروں کا سب سے بڑا امیر“ کے خطاب سے ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ ان کے اکلوتے نورِ نظر پر بیمار ہی کا حملہ ہوا۔ سب کچھ کیا گیا، جو ہنری فورڈ جیسے باپ سے اپنے اکلوتے بیٹے کے لئے ممکن ہو سکتا تھا۔ لیکن دولت کے متعلق ”غنا بخشی“ کا انسانی نظریہ غلط ثابت ہوا، اور خدا کی بات

مَا يَغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ اور نہیں کام دیتا ہے مال اُس کا

جب گرتا ہے وہ۔

پوری ہوئی۔ لیکن قدرت کی مجازاتی کار فرمایاں کیا اسی حد پر ختم ہو جاتی ہیں؟ بالفاظِ دیگر اعراضی زندگی کو ”معیشتِ ضنک“ یعنی تلخیوں اور تنگیوں سے ایسوں کی معیشت جو بھری جاتی ہے۔ اس کے تلخ بنانے کی کیا صرف ایک یہی صورت ہے؟ قرآن کی ایک پوری سورۃ جس کا سورہ ہمزہ نام ہے۔ غم یسائون ہی کے پارے کی مشہور سورۃ ہے۔ اس میں بھی صرف ایک اس معاشی مسئلہ کے ایک خاص پہلو کو بیان کیا گیا ہے۔ بہر حال پہلے پوری سورۃ کو ترجمہ کے ساتھ لکھ دیتا ہوں۔

وَبَلِّ لِّكُلِّ هُمْزَةٍ لُّزَّتِ الذِّیْ جَمَعَ	ثقف ہے ہر چشمک مارنے والے عیب چینی
مَالًا وَعَدَدًا یَحْسِبُ ۚ اِنَّ	کرنے والے کے لئے جو جمع کرتا ہے مال کو
مَالَهُ اَخْلَدَ ۚ کَلَّا یُنْبَذَنَّ	اور گنتا رہتا ہے اس کو خیال کرتا ہے کہ
فِی الْمَحْطَمَةِ ۚ وَمَا اَدْرَاکَ	دوامِ بخت ہے مال اس کا، ہرگز نہیں،
مَا الْمَحْطَمَةُ ۚ نَاسِلُ ۤاللّٰهِ الْمَوْقِدَةِ	وہ جو تنک دیا جاتا ہے المحطمہ میں اوکھٹنے
الَّتِیْ تَطْلُعُ عَلٰی ۚ لَا فِئْدَةٌ لِّہَا	تجھے بتایا کہ المحطمہ کیا چیز ہے، آگ ہے اللہ کی
عَلِیْہِم مَّوْصِلٌ فِی عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ	سنگائی ہوئی، چڑھ جاتی ہے دونوں پر

اس آگ کے پٹ بند ہیں لمبے لمبے کھبوں میں۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے والیل میں مال اور سرمایہ کے متعلق ”نظریہ غنا بخشی“ اور جن آثار و نتائج تک یہ نظریہ آدمی کو پہنچاتا ہے، بیان کیا گیا تھا، اسی طرح مذکورہ بالا سورۃ یعنی سورۃ ہمزہ میں

اسی مال اور سرمائے کی بابت ایک دوسرا عام خیال جو پایا جاتا ہے، اسی کی تعبیر
 بحسب ان مالہ اخلدہ خیال کرتا ہے کہ دوام بخشا ہے اس کو
 مال اس کا۔

کے الفاظ میں کی گئی ہے، یعنی یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ زندگی کی راحتوں اور سہولتوں کو دیرپا بنانے
 کی یا قرآنی اصطلاح کی رو سے "خلود بخشی" کی کیفیت مال میں پائی جاتی ہے اور اسی بنیاد پر یہ خیال
 کیا جاتا ہے کہ مال اور سرمائے کا ذخیرہ جتنا زیادہ بڑھایا جائے گا، راحتوں اور سہولتوں کی دیرپائی اور
 خلود کی ضمانت بھی اسی نسبت سے بڑھتی جاتی ہے۔ مثلاً دو سو روپے ماہوار کے خرچ سے زندگی کا
 جو معیار قائم ہوتا ہے، اس معیار کو وہی برقرار رکھ سکتا ہے جو اس آمدنی کو قائم رکھے، اور اس معیار کو
 جو بلند کرنا چاہتا ہے، چاہیے کہ اپنی آمدنی کو بھی بڑھائے۔

مال کے متعلق "خلود بخشی" کا یہی نظریہ ہے جو صرف "جمع مال" کے سمیٹنے ہی پر نہیں بلکہ ان
 گونا گوں پیچیدہ تدبیروں اور ترکیبوں پر آدمی کو آمادہ کرتا ہے، قرآن میں جس کی طرف عددہ
 کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر یہ ایک لفظ معلوم ہوتا ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہی
 ایک لفظ ان تمام جسمانی چکروں کو حاوی ہے، جن کی عامیانا تعبیر "تناؤ سے کھمبے کی جاتی ہے"
 بلکہ اگر وسعت نظری سے کام لیا جائے تو اکاؤنٹ اور فنانس وغیرہ کے پُر شوکت الفاظ سے
 موجودہ زمانے میں مالی کاروبار کے جن شعبوں کو موسوم کیا جاتا ہے ان پر بھی عددہ کے قرآنی
 لفظ کو ہم منطبق کر سکتے ہیں۔

آگے قرآن میں "کَلَّا" کا لفظ ہے، جو ایک تردیدی کلمہ ہے، جس کا اردو ترجمہ "ہرگز نہیں"
 کیا گیا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ "جمع وعدہ" کی یہ ہنگامہ آرائیاں، خلود اور دیرپائی کے
 جس مقصد کے لئے لوگ برپا کئے ہوئے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ سرمایہ کے متعلق "جمع وعدہ" کی یہ
 یہ تدبیریں خلودی نصب العین کے حاصل کرنے میں انھیں کامیاب بنائیں گی، قطعاً غلط ہے، اس
 کے بعد جو یہ الفاظ ہیں

لینبذن فی المحطمة وما	قطعاً جھوٹک دیا جاتا ہے وہ "المحطمة"
ادساک ما المحطمة ناسراً للہ	میں اور کس نے بتایا تجھے کہ المحطمة کیا چیز
الموقدة التي تظن علی الاقدار	ہے، آگ ہے اللہ کی سزا کی ہوئی
ما فی علیہ صومدة فی	جو چڑھ جاتی ہے دلوں پر، اس آگ کے پٹ
عمد حملاً دہ۔	بند ہیں لوگوں پر لمبے لمبے کھمبوں میں۔

لفظی ترجمہ تو قرآنی الفاظ کے سامنے نکھد دیا گیا ہے، لیکن مطلب اس کا کیا ہے؟ موجودہ زندگی کے
 بعد جو دوسری زندگی آنے والی ہے، کیا ان کیفیات و حالات سے اس زندگی میں ان لوگوں کو ڈوبنا
 ہونا پڑے گا یا آئندہ زندگی کے سوا موجودہ زندگی میں بھی ہم ان کیفیتوں کو ان لوگوں کے اندر پا سکتے ہیں

جن کی طرف جمع وعدہ کے ان آثار اور نتائج کو منسوب کیا گیا ہے۔ سورۃ کے ابتدائی الفاظ
 ویل لکل حسنۃ لعمرة۔
 نقبت ہر چنگ مارنے والے عیب دہی
 کرنے والے کے لئے۔

کو پہلے سمجھ لینا چاہیے، ممکن ہے کہ اسی سے اس سوال کا جواب بھی نکلا جائے۔

ہمزہ کا مادہ ہمزہ ہے اور ہمزہ کا مادہ لزب۔ ہمزہ کے معنی بچو کے لگانے کے ہیں۔ ہمزہ کا
 لفظ اردو میں بھی اسی ہمزہ سے بنا ہے۔ سوار اپنے جوتوں میں لوہے کی کیل جیسی چیز اس لئے لگاتے ہیں
 کہ گھوڑے کو ایڑ لگانے کی ضرورت جب ہوتی ہے تو بچو کے لگانے کا کام اسی کیل سے لیتے ہیں، قریب
 قریب ہمزہ کا مفہوم بھی یہی ہے، منجملہ اور معانی کے منتہی ارب میں زدن و سوزن یعنی مارنا اور جلانا بھی
 ہمزہ کا ترجمہ کیا گیا ہے، یہ تو ان الفاظ کے ابتدائی معانی تھے، بعد کو یہ معاوہ ہو گیا کہ جن کے اقوال و
 افعال سے دل مجروح و زخمی ہوتے ہوں، اور اپنی گفتار و رفتار سے لوگوں کو جو بدلتے ہوں، ان ہی کو
 ہمزہ ہمزہ کے نام سے موسوم کرنے لگے، اسی لئے عام مضمین نے چشمک زنی کرنے والے، فقرے
 کسے والوں کے ساتھ تسخیر اور استہزاء کرنے والے نقل بنانے والے غیبت کرنے والے وغیرہ الفاظ میں
 ہمزہ ہمزہ کی تشریح کی ہے، اب غور کرنے کی بات یہی ہے کہ مال کے متعلق جمع وعدہ کے گورکھ دھندو
 میں جو لوگ شب و روز منہمک و مشغول رہتے ہیں، ان کا ہمزہ و ہمزہ کے ان صفت سے کیا تعلق ہے؟

بات یہ ہے کہ ”خلود بخشی“ اور ”ذیر پائی“ کی ضمانت مال اور سرمایہ میں محسوس کر کے جمع وعدہ کی
 اس مہم میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، کرنے والوں کو یوں تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن حاصل سب کا
 یہی ہوتا ہے، کہ جو اچکا ہے۔ اس سرمایہ کے ایک ایک پیسہ کی نگرانی کی جائے، اور جو ابھی نہیں یا ہر
 اس کے آنے کے ممکنہ ذرائع کو کسی طرح ضائع ہونے نہ دیا جائے۔ اب اسی کے ساتھ اگر مردم کی اس
 حقیقت طرازی کو بھی سامنے رکھ لیجئے جو انہوں نے فرمایا ہے۔

یہ بات ہے صاف مجھ سے سُن لے کتاب میں اس کو کیا پڑھے گا
 حدود فقرت کے ہیں مقرر جو یہ گھٹے گا تو وہ بڑھے گا

اور یہی بات اس سرمایہ پر بھی صادق آتی ہے جو زندگی گزارنے کے لئے دنیا میں آدمی کو دیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہمزہ پر
 جو لوگ جمع وعدہ کا عمل شروع کرتے ہیں تو لازماً ان کے سامنے دو ہی صورتیں پیش آتی ہیں، اگر اپنے سرمائے کے
 بڑھانے میں کامیاب ہوں تو قدرت دوسروں کا سرمایہ گھٹ جائے گا۔ اور اگر نہ کام ہوئے تو اس کا مطلب یہی ہوگا۔
 دوسروں کا سرمایہ بڑھ گیا اور ان کا گھٹ گیا، جہاں تک میں خیال کرتا ہوں جمع وعدہ کی مہم کا یہی وہ نقطہ ہے جو

مقابلہ کے اس میدان میں آدمی کو بہر حال گھسیٹ کر لے ہی آتا ہے جس کی طرف قرآن ہی دوسری جگہ

المسلمۃ التکاثر حتیٰ من رستم سفالت میں ڈال، یا تم کو تنکا ترنے (یعنی

المقابہ۔ دولت کے بڑھانے میں باہمی مقابلہ)

حتیٰ کہ زیارت کی تم نے قبروں کی۔

کے الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے ”التکاثر“ کا مادہ کثرت ہے، یہی کثرت جب ”تکاثر“ کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو کثرت طلبی میں مقابلہ اور COMPETITION کا مفہوم اس سے سمجھا جاتا ہے، یہ ”التکاثر“ کا خبط ایک ایسا خبط ہے کہ وہی آدمی جو صرف زندگی کی حقیقی ضرورتوں کی تکمیل کے ارادے سے معاشی جدوجہد کی راہوں میں ابتداء قدم رکھتا ہے، اگر کہیں ننانوے کے پیر ہیں پڑ کر ”التکاثر“ کے میدان مقابلہ میں کود جاتا ہے تو اُسے دن یہ دیکھا جاتا ہے کہ ضرورت کا سوال ایسوں کے سامنے نہ ہٹ گیا اور صرف مقابلہ کا بھوت سر پر سوار ہو گیا، جیسے جیسے آگے بڑھنے کے مواقع مقابلہ کے اس میدان میں لوگوں کو ملتے چلتے جاتے ہیں۔ اس مقابلہ کا دائرہ بھی بدلتا جاتا ہے، ابتداء میں کسی گاؤں کے باشندوں سے مقابلہ تھا، تو گاؤں سے آگے بڑھ کر اب کسی قلعہ کے سرمایہ داروں کو اپنا ہم چشم بنایا جاتا ہے، یونہی قلعہ سے آگے بڑھ کر ضلع ضلع کے دائرے کو چھوڑ کر صوبہ، صوبہ سے نکل کر ملک، اور ملک کے دائرے کو بھی توڑ کر ساری دنیا میں چاہتا ہے کہ اسی کا گھوڑا اس راہ میں سب سے آگے نکل جائے، بلکہ ممکن ہے کہ بعضوں میں انسانیت کی ساری تاریخ میں بھی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا جذبہ ”التکاثر“ کی راہ میں مستلہ ہو جائے اُلھا کہ (غفلت میں ڈال دیا تم کو) کے الفاظ سے قرآن نے اس دماغی خبط کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں ”التکاثر“ کے بیمار مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ مسلسل مقابلہ کے اسی میدان میں آئے دن ان کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ ان ہی کے ساتھ چلنے والوں میں کتنے ہیں جو گرتے جاتے ہیں، ٹپکتے جاتے ہیں، قبروں میں دھستے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ”التکاثر“ کے خبطیوں کے کان پر جوں بھی نہیں رنگتی، اور یہی مطلب ہے قرآن کے الفاظ

حتیٰ نزلتم اطلعتا برہ۔ حتیٰ کر زیارت کر چکے تم قبروں کی۔

کا یعنی ایک دو قبروں ہی نہیں بلکہ ”المقابر“ جو ”قبر“ کی جمع ہی نہیں بلکہ منتہی المجموع یعنی جمع کی انتہائی شکل کا صیغہ ہے، ان ”المقابر“ کی زیارت بھی مقابلہ کے ان دیوانوں میں چونکا پسیدہ نہیں کرتی، اور کبھی دوسروں کی قبروں کو دیکھ کر اپنے قریب انجام کا خیال ان کے سامنے آتا بھی ہے تو فوراً اپنی تسلی اور اس دماغی خبط کی تصحیح کے لئے اپنے سامنے اپنی آئندہ نسلوں کو یہ بے آستے ہیں، گویا توجہ یہ کر لی جاتی ہے کہ مقابلہ کے میدان کے ان نتائج سے اگر مجھے تمتع اور استفادہ کا موقع قبرِ دے سکے گی تو کیا ہوگا، میری آئندہ نسلیں تو اس سے مستفید ہوتی رہیں گی۔ یوں ”المقابر“ کی زیارت جس تہیہ کو ان میں بیدار کر سکتی تھی، توجہ کی اتنی وری کو سنا کر اسے بھی یہ سلا دیتے ہیں، اور ہر طرف سے بے خوف ہو کر ”التکاثر“ کے اس میدان میں اپنا نصب العین اسی مقصد کو بنا لیتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ جیسا کہ میں خیال کرتا ہوں ان الفاظ میں اسے بیان کیا گیا ہے، یعنی

وقا کلون التراث اکلا لمتا اور التراث کو تم کھ رہے ہو سمیت کر

کھانے کی شکل میں۔

آیت کریمہ میں ”التراث“ کا لفظ ”وراث“ کی بدلی ہوئی شکل ہے، عربی زبان میں اس وزن اور اس

شکل کے الفاظ اشتراک کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں، گویا پہلی نسلوں کے ساتھ پچھلی نسلیں جس سرمایہ میں شریک ہوں، ان ہی کو "التراث" کہتے ہیں۔ دوسرا جز اسی آیت میں "اکل لم" کا ہے، اکل کے معنی تو کھانے کے ہیں، رہا تم کا لفظ، تو عربی زبان میں "رجل ملہ" اس شخص کو کہتے ہیں جو قوم کے بکھرے ہوئے افراد کو سمیٹ کر کسی نقطہ پر جمع کرنے والا ہو، منتهی الارب میں ہے "رجل لم" (جمع کنندہ قوم یا عشیرہ پر آئندہ را) لغت کی اسی کتاب میں مذکورہ بالا آیت کا ترجمہ اسی بنیاد پر یہ کیا گیا ہے:

تاکلون التراث ۱ کلاما ۲
نضیکم ونضیب صاحبکم
تم کھا رہے ہو التراث کو اکل لم کی شکل میں
یعنی اپنا حصہ ہی اور اپنے ساتھی کا حصہ
بھی کھا جاتے ہو۔

حاصل اس کا یہی ہوا کہ سرمایہ اور دولت سے استفادہ کی یہ شکل کہ پہلی نسلوں سے پچھلی نسلوں تک وہ بایں شکل منتقل ہوتی چلی جائے کہ دو سروں تک قطعاً اس سرمایہ کا کوئی حصہ نہ پہنچ سکے، بلکہ جو کچھ ہو دانہ دانہ رتی رتی، سب ایک ہی خاندان خاص نسل اور خاص طبقہ ہی تک پورے طاقت کے ساتھ اس طور پر اس کو محدود رکھنے کی کوشش کی جائے کہ کسی غیر کے منہ میں اس کی کوئی کھیل بھی اڑ کر نہ پہنچ سکے گویا وہی بات جس کے اسناد کے لئے صلیبی فتوحات کے مقبوضات اور آمانیوں کے متعلق قرآن میں

لکیلا یكون دولة بین الاغنیاء
منکم
تاکہ نہ بن جائے ایسی دولت جو تمہاری
سرمایہ داروں ہی کے درمیان رہے۔

کا قانون نافذ کیا گیا ہے، ٹھیک اسی کے توڑ پر یہ "اکل لم" سرمایہ داروں کا ایک خاص شیوہ ہی میسٹر ڈرائنگ نے امریکہ و یورپ کے موجودہ نظام سرمایہ داری کی تعریف کرتے ہوئے یہ الفاظ جو لکھے ہیں:

"قبضہ میں رکھنے والوں اور تعاقب کرنے والوں کی محض اجتماعی صورتیں ہیں" (داستان دہقان ص ۳۳۸)

میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآنی الفاظ "اکل لم" ہی کی گویا تفسیر ہے، اور اسی کے بعد وہ حالت اس راہ کے چلنے والوں کی ہو جاتی ہے جس کی طرف بخاری کی مشہور حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بایں الفاظ یعنی

کالذی یا کل ولا یشبع
اور سیر نہیں ہوتا۔

میں ایما فرمایا ہے، بلکہ قرآن کا وہ تمثیلی بیان گویا ان ہی لوگوں کی ایک زندہ تصویر ہے۔ یعنی اس مثالی شخص کا ذکر کرتے ہوئے جو زمین کی مٹی پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، یا قرآنی الفاظ میں

احللد ۲ فی الارض وابتع ۲
ہمیشہ کے لئے گڑ گیا زمین میں اور پیچھے

چل پڑا اپنی خواہش کے۔

کی کیفیت جس پر مسلط ہو گئی تھی، اسی کے متعلق ارشاد ہے۔

تو اس کی مثال اُس گتے جیسی ہے کہ اگر
است دھتکارو جب بھی ہانپنے لگے گا

فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل
علیہ یلہث او تترکہ یلہث۔
نہ دھتکارو جب بھی ہانپنے لگے گا۔

سرمایہ کے متعلق یہ خیال کہ زندگی کی ضروریات و حاجات کی تکمیل کا وہ ذریعہ ہے، یہ چیز تو اس کے ساتھ
سے ہٹ جاتی ہے۔ بلکہ بجائے اس کے ”سرمایہ“ اور ”مال“ بذاتِ خود اس کا مقصود و مطلوب بن جاتا ہے
اسی لئے ہر حال میں ”جمع و جمع“ کا یہ مریض ہانپتا ہی رہتا ہے، بٹے جب بھی، نہ بٹے جب بھی کتوں کی
طرح زبان نکالے اپنے اوپر حرص کی ایک ایسی کیفیت طاری کئے رہتا ہے کہ گویا اسے اب تک کچھ ملا
ہی نہیں ہے، ”جمع کرتا جائے، گنتا چنا جائے“ اس کا کام اب فقط یہی رہ جاتا ہے، قرآن ہی میں
و تحبون المال حباً جماً اور چاہتے ہو مال کو حبِ جم کے ساتھ۔

جو فرمایا گیا ہے، اگرچہ میں اپنے خاص نقطہ نظر کی بنیاد پر جس کا ذکر آئندہ آئے گا، بجائے مبسوط الرزق
طبقات کے یہ زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ اس آیت کا تعلق قدری رزق پانے والوں کے اس گروہ سے
سمجھا جائے، جو رزق کے اس قدری پیمانے کو اپنی اہانت و ذلت کا سبب مٹھرا لیتے ہیں، لیکن اس
میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر اس کو عام رکھا جائے۔ کیونکہ سرمایہ داروں کا یہ گروہ بھی یقیناً مال سے اسی
قسم کا عشق مفراط پیدا کر لیتا ہے، یعنی ہر چیز سے ٹوٹ کر صرف مال ہی کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے
شب و روز وہ ”جمع و جمع“ ہی کے ادھیڑ بن میں مبتلا رہتا ہے، اپنی ساری عقلی اور ذہنی قوتوں کی جولانیوں
کی آماجگاہ ”جمع و جمع“ کے مقابلہ کے اسی میدان کو قرار دے لیتا ہے، اسی میں رات دن وہ ”التکاثُر“
والے مقابلہ میں مشغول و منہمک رہتا ہے، اور یہی چیز اس میں اس خیال کو پیدا کر دیتی ہے کہ جو کچھ
بھی اس کے پاس جمع ہو گیا ہے یہ اس کی عددی کرتبوں اور معاشی مہارتوں کا نتیجہ ہے، قرآن کے
سب سے بڑے تاریخی سرمایہ دار (قارون) کے حوالہ سے یہ فقرہ جو منقول ہے، یعنی وہ کہتا تھا کہ

انما ویتہ علی علم عندی اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ مجھے

یہ دولت جو دی گئی ہے، یہ میرے اس علم کا نتیجہ ہے جو میرے پاس ہے۔

وہ اسی خیال کی ترجمانی ہے، جس کا پیدا ہونا اس قسم کے لوگوں میں ان کے اعمال و افعال کا لازمی نتیجہ
ہے، بلکہ اسی بنیاد پر ان کی زبانوں پر اس قسم کے فقرے جو جاری ہوتے ہیں

لن تبید هذا بعداً قطعاً اب (میرا قائم کیا ہو یہ نظم آمدنی)

برباد نہیں ہو سکتا۔

یا اسی کے قریب قریب متعدد مقامات پر قرآن ہی میں ان کی طرف جو الفاظ منسوب کئے گئے ہیں تو وہ
اسی زعم باطل کا نتیجہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے قبضہ اقتدار میں جو کچھ بھی آیا ہے، یہ ان کی حسابی اور
عددی چالاکیوں اور فینانشل چابکدستیوں کا ثمرہ ہے۔

اور یہی مقام ہے جس پر پہنچنے والوں کا ہنر و تہ کے ان امراض میں مبتلا ہو جانا ناگزیر ہو جاتا ہے

جن کا قرآن کی مذکورہ بالا سورہ ہمزہ میں ذکر کیا گیا ہے، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ایسا آدمی جو رزق کی سبھی حالت میں ہو یا قدری میں دونوں کو حق تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ دونوں رزق کے قدرتی پیمانے ہیں، ظاہر ہے کہ کسی حال میں ہو، ایسے آدمی کی نگاہ رزق کے معاملہ میں قدرت اور اس کی مشیت ہی پر جمی رہتی ہے، لیکن جو

۲۰ بیتہ علی علم عندی دیا یہ سب مجھے میرے اس علم کی بنا پر

جو میرے پاس ہے۔

کے مغالطہ میں الجھ گیا یا الجھا دیا گیا ہو، وہ ان لوگوں کو بھی جو مقابلہ کے میدان میں اس سے پیچھے رہ گئے ہوں اور ان کو بھی جو آگے بڑھ گئے ہوں، دونوں ہی کے دونوں حالتوں کا ذمہ دار خود ان ہی کو قرار دیکھ اور دے گا کیا معنی تجربہ شہد ہے کہ قرار دیتا ہے، ایسی صورت میں یہ دیکھا گیا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ "جمع و عقد" کے مقابلہ میں پیچھے رہ جانے والوں پر تو وہ حماقت و سفاہت، ناعاقبت اندیشی اور اسی قسم کے بیسیوں عیوب کے ساتھ حمایہ کرتا ہے، اور یہ حملہ شدت کی صورت عموماً اس لئے بھی اختیار کر لیتا ہے کہ "جمع و عقد" کی مہم میں عموماً زیادہ تر وہی بیچارے رہ جاتے ہیں جو اپنی آمدنی کو زندگی کی سہولتوں اور راحتوں میں خرچ کرتے ہیں، خواہ خود اپنی ذات سے اس کا تعلق ہو یا اپنے بان بیکوں اغرضہ واقرباء اور دوسرے مستحقین پر انھوں نے خرچ کیا ہو اب کبھی ہوئی بات ہے کہ خرچ کرنے والوں کو جو راحت و آرام رہنے سہنے، کھانے پینے اور ٹھنڈے وغیرہ میں نصیب ہو سکتا ہے یہ بات اس کم نبت کم نصیب کو کیسے میرا سکتی ہے جس نے اپنے ہر پیسے پر پیرا بٹھا دیا ہو اور "جمع و عقد" کی اس مہم میں جو ہر وقت اسی فکر میں غلطاں پھپھاں ہو کہ جو آچکا ہے وہ جانے نہ پائے اور جو آ سکتا ہے اس کے لئے کوئی موقعہ ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، ظاہر ہے کہ دولت اور سرمایہ میں جو اس سے فروتر ہیں ان کی رفاہیت، اور خوش باشی کو دیکھ دیکھ کر اگر اس میں رشک و حسد کی آگ جل اٹھے تو تعجب نہ ہونا چاہیے، جس کے پاس سب کچھ ہے وہ تو آئینوں اور جشگوں پر مارا مارا یا ہوتیاں ہی چٹنی رہتا بازاروں میں گھومتا پھرے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ موٹروں اور جوڑیوں پر اڑا پھرے، اس حال کو دیکھ کر بے چین ہو جانا ایک قدرتی بات ہوتی ہے، ورنہ سی باطنی سوزش پر پانی ڈالنے کے لئے وہ ان خرچ کرنے والوں پر ہنسی کھات کے ساتھ برسے لگتا ہے، خصوصاً اگر اس خرچ کرنے والے غیر سرمایہ دار انسان کو کسی وقت سرمایہ دار صاحب سے کچھ لینے کی ضرورت پیش آ جائے، خواہ وہ قرض ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو، لیکن مقابلہ کی تمہیل کا معاملہ تو بعد کا ہے، سب سے پہلے اس بیچارے کو ان شعلوں میں دیر تک جھنسا پڑتا ہے، جن کی صورت تو یہ ظاہر نصیحت اور خیر خواہی کی ہوتی ہے، لیکن درحقیقت حقیقی محرک اس کی تہہ میں وہی آگ ہوتی ہے، جو ان سرمایہ داروں کے دلوں میں چھپی ہوتی ہے۔ چونکہ ان خالموں کو اس قسم کے بے سرمایہ لوگوں سے خوف بھی نہیں ہوتا، اسی لئے جلی کٹی جو بھی سسنا بی ہوتی ہے، عموماً ان کے منہ پر سنا بی جاتی ہے، قرآن ہی میں یہ

ان ہی سرمایہ داروں کے متعلق یہ الفاظ جو پائے جاتے ہیں

الذین ینجلون ویامرون الناس
بالعدل ویکتون ما آتاهم الله
من فضله۔

وہی جو نبل اختیار کرتے ہیں، اور حکم دیتے
ہیں لوگوں کو نبل کے اختیار کرنے کا اور
چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اپنے فضل سے

اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔

تو ایک پہلو اس کا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اسی قسم کے مواقع پر پہلے تو خرچ کرنے والوں کو یہ کہنا بیت
شعاری عاقبت بینی وغیرہ کے الفاظ میں نبل کی تعلیم دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جب سب کچھ سنالینے
کے بعد مطلب پر آتے ہیں تو بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ وہ کتمان فضل سے کام لیتے ہیں یعنی کہہ دیتے
ہیں کہ میرے پاس تو خود کچھ نہیں ہے، خیر یہ صورت تو ان کے ساتھ پیش آتی ہے، جو میدان مقابلہ
میں پیچھے رہ جاتے ہیں، باقی آگے نکلنے والوں کے منہ پر تو ممکن ہے کچھ کہنے کی ہمت نہیں پڑے لیکن
پس پشت یہ شکست خوردہ میدان مقابلہ میں ہارنے والا سرمایہ دار ہر گفتنی و ناگفتنی کو اس کی طرف
منسوب کرتا ہے، اور ان ہی باتوں کو اس کی کامیابی اور اپنی ناکامی کی وجہ قرار دیتا ہے، اس نے
بے ایمانی کی، دھوکہ دیا، فریب سے کام لیا، یہ کیا، وہ کیا، حالانکہ یہ بھی جو کچھ ہوتا ہے، اسی حسد کی
کی آگ کے ظہور کی ایک شکل ہوتی ہے جس میں ”جمع وعدہ“ کا یہ ماہر سرمایہ دار جلتا بھنتا رہتا ہے۔
بعض علماء نے ہمزہ لمزہ کے ان دو لفظوں کی تفسیر کرتے ہوئے یہ جو لکھا ہے،

الغیب فی الوجه لمن و فی
الغیب هنر و قیل عکس ذلک
و یدخل فیہ السخریہ۔
والا یتکھن و المھا کا۔

سامنے منہ پر کسی کو برا بھلا کہنا یہ تو لڑ
ہے، اور پیٹھ پیچھے کہنا ہمزہ بعض ان
دونوں الفاظ کی تشریح بالعکس اس کے
کرتے ہیں۔ بہر حال مسخرین کسی کے ساتھ

کرنا، کسی کا ٹھٹھا اڑانا، کسی کی نقل بنانی ہمزہ لڑ کے نیچے یہ ساری باتیں داخل ہیں۔

تو اس خیال سے اتفاق کرتے ہوئے میں اس پر اتنا اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمزہ اور لمزہ کے ان دو
قرآنی الفاظ میں سے ایک کا تعلق اگر ان لوگوں سے رکھا جائے جو ”جمع وعدہ“ کی مہم میں پیچھے رہ جاتے ہیں
اور دوسرے کے متعلق یہ قرار دیا جائے کہ اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اس مہم میں آگے بڑھ جاتے
ہیں، تو اس مشہور علمی قاعدے کی بنیاد پر یعنی تجدد سے تاسیس بہتر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دو لفظوں کا
ایک ہی مصداق قرار دینا، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ دو کو دو مختلف معانی پر محمول کیا جائے، اگر
ایسا کیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔

اب خیال کیجئے، اس شخص کے نفسی کیفیات، اور باطنی واردات کا جو مال میں غلود سنجشی کی
کرامتوں کو پوشیدہ قرار دے کر ”جمع وعدہ“ کے گھن چکر میں مبتلا ہو گیا ہو، اور اسی اندرون گردش نے
بالآخر اس کو ہمزہ و لمزہ کے مقام تک پہنچا دیا ہو، وہ ان سے بھی بگڑا ہوا ہے، جو اس سے پیچھے رہ گئے ہیں،

اور ان سے بھی روٹھا ہوا ہے جو آگے نکلے ہوئے ہیں، اسی کے ساتھ ہر آئے ہوئے پیسے کے متعلق جو طے کئے ہوئے ہو کہ اسے نکلنے نہ دیا جائے گا، اور ہر وہ پیسہ جو ابھی نہیں آیا ہے۔ لیکن اس کے آنے کا کچھ بھی امکان ہے، اس کے متعلق بھی یہ فیصلہ کر چکا ہو کہ بہر حال اس کو آنا ہی چاہیے، خود ہی سوچنا چاہئے کہ باہر سے ایسا آدمی خواہ کچھ ہی نظر آتا ہو، لیکن اندر جھانک کر دیکھئے، بجز آگ ہی آگ کے اس میں اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، خصوصاً زندگی کی ناگزیر ضروریات میں آئے ہوئے پیسوں میں سے کچھ پیسوں کا خرچ ہوتا رہنا چونکہ بہر حال یقینی ہے، اسی طرح جن آمدنیوں کے حصول کا امکان پیدا ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ہر وقت اور بہر حال میں ان کا حاصل ہونا کب ضروری ہے۔ پھر کون اندازہ کر سکتا ہے اس چوٹ کا جو نکل نکل کر ہر پیسہ اس کے دل پر لگا رہتا ہے، اسی طرح جس کے آنے کا امکان تھا۔ جب اس آمدنی سے اسے محروم ہونا پڑتا ہے، اس کے قلق اور بے چینی کی صحیح روئداد ہی دے سکتا ہے، جس پر گزرتی ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ایسوں کے لئے خرچ ہونے ہی کی صورت میں نہیں بلکہ خرچ ہو جانے، یا جمع شدہ سرمایہ کے منافع ہو جانے کے خطرات بھی جن بھیانک صورتوں میں انھیں ڈراتے اور دھمکاتے رہتے ہیں۔ اور مختلف اندیشے اور احتمالات جن جن شکلوں میں انھیں کھپاتے رہتے ہیں، بجائے خود بھی ایک مستقل بلائے جان کی صورت میں اس کے اندر تھک مچاتے رہتے ہیں جس سے نجات کی کوئی صورت اس کے پاس نہیں ہوتی، آخر اس راہ کے بعض تجربہ کاروں سے کتابوں میں اس قسم کے اعترافات جو ملتے ہیں، مثلاً امریکہ کے مشہور کروڑ پتی کاریگی کا یہ زبان زد عام فقرہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا،

لاکھ پتی (ملینیر) کبھی مسکرا نہیں سکتا (منقول از ہال مصری سنی ۱۹۲۵ء)

یا اسی قارون آباد کے دوسرے شاہ دولت راک فیلر آبنجانی کے متعلق یہ لطیفہ جو نقل کیا جاتا ہے کہ کسی مجلس میں گامیابی کے عنوان پر بحث ہو رہی تھی، راک فیلر نے اٹھ کر اس وقت تقریر کی۔
 کیا ان کی مراد گامیابی سے مال و دولت کمانا ہے، کیا اسی کا نام گامیابی ہے؟
 میں کہتا ہوں، اور مجھے کہنے کا حق ہے کہ سب سے بڑا مغس وہی ہے جس کے پاس مال کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے ابتدا ہی میں اس کا اختیار دیا جاتا کہ کس قسم کی زندگی چاہتا ہوں، تو میں اپنے لئے یہ اختیار کرتا کہ میرے پاس کچھ نہ ہو، یا ہو تو بہت تھوڑا، بقدر ضرورت ہو، لیکن اسی کے ساتھ مجھے بتا دیا جائے کہ میرے جینے کا مقصد کیا ہے؟ (البدل مصری جون ۱۹۲۵ء)

ان اعترافات کی تہہ میں بجز ان نفسیاتی کیفیات و حالات کے اور کونسی چیز چھپی ہوئی ہے، اور آپ پڑھیے اس کے بعد سورہ ہمزہ کے ترجمہ کا یہ ٹکڑا۔

”وہ جو مال جمع کرتا اور گنتا ہے، اسے خیال کرتے ہیں کہ مال اسے غلہ اور دیر پانی عطا کرتا ہے، ہرگز نہیں، قطعاً وہ جو نک دیا جاتا ہے المظہ (یعنی

چھ چور کر دینے والی میں) اور یہ الحکمہ کیا چیز ہے؟ آگ ہے اللہ کی سگائی ہوئی، چڑھ جاتی ہے دونوں پر اور اس آگ (کے پٹ) بند کر دیئے جاتے ہیں (اس پر) جو لمبے لمبے ستونوں پر کھڑی ہے۔

یہ صحیح ہے کہ حقیقی رنگ میں یہ کیفیت تو ان کے سامنے اسی وقت پیش آئے گی، جب ہر حقیقت اپنی اصلی رنگ میں نمایاں ہوگی، لیکن جو کل ”بھونے والا“ ہے، دیکھنے والے چاہیں تو آج بھی اس آتشیں مکان کا تماشا کر سکتے ہیں، جس کی دیواریں بھی آگ ہی کی ہیں، اور جس کی چھت بھی آگ ہی کی ہے ایسی چھت جو لمبے لمبے ستونوں پر قائم ہے، اور اسی آتشیں مکان میں اسے جھونک کر پٹ بند کر دیا گیا ہے، نکلنے کی راہیں چاروں طرف سے مسدود ہیں، آخر قرآن ہی میں تو

وَأَن جَهَنَّمَ لَظَهِيرَةٌ بِالْكَافِرِينَ
اور اللہ جہنم کھیرے ہوئے کافروں کو۔
فرمایا گیا ہے، کم از کم

احاطہ ص ۲۷۲ د قضا
اس جہنم کے سراپوں نے ان کا
احاطہ کر لیا ہے۔

اس کا تو انکار نہیں کیا جاسکتا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جو چیز آج اندر ہے، وہی تو کل باہر نکل آئے گی اجساد کا تروج اور ارواح کا تجسد اور باب حقائق کا مسئلہ ہے، اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ جمع وعد کے مجرموں کے متعلق سورہ ہمزہ کی جس سزا کو صرف ادھار ہی ادھار سمجھا جا رہا ہے، اگر غور کیا جائے تو اسی سورہ کے الفاظ میں ”نقد“ کی جھلک بھی ات لوگوں کو نظر آسکتی ہے، جو مال و سرمایہ کے ساتھ انسانی نفسیات کے تعلقات کا مطالعہ ان قرآنی آیات کی روشنی میں کریں گے، یقیناً سوچنے والوں اس آتشیں گرداب کی کچھ موجیں آج بھی محسوس ہو سکتی ہیں جس میں پھنس کر جمع وعد کے ان مجرموں کو ہر حال میں چکراتے ہی رہنا پڑتا ہے، یہی جذبہ قدرت کی سگائی ہوئی آگ کی شکل اختیار کر کے ان کی چھاتیوں پر چڑھ کر مونگ دلتی رہتی ہے، باہر سے دیکھنے والوں کو یہ بیچارے نظر آتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی روپیہ ہے اور نیچے بھی روپیہ ہے، وہ روپیوں ہی میں جاگتے اور اسی میں سوتے ہیں، لیکن جس کی نظر اندر کا کچھ بھی اندازہ کر سکتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ قرآنی اشارات کی تصدیق میں وہ شک کر سکتا ہے، بلکہ ہمز و تیز کے جو شعلے ان کی زبانوں سے نکلتے رہتے ہیں، سچ پوچھے تو جو کچھ ان کے اندر ہوتا ہے، وہی ان شکلوں میں ان کی زبانوں کی راہ سے باہر نکلتا رہتا ہے۔ گویا باطن کی شہادت ظاہر کی یہ حالت ہوتی ہے۔ بلکہ سورہ ہمزہ کی یہی آیت یعنی

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدُ
خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے

دوام بخشتا ہے۔

نے میرے ذہن کو ایک عجیب مسئلہ کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ قرآنی الفاظ کی یہ تفسیر ہے، بلکہ میرا صرف یہ ایک ذہنی اتفاق ہے، غور کریں گے کہ لئے دو مردوں کے سامنے بھی پیش کر دیتا ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قتلے میں جس "الشجرہ" کا ذکر ہے، اگرچہ کتابوں میں اس کے متعلق بیسیوں اقوال پائے جاتے ہیں، اور ان ہی اقوال میں سے عوام میں ایک قول یعنی یہ بات کہ وہ گیہوں کا درخت تھا، جس کے قریب جاتے سے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا، زیادہ مشہور ہو گیا ہے، اگرچہ جاننے والے جانتے ہیں کہ کسی صحیح روایت سے نہ یہ ثابت ہے اور نہ دوسرے اقوال کی تائید کسی صحیح حدیث سے ہوتی ہے، اسی لئے علامہ شہاب محمود آلوی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھ دیا ہے کہ

الاولی عدم القطع بہا زیادہ بہتر ہے کہ کسی قول کے متعلق

قطعی فیصد نہ کیا جائے۔

اسی لئے میرا عقیدہ بھی اگرچہ یہی ہے کہ جس چیز کو خدا نے مبہم چھوڑ دیا، ہم خواہ مخواہ اس کی تعین میں کیوں سرکھپائیں، خصوصاً جب اس کا کوئی نفع بھی نہ ہو، آخر اگر یہ متعین بھی ہو جائے کہ وہ گیہوں یا انگور، یا عقل یا حیات ہی کا درخت تھا تو اس سے کوئی خاص علمی یا عملی نتیجہ کیا حاصل ہوتا، لیکن اگر حضرت آدم کے اس قصہ کو عرف قصہ کی حیثیت سے نہ پڑھا جائے، بلکہ اولاد آدم کی موجودہ زندگی میں اس قصہ کے اجزاء سے نفع اٹھانے کا ارادہ کیا جائے، تو اس وقت دوسرے اجزاء سے قطع نظر کرتے ہوئے میں "الشجرہ" کے متعلق یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ہی میں جب یہ موجود ہے کہ بہکاتے ہوئے "الشیطان" نے حضرت آدم کو کہا کہ

هل ادلك الى شجرة الخلد کیا راہ نہائی کروں تمہاری ہمیشگی کے

درخت کی طرف۔

اور دوسری جگہ اسی کی شرح کرتے ہوئے شیطان ہی کی زبان سے یہ ادا کرایا گیا ہے کہ اس نے آدمؑ کو یہ سمجھایا تھا کہ خدا نے اس "الشجرہ" سے تم دونوں کو اس لئے روکا ہے کہ اس "الشجرہ" کے استعمال کے بعد تم دونوں کو "خلود" حاصل ہو جائے گا، یعنی تلوونا من الخلدین (ہو جاؤ گے تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں) کا جو حاصل ہے۔

اب ایک طرف اس مسئلے کو سامنے رکھ لیجئے، اور دوسری طرف سورہ ہمزہ کے اس مضمون پر غور کیجئے کہ آدمی مال اور سرمایہ ہی کے متعلق خیال کرتا ہے کہ اس میں "خلود بخشی" کی کیفیت پائی جاتی ہے، اس کے بعد اگر یہ سمجھا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس عالم میں اس وقت تھے، اس وقت ان کے سامنے خواہ کسی صورت میں وہ چیز پیش ہوئی ہو، لیکن آدم کی اولاد کے سامنے وہی آج مال اور سرمایہ کی شکل میں جلوہ گر ہوئی ہے، تو جہاں تک قرآن کا اقتضا ہے، یہ خیال چنداں بعید نہیں قرار دیا جاسکتا، آخر ان امور پر غور کیجئے۔

(۱) حضرت آدم اور ان کی بیوی حوا علیہما السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ
کلا منہا سرا عند احیث شئتما دونوں کھاؤ اس باغ میں جی بھر کر

ولا تقربا ہذا ۲۴ الشجرۃ
فتكونا من ۲ الظالمین۔

جہاں سے جی چاہے۔ اور زقرب چلنا
اس درخت کے، کیونکہ تب ہو جاؤ گے

تم اپنی مدت سے نکلنے والے، یعنی ظالموں میں ہو جاؤ گے۔

آج یہی دیکھا جاتا ہے کہ اولاد آدم کے سوا زندگی کی تمام ضرورتوں کی محتاج ہستیوں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اس طور پر زندگی گزار رہی ہیں کہ صبح سے شام تک خوب کھاتی پیتی چرتی چلتی رہتی ہیں۔ لیکن ان میں کوئی بھی اپنی ضرورتوں کے متعلق خلود اور دیر پائی کی ضمانت میں سرگرداں نہیں ہے! ان سب میں صرف ایک آدم زاد ہے جو آج کی ضرورتوں کی تکمیل کے بعد کل کے متعلق ہمیشہ غیر مطمئن رہتا ہے۔ عدم اطمینان کی اسی کیفیت کے ازالہ کے لئے وہ اس چیز کی تلاش میں سرگرداں ہے جس کے متعلق "خلود بخشی" کا خیال اس میں پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی مال اور سرمایہ گویا آج جو مل رہا ہے، کل وہی ملتا رہے سمجھا جاتا ہے کہ اس کی ضمانت مال اور سرمایہ ہی میں مستور ہے، جیسا کہ بتفصیل اس پر بحث ہو چکی۔

(۲) حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ میں ہے کہ "شجرۃ الخلد" کے چکھنے کے ساتھ ہی ان کے سوا (چھپانے کی چیزیں) کھل گئیں، آدم کی اولاد میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے، بلکہ قرآن ہی کے حوالہ سے گزر چکا کہ مال کی محبت میں جب نخل کی راہ آدمی اختیار کرتا ہے تو "الحسنی" یعنی اچھی باتوں کی تکذیب شروع کر دیتا ہے، گویا یوں مال اور سرمایہ کی محبت اس کے عیوب کو کھول دیتی ہے۔

(۳) اسی "الشجرۃ" کے چکھنے کا نتیجہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس صورت میں ظاہر ہوا کہ ان کو ہبوط اور اتر جلنے کا حکم دیا گیا۔ حق تعالیٰ کی درگاہ میں قرب کا جو مقام ان کو حاصل تھا اسی سے وہ اتار دیئے گئے، آدم کی اولاد میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ مال اور سرمایہ پر اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس کے سارے احتیاجی تعلقات اسی مال کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں۔ بند اور خدا کے درمیان جو احتیاجی تعلق رہنا چاہیے، وہ تعلق باقی نہیں رہتا۔ قرآن میں بھی جیسا کہ گزر چکا من بخل و استغنی کے الفاظ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

(۴) مال میں جیسے غنا بخشی کی کیفیت بہ ظاہر لوگوں کو محسوس ہوتی ہے، گویا عدم احتیاج کا جو ایک پہلو فرشتوں میں پایا جاتا ہے، اسی ملکوتی پہلو کی تکمیل کی ایک شکل مال میں پائی جاتی ہے۔ حضرت آدم کو بھی شیطان نے منہمک اور باتوں کے یہ بھی کہا تھا کہ اس "الشجرۃ" کے استعمال سے چوں کہ ملک (فرشتہ) بن سکتے ہو، اس لئے خدا نے تم کو اس سے روکا ہے۔

(۵) شیطان نے اس "شجرۃ الخلد" کی ایک مفت ملک (ایسی) بھی بیان کی تھی، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو پرانی اور کہنہ نہیں ہوتی، معاشیات کے ماہرین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ فرسودگی اور کہنگی دنیا کی دوسری چیزوں پر جلد طاری ہو جاتی ہے، لیکن سونا و چاندی میں یہ بات نہیں پائی جاتی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ روپیہ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ کسی کو قرض میں اگر آج دیا جائے اور سو سال بعد واپس لیا جائے۔ تو نہ دینے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ سو سال کی اس مدت میں تمہارے روپے پر آنے

اور فرسودہ ہو گئے، اور نہ لینے والا واپس لیتے ہوئے یہ خیال کر سکتا ہے، بلکہ جس تروتازہ حال میں روپیہ دیا جاتا ہے، خواہ کتنی ہی مدت بعد واپس ہو، اسی حال میں واپس بھی لیا جاتا ہے، ایسی مملوکہ شے جو پرانی نہ ہو، میں تو خیال کرتا ہوں کہ دنیا میں روپے کے سوا شاید ہی کوئی دوسری چیز ہو۔

(۶) ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی ”شجرۃ الخلد“ کی سزائیں مہبوط اور نرزدول کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ”تمہارے بعض بعض کے دشمن رہیں گے“ یعنی بعضکم لبعض عدو۔ آدم کی اولاد میں بھی آج جتنے جھگڑے رگڑے، جنگ و جدال چھوٹے پیمانوں پر ہوں یا بڑے پیمانوں پر، آخری چیز ان تمام لڑائیوں اور جھگڑوں کی تہ میں عموماً یہی مال و دولت ہی ہوتی ہے۔

میرے ذہنی انتقال کے اسباب یہی تھے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس حد تک صحیح ہے، صرف دماغ میں ایک بات آئی تھی، مدتوں سے کھٹک رہی تھی، اس کا اظہار کر دیا گیا۔ والعلہ عند اللہ تعالیٰ وهو اعلم بمیراۃ۔



بہر حال ان قرآنی بیانات کا تعلق تو ان سے تھا، جو مال کے ساتھ بخل اور جمع و عقد تعلق رکھتے ہیں، باقی ان ہی سرمایہ داروں میں بعضوں کو جو دیکھا جاتا ہے کہ ”العصری“ کی زندگی بسر کرتے کرتے اچانک کبھی کبھی کچھ دن کے لئے ایک ہی دن دو دن کے لئے سہی کچھ ایسی صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ اب ان پر گویا ”العصری“ کی زندگی آسان کی گئی ہے، مثلاً کسی تقریب کے موقعہ پر وہی شخص جس نے ساری عمر ایسی گزاری جس کا گذارنا شاید کسی ادنیٰ درجہ کے غریب قدری معیشت رکھنے والے کے لئے بھی دشوار ہو، لیکن یہی غریبوں سے بھی غریب تر زندگی رکھنے والا چند دنوں کے لئے امیر بننے کا مظاہرہ کرتا ہے، یا وہی جو ”جمع و عقد“ کے جالوں اور چالوں سے کام لے لے کر تمام عمر غریبوں کی غربت میں اضافہ کرنے کا ذریعہ اپنے سرمائے کو بنائے رکھتا ہے۔ ایک ایک روپے کو غریبوں کی جیبوں میں پہنچا کر میسرڈوں اور ہزاروں روپے وصول کرتا رہتا ہے، اس طور پر وصول کرتا رہتا ہے کہ وصولی کی اس مہم میں کسی غریب کی غربت کسی لاچار کی لاچاری پر لمحہ بھر کے لئے بھی اس کا دل ترس نہیں کھاتا، لیکن ناگاہ دیکھا جاتا ہے کہ شہر کے کسی موٹر اور چوراسے پر یا کسی بڑاویا سٹیشن کے سامنے ”دھرم“ کے نام سے کسی بلند و بالا اونچی عمارت کی تعمیر میں وہی اس لئے مصروف ہے کہ تھکے ماندوں کو آرام ملے گا، مسافر اس میں بیٹھائے جائیں گے، یا ازیں قبیل چیرٹی CHARITY اور خیرات خانے کے نام سے کسی بڑی رقم کا اعلان اس احساس کے ادعا کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کا دل آدم کی بے سرمایہ اولاد کے لئے روتا رہتا ہے۔ مفلوک الحالوں کے لئے اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، انسانی ہمدردی کے ان ہی خریفانہ جذبات سے بے کل ہو کر کبھی ہسپتال کھولتا ہے، کبھی محتاجوں کے لئے مشہور کرتا ہے کہ اس نے سدا برت جاری کیا ہے، غریبوں میں غلہ تقسیم کرتا ہے، حالاں کہ یہ واقعات نے دن دنیا میں پیش آتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دنوں میں یہ سواں کیوں پیدا نہیں ہوتا کہ

نظریہ ابتلائیّت کے انکار کے بعد کرنے والے یہ سب کچھ جو کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، خدا اور خدا کی ذمہ داریاں ہی اگر انھیں یاد رہتیں تو سرمایہ کے جمع کرنے میں وہ خدا کی مرضیات سے بے پروائی ہی کیوں برتتے، یہ نہیں تو کیا واقعہ غریبوں کی غربت پر واقعی کیا ان کا دل دکھا ہے؟ انسانی برادری کے متعلق ان کے دل میں کیا رحم کا کوئی جذبہ حقیقتہً متلاطم ہوا ہے؟ جن کی مالی فراہمی سراسر غریبوں کے خون ہی کے چوسنے سے پیدا ہوئی ہے، کیا سمجھ میں آنے کی بات ہے کہ ان کا دل غریبوں کی غربت پر ٹڑپ سکتا ہے، افلاس پھیلا پھیلا کر ملک کے عام باشندوں سے امراض کے مقابلہ و مقاومت کی قوت جن کے کرتوتوں کی بدولت سلب ہوئی ہو، کیا ان ہی بے زردوں کو ان بیماروں کی بیماریوں سے بھی کوئی ہمدردی ہو سکتی ہے؟ لیکن باوجود ان تمام باتوں کے جب وہ خرچ کرتے ہیں، تو یقیناً سوال ہوتا ہے کہ کیوں کرتے ہیں؟ آئیے سنئے، قرآن کی آیتیں سنئے، آپ خود نہیں سوچتے تو قرآن جو کچھ کہتا ہے خدا را اسے تو سوچا کیجئے، ارشاد ہے،

كَالَّذِي يَنْفِقُ مَالَهُ سِرًّا
النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔

(احسان کرنے کے بعد احسان جتلائیوں
کی مثال) اس شخص کے جیسی ہے جو خرچ
کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے

لئے، اور نہ مانتا ہے وہ اللہ کو اور نہ پچھلے دن کو (یعنی قیامت کے دن جو بدلہ کا دن ہے

اس کے یقین سے بھی وہ محروم ہوتا ہے)

جس سے معلوم ہوا کہ خرچ کرنے والے صرف اسی لئے خرچ نہیں کرتے کہ خدا ان کے اس خرچ سے خوش ہوگا یا خدا کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچے گا، بلکہ خرچ کی ایک صورت وہ بھی ہوتی ہے، جس میں زیرِ مقصود ہوتا ہے نہ وہ بلکہ سرمایہ الناس (لوگوں کو دکھانا) یہی ان کے مصارف کا نصب العین ہوتا ہے اور یہ بھی یہی بات کہ دیکھنے اور دکھانے کا تعلق خدا سے جو توڑ چکا ہے اب وہ دکھائے بھی تو آخر کسے دکھائے، جن کو غریب بنا کر وہ اپنی امیری پیدا کرتا ہے، ان ہی غریبوں کی آنکھ میں اپنے دھرم سالوں اپنے ہسپتالوں سے، سچ پوچھیے تو سرمایہ داروں کا یہ طبقہ خاک جھونکنا چاہتا ہے۔ "تکذیب بالحق" سے پیدا ہونے والی لغتوں کو اس تدبیر سے چاہتا ہے کہ لوگوں کی ستائشوں اور مدح سرائیوں سے بدلہ لے اور اسی لئے سیکڑوں چوبیوں کی نکلنے والی یہ تہی دراصل "ج" کے لئے کمر کستی ہے، بلکہ سب نہیں تو ایک بڑا اگر وہ ان میں ایسے بد باطنوں، سیاہ سینوں کا بھی ہوتا ہے جو "ریا الناس" کی اس کمان سے بھی غریبوں کے قلوب کو ہمز و تہز کے تیروں اور برچھیوں سے گھائل کرنا چاہتا ہے۔ تاکہ دوسروں کی تسلی ہو، جیسے اس خیال سے باوجود قدرت و اختیار کے اللہ کے خاص بندے جیسا کہ عرض کر چکا ہوں غربت کی زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک اسی کے مقابلہ میں دوسروں کو تھلائے اور جلائے کے لئے اپنے مالی زرد اور سرمایہ کی قوت کا یہ مظاہرہ کرتے ہیں اور جن کی نیت یہ نہ بھی ہوتی ہو، لیکن نظریہ ابتلائیّت سے ہٹ کر خرچ کرنے والوں کے سامنے یہ بات تو ضرور ہوتی ہے کہ دوسروں پر ان کی دولت مندی کا

رعب قائم ہو، ان کی بڑائیوں کا دنیا میں چرچا ہو، وہ کتنا بڑا آدمی ہے، محفلوں اور مجلسوں میں اس کا تذکرہ کیا جائے۔

بہر حال اب یہ ہوا یا وہ ہوا، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عمر بھر کی غربت کی زندگی کے بعد چند دنوں کی امیری کے اس مظاہرے سے جو اغراض ان کے پیش نظر ہوتے ہیں، ان میں کہاں تک کامیاب ہونے کا موقعہ ان کو دیا جاتا ہے، قرآن نے ایک مثالی بیان سے بایں الفاظ اس کو واضح کیا ہے

فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب
فما صابہ وابل فترکہ صلدًا
لا یقدر ورن علی شئ مما کسبوا
واللہ لایہدی القوم الکافرین
تو اس کی (یعنی ریاکارانہ) کے لئے خرچ
کرنے والوں کی (مثال ایسی ہے جیسے کوئی
چٹان ہو، اس پر گر دجی ہے، تو برسی اس پر
بارش، بس چھوڑ دیا اس کو) یعنی گرد
بھی ہوئی چٹان) کو سپاٹ، نہیں ہاتھ لگتی ان کو اپنی کمائی، اور اللہ نہیں راہ نہائی
فرماتا ہے، شکروں کی۔

ایک مطلب تو اس کا وہی ہو سکتا ہے، جس کا ذکر قرآن ہی کی دوسری آیتوں میں آیا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی ان کا سارا کیا کرایا برباد ہو جاتا ہے، اس طور پر برباد ہو جاتا ہے کہ ان مصارف کا کوئی خمرہ ان کے ساتھ نہیں جاتا، آخر خدا کو دکھانے کے لئے جو خرچ نہیں کرتا، تو اس وقت جب خدا ہی سے بدلہ پانے کی گھڑی سامنے آئے گی، اسے کیا مل سکتا ہے، جن لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے، ظاہر ہے کہ قیامت کے دن وہ تو بدلہ دے نہیں سکتے اور جو بدلہ اس وقت تقسیم کرے گا اسے دکھایا نہیں گیا تھا، قرآن کی اس قسم کی آیتیں مثلاً

مثل ما ینفقون فی ہذہ
الحیوة الدنیا کمثل سراج فیہا
صرا صابت حرث قوم ظلموا
انفسہم فاہلکتہ وصا
ظلمہم اللہ ولکن کانوا
انفسہم یظلمون۔

مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں اس بہت
زندگی میں اس بوا کے مانند ہے جس میں
پالا (مارنے والی ٹھنڈک تھی) پہنچی یہی
پالا مارنے والی ہو ان لوگوں کی کہیں پر
جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ پس
برباد کر دیا اسی ہوائے اس کھیتی کو،

اور رزق ظلم کیا خدا نے ان پر، لیکن اپنے آپ پر وہ خود ظلم کرتے رہتے ہیں۔

یا

فینفقونہا ثم تکون علیہم
حسرة۔

پس وہ خرچ کرتے ہیں، پھر بن جاتا ہے یہی
خرچ ان کے قلوب کی حسرت۔

ظاہر ہے کہ غیر ابتدائی انفاق کے یہ وہ نتائج ہیں جو مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ان کے سامنے پیش آئیں گے۔

لیکن صفوان یعنی چٹان والی مثال جو دی گئی ہے جس پر گرد جی ہوئی ہو، پانی کی ایک بوجھار آتی ہے اور دھو دھا کر پھر اسے صاف ستھرا سپاٹ بنا دیتی ہے، اس مثال پر اگر غور کیا جائے تو یہ انسان والے مصارف یعنی بجائے خدا کے لوگوں کے دکھانے کے لئے خرچ کرنے والے جو خرچ کرتے ہیں، اور جس جس قسم کے اغراض شعوری یا غیر شعوری طور پر ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ ان سارے اغراض پر موجودہ زندگی ہی کے حساب سے یہ مثال صادق آتی ہے، آخر میں پوچھتا ہوں کہ پبلک کی آنکھوں میں دھرم سالوں اور ہسپتالوں کی خاک جھرنکے والے سود خواروں کو یا جو دیہ سب کچھ کرنے کے دنیا نے کیا کبھی اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے؟ ممکن ہے کہ وقتی طور پر سپاس اور شکر کے الفاظ پیش کرنے والوں کی طرف سے پیش ہو جاتے ہوں، لیکن تشکر و امتنان کی یہ گرد لوگوں کے قلوب پر کتنی دیر تک جمی رہتی ہے، جوں ہی کہ ان دھرم سالے بنائے والوں ہسپتال کھولنے والوں کے متعلق یہ خبر شہر میں پھیلتی ہے کہ ہزار روپے دیکر آج فلاں بیمار سے کی لاکھ روپے کی کوشی نیلام کرادی گئی، اس کا یہ سارا کیا کرایا کیا دھل کر نہیں رہ جاتا، میں پوچھتا ہوں کہ وہ حکومتیں بھی تو جگہ جگہ ہسپتال قائم کرتی پھرتی ہیں، سڑکیں بناتی ہیں، پل بھی تعمیر کرتی ہیں، جن کے طلبانہ مطالبوں، بھاری بھاری محصولوں کے ذکر سے دنیا بیخ استغی ہے، عدالت انصاف تعلیم اور ذرائع تعلیم کے ان سوداگروں کے متعلق آخر دلوں میں کیوں رواداری نہیں پیدا ہوتی؟ جم جم کر آخر وہ گرد کیوں دھل دھل جاتی ہے، جسے بنی آدم کے قلوب پر مختلف ترکیبوں اور تدبیروں سے اس قسم کی چالاک حکومتیں بچھاتی رہتی ہیں، کیا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ ”ریا و الناس“ کے مصارف کا اثر قائم بھی ہوتا ہے تو بہت بد زائل ہو جاتا ہے، دلوں کی گہرائیوں میں جو خیالات ان کے متعلق جاگزیں رہتے ہیں، دب جانے کے بعد وہی ابھر کر ان پر مستلما ہو جاتے ہیں، اسی طرح ریا و الناس کے جس خرچ میں آنکھوں کا دکھانا اور دلوں کا دکھانا مقصود ہو، یا دکھانا نہ سہی، اپنے مالی جلال اور سرمایہ کی قوت کا رعب جھانا مقصود ہو، خود ہی خیال کیجئے کہ دکھانے یا جھانے کے ان دونوں عمل کے اثر کی عمر بھی کتنی ہو سکتی ہے، اپنے بچوں کے عقیقوں میں، ختنوں میں، شادیوں میں، محفے ٹوٹے، بھائی برادری والوں کو دکھانے کے لئے مشرق میں جو مصارف کئے جاتے ہیں، اور غریب مشرق کی آتش بازیوں، پٹاخوں، دھو باجوں، قص و سرود کی محفوں پر ہنسنے والے، یورپ و امریکہ کے باشندوں کے متعلق ان ہی ممالک کے اخباروں کی زبانی جو یہ خبریں سنئی جاتی ہیں کہ معمولی روزمرہ دوست اجاب کی دعوتوں میں اڑانے والوں نے برازیل اور پیروٹ منکائے ہوئے رنگ رنگ کے پتنگوں کو کھانا کھلانے کے بعد یہ کہتے ہوئے اڑایا کہ صرف اسی دعوت کے لئے ہزار ہا روپے خرچ کر کے یہ پتنگے زندہ حالت میں ان ملکوں سے منگوائے گئے تھے، (دیکھو الہیال ممی ممی ۱۹۲۵ء) یا پھول کے گلدستوں کی جگہ ہر مہمان کے ہاتھ موتیوں سے بھرا ہوا ایک ایک صدف صادق رخصت کے وقت دیا گیا، یا سگریٹ پینے کے لئے مہمانوں کے سامنے ہو کاغذ تقسیم کیا گیا، وہ تو سو روپے نوٹ والا کاغذ تھا۔ یہ اور اسی قسم کے ریا و الناسی مصارف کے آثار و نتائج آپ ہی بتائیے کہ

کمثل صفوان علیہ تراب
فصایہ وابل فترکہ صلد
ماند اس چٹان کے جس پر گرد جھی ہو پس
پہنچی اس پر بارشش، پھر چھوڑ دیا اس کو
سیاٹ (بنا کر)

کے سوا کچھ اور بھی ہوتا ہے،

آپ نے اپنی نور چشمی سلمہا کی تقریب کی یاد کو حافظوں میں منقوش کرنے کے لئے مانا کہ لاکھوں لاکھ اڑائیے، لیکن آپ کی نور چشمی بہر حال آپ ہی کی نور چشمی ہیں، دوسروں کو آخر کب تک مجبور کریں گے کہ وہ آپ کو، آپ کی نور چشمی سلمہا کو ان کی شادی کو خواہ مخواہ یاد ہی رکھتے چلے جائیں، کب تک؟ دن دو دن، زیادہ سے زیادہ ہفتہ دو ہفتہ، بعد اس کی فرصت موجودہ کش مکش کی زندگی میں کسے ہے کہ تمام مشاغل سے دست بردار ہو کر وہ صرف اسی سبق کو گھونٹتا اور رٹتا چلا جائے کہ فلاں صاحب نے اپنے صاحبزادے کی ختنہ میں اتنا روپیہ صرف کیا، اور صاحبزادی کی شادی میں اتنا لٹایا، کن کن جتنوں اور کیسے کیسے کٹھن راستوں سے لوگ روپے حاصل کرتے ہیں اور "عصری" کی کیسی کیسی عسرتوں بنیت حالیوں میں باوجود قدرت و قوت کے اپنی اور اپنے بال بچوں کی زندگی گزارتے اور گزرواتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لئے کرتے ہیں تاکہ لڑکی کی شادی کے دن اپنی امیری کے مظاہرہ کا موقعہ ان کو میسر آجائے، ان کو موقعہ دیا جاتا ہے اور ساری جمع کی کرائی دولت ایک دو دن کے اندر رمانوں اور حوصلوں کے قدموں پر نثار کر دی جاتی ہے، پھر اس گرد کے سوا ان کو اور کیا ملتا ہے جو کچھ دن کے لئے پہلک اور عام مخلوق کے دماغوں اور دلوں پر بجھتی ہے، جنہیں نہ آپ سے تعلق ہے نہ آپ کے بچوں سے نہ آپ کے مصارف سے گویا ایک چٹان ہے جس پر آپ کا کوئی اندرونی اثر نہیں ہے، اسی چٹان پر گرد بجھتی ہے اور دھل جاتی ہے، ہلکی سی بوچھا را اس کے دھو دینے کیلئے کافی ہوتی ہے، بہر حال جس طرح دیکھئے،

فسینفقونہا شہ تکون علیہم
حسرة۔
پس خرچ کریں گے (اس جمع کی موٹی
دولت کو) اور وہی دولت بن جائے گی

ان کے لئے (بالآخر) حسرت و افسوس۔

کے سوا آخری انجام "ریا و الناس" کے ان مصارف کا کیا کبھی کچھ اور بھی ہوا ہے؟ پس واقعہ وہی ہے کہ جو خدا کے لئے خدا کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتا۔ ان ناشکروں کے مصارف کو یونہی برباد و اولا حاصل بنا کر رکھ دیا جاتا ہے، بڑے بڑے سوچنے والوں کو اسی بات کے سوچنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد وہ سوچتے ہیں تو حسرت و ندامت کی آگ ہی پر امنیں لوٹنا پڑتا ہے، پرانی قوموں کے متعلق قرآن میں ذکر کیا گیا تھا کہ پیغمبران سے پوچھتے تھے،

۱۰ متنبون بکل ربح ۱۰ یة لعبتون۔
کیا بناتے ہو! ہر شے پر نشان، کھیل کرتے

ہو (یعنی جن عمارتوں کا کوئی حاصل نہیں وہ بناتے ہو)

لیکن ان کے متعلق تو سمجھا جاسکتا تھا کہ عقلی ارتقاء کے میدان میں ان کی دماغی سطح حیوانیت کے قریب تھی، اس لئے اس قسم کی حماقتوں کا ارتکاب کرتے تھے، لیکن ارتقاء کی آخری منزلوں پر براجنے کے مدعی دماغوں کو بھی جب دیکھا جا رہا ہے کہ سڑک کے پر مڑنے پر اسٹیجیو کھڑا کر رہے ہیں، پارکوں اور سبزہ زاروں کے بیچ میں پتھر کی مورتیاں بٹھا رہے ہیں، ان پر بھی اور ان میناروں، ٹاوروں پر بھی جن کے اندر نہ گرمی ہی سے کسی کو پناہ مل سکتی ہے، اور نہ سردی ہی میں وہ کسی کو امن دے سکتے ہیں لاکھوں لاکھ روپے ہر سال خرچ ہو رہے ہیں، ان ہی لوگوں سے چھین چھین کر خرچ ہو رہے ہیں جنہیں سر چھپانے کے لئے گھاس کا چھتر بھی بہ مشکل میسر آتا ہے، فٹ پاتھوں پر بھی لیٹنے کے لئے جن کے پاس بسترے نہیں ہیں، اخباروں کے سوا اوڑھنے کے لئے بھی جو پیارے اپنے پاس کوئی سامان نہیں رکھتے۔ "اناس" کے دکھانے کے لئے آپ ہر سال غریبوں کی کمائی بیوی آمدنیوں کو اس طرح جو سہونک ہے ہیں، اپنے روشن دماغ اور ترقی یافتہ عقل سے کبھی آپ نے پوچھا بھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ جو مرچکے ہیں کیا پتھروں میں ان کی شاہتوں کے قائم کر دینے سے جو مرچکے ہیں کیا واقعی وہ جی اٹھتے ہیں، چمکا دڑوں کے سوا جن گنبدوں اور میناروں میں اور کوئی بس نہ سکتا ہو، ان کو ڈہا کر ڈر روپیوں سے تعمیر ہونے والے میناروں اور گنبدوں میں واقعی یہ خاصیت ہے کہ جو واقعہ گزر چکا ہے، اسے نہ گد کرنے کے

والله لا يهدي القوم الكافرين اور اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا ناشکروں کو۔

کے سوا آپ خوب غور کیجئے، اچھی طرح سوچئے، اس کا کوئی اور جواب آپ کو کسی حیثیت سے کبھی بھی مل سکتا ہے
 ڈوب مرنے کی بات ہے کہ جیتی جاگتی صورتوں کو تو بھوکوں مارا جائے، اور مردہ تصویروں ایٹمیوں کے
 متعلق دعوتی کیا جائے کہ ان سے فنون لطیفہ میں زندگی پیدا ہوتی ہے، آرٹ زندہ ہوتا ہے جس کا
 کی روح تازہ ہوتی ہے،

۲۔ افسا لکھو ولما لقبد ون
تم پوجتے ہو،

۱۰ اہلکت مالا لبدا - ۲ -
 کیا یا ہے میں نے مال ڈھیروں -

۱۲ بحسب ان لوں یقدر علیہ احد
کیا وہ خیال کرتا ہر کہ جس نے چپے گا اس پر کسی کا۔

دوسروں سے مجھے بحث نہیں، لیکن میرے خیال میں اس آیت کے متعلق جو بات آتی ہے اسے عرض کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ مال اور سرمایہ میں خلود بخشی کی قوت یا کُجمع وعدہ کی تدبیر میں پر عمل کرنے والوں کو متنبہ کیا گیا تھا کہ صرف یہی نہیں کہ ان کا یہ خیال غلط ہے، بلکہ نتائج کے اس پھیر میں الجھ جانے والوں کو اسی وقت بھر کس نکال دینے والی ”الحطہ“ اور ایک ایسی نفسیاتی کیفیت میں جھونک دیا جاتا ہے جو اپنی اندرونی کد کو ب سے اٹھیں چور چور کرتی رہتی ہے اور وہ بیچارے باطن کے ان ہی آتشیں کیفیات میں اٹتے پٹتے رہتے ہیں، اسی طرح خرچ کرنے کے متعلق یہ خیال کہ وہ خطرات سے محفوظ کر کے آدمی کو اطمینان زندگی بسر کرنے کا موقعہ عطا کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مذکورہ بالا سوال یعنی ”وہ کیا خیال کرتا ہے کہ بس نہ چلے گا اس پر کسی کا“ اس میں بھی گویا چونکا یا ایک ہے کہ خطرات سے محفوظ ہو جانے کے مقصد میں وہ کامیاب ہو جائے یا نہ کامیاب ہو۔ اس کے پتہ چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سوال کو اپنے دل میں اٹھائے اور سوچے کہ دولت کی خواہ جتنی بڑی سے بڑی مقدار اس مقصد کے لئے خرچ کی جائے، پھر بھی آدمی کیا اپنے آپ کو اور اپنے سرمایہ کو خطرات سے محفوظ پاتا ہے؟ یعنی بس نہ چلے گا اب اس پر کسی کا، اسی سوال کو اٹھا کر دیکھیے اس کے دل کا اس کے دماغ کا احساس کیا ہے؟ بلاشبہ عجب سوال ہے، وہی نہیں جو بیچارے اسناد خطرات کی راہ میں دس بیس ماہوار خرچ کرتے ہیں، بلکہ اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر کر ڈرہا کر ڈرحتی کہ آج تو اربہا، رب کے خرچ کرنے والوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ خرچ کرنے کی حد تک تو وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، خوب خرچ کرتے رہتے ہیں، لاکھوں لاکھ تعداد والی فوجیں رکھتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ہتھیار اور اسلحہ تیار کرتے ہیں نظم و ضبط قائم کرنے کے لئے اپنے سرمایہ کا تقریباً اکثر و بیشتر حصہ اسی راہ میں بہاتے رہتے ہیں، عوام کی ہمدردیوں کو حاصل کرنے کے لئے ان کے پیٹ کو نہ سہی، پاؤں ہی کو آرام پہنچانے کے لئے ریس بناتے ہیں، سڑکیں تعمیر کرتے ہیں عوام کا کام نکلتا ہو یا نہ نکلتا ہو، لیکن کہتے یہی ہیں کہ ان ہی کو رٹن مانس بنانے کے لئے تعلیم گا ہیں کھولتے ہیں، یونیورسٹیاں قائم کرتے ہیں، لیکن باوجود سب کچھ کرنے کے دوسرے ہی نہیں وہ خود بھی جانتے ہیں کہ قرآنی سوال۔

۱۰ بحسب ان لن یقدر علیہ ۲ احد کیا خیال کرتا ہے وہ کہ اب بس نہ چلے گا

اس پر کسی کا۔

کے جواب میں ”نہیں“ کے سوا ان اربوں اور کھربوں کے خرچ کرنے والوں کی طرف سے بھی کم از کم اس وقت تک تو کوئی دوسرا جواب نہیں ملتا ہے، ایک خطرہ مٹتا ہے، تو دوسری خطرات دانت نکالے پورپ سے کچھ سے دھن سے اتر سے جھانکنے لگتے ہیں، ہر حقوڑے سے حقوڑے عرصہ کے بعد ”سرمایہ“ کی بڑی سے بڑی مقدار ان ہی سر نکالنے والے خطرات کی راہوں میں آگ اور دھواں بن کر قرآنی آیت

حط ما صنعوا فیہ ویاطل ما کانوا یعلون تہیں نہیں ہو کر رہ گیا جو کچھ کیا دھڑا تھا

انہوں نے او بنے نتیجہ ہو کر رہ گیا جو کچھ وہ کرتے تھے۔

کامتا شاعرت پذیر نکاہوں کے سامنے پیش کرتی رہتی ہے۔ خرچ کر کر کے چھوٹے دائروں کے خطرات سے اس قسم کے خرچ کرنے والے پاتے ہیں کہ وہ محفوظ ہو گئے کہ اچانک اس سے بڑے خطرے کو دیکھتے ہیں کہ سر پر کھڑا دھمک رہا ہے، آدمی کیا کرتا خرچ کرے، تاریخ جن جن خرچ کرنے والوں کے قصے سناتی ہے، سناتی جاتی ہے، بتاتی جاتی ہے کہ خرچ کے ہر پیمانے پر خطروں کا لوگوں کو شکار مینا پڑا کتنے دن کی بات ہے، ابھی ابھی گزری ہے۔ آدھی دنیا اور اس کی پیداواروں کا شخصی مالک زاحس کے ذاتی مصارف کی فہرست تیار کرنے والوں نے یہ تیار کی ہے کہ۔

جو ٹوپی پہنتا تھا وہ مسلم ایک جگہ جگہ لگ کرنے والا گویا ایک شعلہ تھا ایک نہیں، دو بڑے بڑے موتیوں کے ہار اس پر لپٹے ہوئے تھے، سامنے سب سے اوپر ایک لعل تھا، جس پر الماس کی ایک صلیب چڑھائی گئی تھی ہاتھ میں مکہ کتھراؤن کا وہ عصا تھا جو صرف زخا لعل سے ڈھالا گیا تھا، جس کے اوپر رنگ رنگ کے امول جو ہر جڑے ہوئے تھے، عصا کے سر پر ایک لٹو تھا الماس کا، اور اس کے سوا بھی وقت فوقتاً استعمال کے لئے اس کے خزانے میں جو جواہرات رہتے تھے، جن میں الماس، زمرد، یا قوت وغیرہ سب ہی طرح کی چیزیں تھیں۔ جن کی مجموعی قیمت کا اندازہ اسٹی ملین پونڈ (ایک ارب بیس کروڑ روپے) سے کی جاتی تھی، اور جن میں بعض جواہر کی تاریخ نہ ارب ہزار سال سے بھی متجاوز تھی۔ اہلال دسمبر ۱۹۲۲ء۔

لیکن وہ بھی جب واقعہ نے ثابت کر دیا کہ لون یقیناً علیہ ۲ حد (نہیں قابو چل سکتا ہے کسی کا اس کے مقام تک نہ پہنچ سکا، اور یہ نہ اربے کسی دے بسی وہ بھی اس کے بچے بھی۔ اس کی محبوبہ بیوی بھی اسی کے سامنے تڑپا کر ذبح کئے گئے، تو جن مسکینوں نے خود اپنا اور اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں اور دوسرے حق داروں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر ہزار یا لاکھ وغیرہ اعداد کی صورت میں کچھ سرمایہ جمع کر لیا ہے، کس بنیاد پر ان غریبوں سے اس کی توقع کی جاسکتی ہے کہ ہر ایک کے قابو سے باہر ہو جانے کا دعویٰ کر کے خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر سکیں؟

خلاصہ یہی ہے کہ اپنی بسطی معیشت میں اللہ اور اس کی عائد کردہ ذمہ داریوں سے انحراف و اعراض کرنے والوں کو نہ تو سرمایہ کے جمع ہی کرنے میں چین کی صورت سیر آتی ہے اور نہ خرچ ہی کرنے میں سکون کا کوئی حصہ انھیں نصیب ہوتا ہے، دیکھا ہی جا رہا ہے، اور قرآن میں جو کچھ سنایا ہے اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ اضطراب اور بے چینی، تڑپ اور قلق، خش اور تپش، سوز اور صحن، درد اور کرب گھٹن اور کڑھن کی سانس ان کے اندر بھی جاتی ہے اور وہی باہر بھی آتی ہے، ان ہی بد بوائیوں گرم گرم سانسوں کے ساتھ یہ جیتے بھی ہیں، اور جس دن مرتے ہیں تو آخری سانس بھی ان کی باطن کی ان ہی متعفن گندری کیفیتوں میں ٹوٹتی ہے، مرنے سے پہلے ہی قدرت کا انتقام ان کے معاشی جرائم کی

سزا ان دردناک خمیازوں کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ اور اب میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں قرآن کی اس عجیب و غریب آیت کو جس میں عالم کے ایک مشہور تاریخی سرمایہ دار کو خطاب کر کے کہنے والے یہ عجیب بات

ولا تنس نصیبک من الدنیا اور نہ بھول تیرا حصہ جو دنیا میں ہے، کہتے تھے، قارون جس کے خزانے نہیں، بلکہ قرآن ہی میں ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں قوت اور زور والوں کا جتنا بے مشقت لاد کر لے چتا تھا، اسی قارون کو یہ مشورہ دیا جاتا تھا، جس کا حاصل یہی معلوم ہوتا ہے کہ دین تو خیر دین ہی ہے، دنیا میں جو تیرا نصیب اور حصہ ہے، اسے تو نہ بھول، اس سے تو لاپرواہی نہ برت، جواز سرتاپا روپیہ ہی روپیہ تھا، روپیہ ہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ روپیہ ہی میں سوتا اور اسی میں جاگتا تھا، دین میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا جو حصہ تھا، اسے بھول گیا تھا۔ کم از کم اس آیت پر جب کبھی میرا گذر ہوا، حیرت ہوتی تھی کہ آخر یہ کیا ہے؟ جس کے اندر دنیا اور دنیا کی دولت کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اسی کے متعلق یہ کیسے یاد رکھا جائے کہ اسی کے حافطہ سے دنیا اور دنیا میں اس کا جو حصہ تھا وہی چھل کر باہر نکل پڑا تھا، لیکن قرآن ہی کی روشنی میں جو کچھ اس سلسلہ میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے کیا اس کو پڑھنے کے بعد بھی اب کسی کو اس حقیقت کے متعلق خواہ وہ جتنی بھی حیرتوں اور عجوبوں سے بھری حقیقت ہو اس کی واقعیت میں شک کی گنجائش باقی رہ سکتی ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، اسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ دے دیا گیا اور کچھ نہیں دیا گیا، یہی تو قدرت کا مخفی داؤ اور مکر اللہ کے فلسفی مظاہر ہیں کہ ہوتا کچھ ہے اور سمجھا جاتا کچھ ہے، دراصل اس ساری طول و طویل بحث کا مقصد سچ پوچھیے تو اسی قارون کی تماشے کی نمائش تھی،

وفی ذلک ذکری لمن کان له

قلب اور لقی ۲ السمع وهو

اپنی شنوائی، اس حال میں کہ وہ حاضر ہے،

شہید۔

حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں جس جرم کی پکڑ اتنی سخت ہو، اگر آخرت میں قدرت کی یہی مخفی گرفت مجرموں کے سر پر اڑدھوں اور سانپوں کی شکل میں آئے، اپنے مال ہی کی مختلف بھیسوں سے اسے کچلا جائے اور روند جائے، جیسا کہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے، تو اس پر تعجب نہ کرنا چاہیے، بلکہ حدیثوں میں جو کچھ آیا ہے۔ میرے نزدیک تو وہ بھی قرآنی آیت

ولا تحسبن الذين

اور ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ جو

یجخلون بما ۲ اتاهم

بنیالت کرتے ہیں ان چیزوں میں جو

۲ الله من فضله هو

دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے

خیر لهم بل هو مش

فضل سے کہ یہ بات (یعنی بنیالت) بہتر ہے

ن کے لئے بلکہ بری ہے یہ ان کے لئے

لهم سیطوفتوں

بما بخلوا به يوم القيمة
 (آل عمران)

قریب ہے طوق ڈالا جائے ان کو ان
 چیزوں کا جس کے ساتھ وہ بنالت

کرتے تھے قیامت کے دن۔

کے آخری جز "سیطوقون" یا بخلوا به يوم القيمة یعنی جس چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کیا تھا، اسی کا طوق ان کے گلوں میں ڈالا جائے) کے تفصیلات اور اخروی تشکلات ہیں۔ میرے سامنے چوں کہ اس وقت اخروی انتقام اور ان کی تفصیلات نہیں ہیں، اس لئے مناسب ہوگا کہ ان حدیثوں کا مطالعہ کتابوں میں کر لیا جائے۔ جن کے ترجمے بھی اردو زبان میں ہو چکے ہیں۔ اس وقت تو میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دنیا ہی میں جس جرم کے نتائج ان بھیانک شکلوں میں سامنے آتے ہوں، اندازہ کرنے والوں کو اندازہ کرنا چاہیے کہ آخرت میں ان کا حال کیا ہوگا، اللہ کے پیغمبروں، بنی آدم کے خیر خواہوں، بلکہ درحقیقت خود ارحم الراحمین نے کتنا بڑا کرم اور احسان کیا ہے کہ واقع ہونے سے پہلے لوگوں کو نتائج و عواقب سے آگاہ کر دیا گیا ہے تاکہ چونکے والے چونک جائیں، ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی وہی کہنا پڑے جو بالآخر کہنے والوں کو بہر حال وہی کہنا پڑتا ہے، جیسا کہ قرآن ہی میں ہے،

حتیٰ اذا جاء احدہم الموت
 قال رب لولا اخرتني الی اجل
 قریب فاصدق واکن
 من الصالحین۔

تا آن کہ جب آگئی ان پر موت تو
 کہا کہ میرے پروردگار! کیوں نہ مہلت
 دی آپ نے کسی قریب زمانے تک
 تو پھر میں صدقہ کرتا اور ہو جاتا میں

سلجمنے والوں میں۔

مدت ہوئی جب "سجائیں چھپا تھا" اعلیٰ کے مشہور کردار پتی گوٹسپ لوگینی کے متعلق کہ دولت کے متعلق "جمع" کی تدبیروں پر عمل کرنے کے بعد کرداروں روپے کا جب وہ مالک ہو گیا، اور کو موٹا می جیل کے کنرے ایک رشک ارم کوٹھی بنا کر چاہا تھا کہ اب اطمینان کی سانس اپنی اس فردوسی کوٹھی میں لے۔ لیکن اچانک

۱۵ صحیح بخاری و مسلم نیز صحاح ستہ کی صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ جنت و دوزخ میں جانے سے پہلے میدانِ حشر کے اجتماعِ عظیم میں اپنے سرور کے متعلق اتنا ہی ذمہ داریوں کے ادا کرنے سے گریز کرنے والے اپنے آپ کو پائیں گے کہ "مار شجاع اقرع لیتان یطوقہ يوم القيمة یاخذ بہ قیہ یعنی شد قیہ خم یقول: نا مانا کنزک" ان کا مال ایک ایسے سانپ کی شکل میں ہوگا جس کا سر بالکل چمکا ہوگا اور جس کے چہرہ پر ڈوسیاہ سیاہ نشان ہوئے۔ پیٹ پڑیکا ان ہی بخیلوں کی گردنوں سے اور ان کے دونوں ہڈوں کو پکڑے گا کپکپائیں ہوں تیرا مال میں ہوں تیرا خونہ خرا! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کر اس آیت کو تلاوت فرماتے جس کا میں نے ذکر کیا: انھی حدیثوں میں ہر کونٹوں اور دوسرے موشیوں کی رکوع ادا نہ کرنے والوں پر قیامت کے دن ان ہی جانوروں سے انھیں روند جائیگا۔ یہی ہے کہ سونے اور چاندی کی تختیاں آگ میں تپائی جائیں گی اور ان ہی لوگوں کے پہلو اور پیشانیوں، ان کی پیٹھیں ان ہی تپتی ہوئی تختیوں سے داغی جائیں گی۔ یہ مدت ان لوگوں کو اتنی دراز محسوس ہوگی کہ موجودہ دنیا کے وقت کا جو بیانا ہے اس کے حساب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس ہزار سال اس کی تدبیر بیان کی ہے۔ اعوذنا اللہ المسلمین منہ ۱۲

دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اسی کوٹھی کی ایک چھت میں پھانسی پڑی ہوئی، اس کی لاش لٹکی ہوئی ہے اور اس کے نیچے اسی کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ رقعہ پڑا ہوا ہے، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے۔

مجھے اپنی طویل زندگی میں تجربہ ہو گیا کہ راحت کی تلاش اگر ہے تو روپے کے ڈھیروں میں وہ نہیں ملتی، میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں، اس نے کہتہائی اور افسردگی سے میں عاجز آ گیا ہوں۔ جس وقت نیویارک میں میں معمولی مزدور تھا۔ اس وقت مجھے مسرت حاصل تھی۔ لیکن آج کروڑوں کا مالک ہوں، مگر میری افسردگی کی انتہا نہیں، اور ایسی زندگی پر میں موت کو ترجیح دیتا ہوں۔“

اور یہ کوئی نادر واقعہ نہیں ہے، ”کارنگی“ امریکہ کے ارب پتی کا یہ قول گزرا چکا کہ لاکھ پتی آدمی مسکرا نہیں سکتا۔“

راک فیلر کے بیان کا بھی کہیں ذکر آیا تھا کہ ”سب سے بڑا مفلس وہی ہے جسے روپے کے سوا اور کچھ نہ دیا جائے۔“ اسی اخبار سچ ہی میں یہ خبر بھی شائع ہوئی تھی، جیمس وہاٹ نامی انگلستان کے نامور رئیس تھے، مولینا عبدالماجد صاحب دریا آبادی (مدیر سچ) نے ان کا تعارف کراتے ہوئے لکھا تھا کہ ملک (انگلستان) کے نامور امرا میں ان کا شمار تھا، بڑے ذہین اور طبائع مشہور تھے۔ ان کی سوجھ بوجھ کا لوگ لوہا مانتے تھے، حالت یہ تھی کہ آج ایک تھیٹر کھول کر لاکھوں لاکھ کا ڈھیر کر دیا۔ کل روٹی کے کا رخانے جاری کر کے روپے کا انبار لگا دیا، پیرسوں گھوڑوں کی بازیوں میں بازی لگا کر لاکھوں لاکھ جیت لیا۔ ایک روز برکے ٹائر کی فیکٹری کے مالک ہو گئے، دولت و ثروت فہم و فراست کے ساتھ سوسائٹی میں گھلنے ملنے کا بھی بڑا شوق رکھتے تھے، شاہی خاندان سے تک رسائی تھی۔ الغرض جمع ہی نہیں بندہ عدا و ملاک یعنی اس راہ کے ہر سلسلے کے ماہر و شاطر تھے، لیکن ہوا کیا؟ مولینا ہی رقم فرماتے ہیں، ایک دن جب انگلستان میں ٹھیک سورج گرہن کا میلہ لوگ منا رہے تھے۔ دیکھ گیا کہ بند کمرے میں سانس سے خالی ان کی لاش پڑی ہوئی ہے، بڑھانے ایک تحریر بھی تھی جس میں لکھا تھا۔

(ترجمہ یہ ہے)

”موت کے دروازے پر قدم رکھتے وقت اپنے آخری مضمون میں اس شخص کے نقطہ نظر سے موجودہ تمدنی زندگی پر تبصرہ کروں گا جو مفر آخرت پر روانہ ہو رہا ہے، میں نے بادشاہوں تک کی مینیا بانی کی ہے۔ بڑے بڑے امراء اور وائیان ریاست سے میری بے تکلفی کا یا رانہ رہا ہے، سیاسیات کے حلقے میں بھی رہا ہوں۔ ایک تھیٹر کا مالک بھی رہا ہوں۔ ایک ایک دن میں ساڑھے سات سات لاکھ پونڈ (گویا ایک کروڑ بیس لاکھ) کی

دولت کمائی ہے۔ انبیا رات کا حصہ رہا ہوں، گھوڑ دوڑ کی بازی میں ایک ایک لاکھ پونڈ جیتا رہا ہوں، مانچسٹر تک اپنی اسپیشل ٹرین پر گیا ہوں۔ اس لئے موجودہ تمدنی زندگی پر رائے دینے کا حق رکھتا ہوں۔

آج ہیں اپنی زندگی کے آخری دن جب کہ ماضی کے سارے نقشے جلدی جلدی میرے پیش نظر ہو رہے ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے:

موجودہ تمدن بجز حرص و خواہش نفسانی حبت جاہ کے اکھاڑے کے اور کچھ نہیں ہے، جذباتِ عالیہ اور قناعت اب خواب و خیال میں ہیں، ورنہ ان کی بجائے ایک نفرت انگیز ہنگامہ برپا ہے، ایک طرف شہوتِ جاہ، شہوتِ زر، شہوتِ زن کا زور ہے، دوسری طرف بوشویک دنیا تخلیق جدید کے جنط میں مبتلا ہے، ہر شخص پر آہن سوار ہے کہ محنت کم کرے اور روپیہ زیادہ منے اور گلچھرے خوب اڑانے کو ملیں، زر پرستی کی اس شدت کو دیکھ کر روح لرز اٹھتی ہے دل دھڑک رہا ہے، میں خدا کے آگے جھکتا ہوں، میں اسی سے لو لگاتا ہوں، میں قمار بازی کی معصیت میں مبتلا رہا ہوں۔ اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے۔ (سچی ۳۔ جوائی شہادۃ بحوالہ سنڈے اکسپرس)

میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آپ کے سامنے اب تک پیش کیا جا چکا ہے یہ آیت قرآنی

ومن اعرض عن ذکرى فان له

اور جو کرا یا میری یاد سے تو اس کے لئے

معيشة ضنك۔

کی مشابہاتی اور تجزیاتی تفسیر کے لئے کافی ہے، سچ تو یہ ہے کہ ذکر اللہ سے انحراف زندگی جس نقد انتقام کے تجربات کو آئے دن پیش کرتی رہتی ہے، جس پر کندرتی ہے وہی نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اندرونی کش مکش کے ان نتائج و آثار کے مشاہدہ کرنے کا بسا اوقات موقع ملتا رہتا ہے جن میں بظاہر سکھ اور حقیقت سراسر دلہ بھری زندگی رکھنے والے لوگ مبتلا رہتے ہیں، وہی جنہیں اونچے اونچے بنگلوں، طرح طرح کے گملوں، پر شوکت سوار یوں کے درمیان خدم و حشم کے جھڑپوں میں بھی زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر رہے

یا ہے

غضب کی الجھنیں ہیں زندگی بس بس میں باز آیا باطنیان دم لینے کی بھی فرصت نہیں ملتی اور اسی مستم کے اشد ار پر مرد دھنستے پایا گیا ہے، جن کی نگاہوں میں غالب شاعروں میں صرف اس لئے بڑا شاعر ہے کہ وہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں

یاہ

غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج شمع پر رنگ میں جلتی ہے سحر بوئے تنک
جیسے اشعار میں وہی بات کہہ دی ہے جو ان کے دل میں تھی، اگر مرحوم کے ایسے اشعار مثلاً
غریب اکبر کے گرد کیوں ہیں جناب واعظت کوئی کہہ
اسے ڈراتے ہو موت سے کیا، وہ زندگی ہی سے ڈر چکا ہے

یاہ

اپنی مرضی کے مطابق دہر کو کیونکر کروں مجھ کو بے حد غم آتا ہے مگر کس پر کروں
سن کہ ہمیشہ ٹرپتے اور پھڑکتے ہی دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے
کہ جو کچھ ان کے اندر ہوتا ہے۔ اسی کی غمازی یہ اشعار کر رہے ہیں۔ آج بھی کسی کو شوق ہو
نظریۂ ابتلائیّت سے لاپرواہ ہو کر بسطی معیشت رکھنے والوں کا تجربہ ان اشعار کو نہ کر سکتا ہے
کسی مجلس میں جہاں اس طبقہ کے لوگ جمع ہوں، آپ مذکورہ بالا اشعار یا اسی مفہوم کو دوسرے
شاعروں نے بکثرت اپنے شعروں میں ادا کیا ہے۔ انہیں سنائیے اور پھر دیکھیے تماشا۔ دیکھیے کہ
اپنے دل کے حالات کا آئینہ ان حرکات و سکنات کو کس طرح بنا رہے ہیں جو ان اشعار کے
سننے کے بعد ان پر طاری ہوتے ہیں۔

البتہ یہاں ایک سوال ہوتا ہے اور سب سوال ہے کہ قدرت کے ان نقد خمیا زووں کو
بھگتنے اور سبگتنے رہنے کے یا وجود پھر یہ کیا ہے کہ ان میں کوئی بھی بسطی معیشت سے بھی دستبردار
ہونے کو تیار نہیں ہے، اور نہ اخراجی طریقہ عمل کو ترک کر کے بازگشت پر کوئی آمادہ نظر آتا ہے
اگر واقعی ان ہی کلفتوں اور سوزشوں میں ان کی زندگیاں جلتی اور مہنتی رہتی ہیں۔ تو ایسی کونسی
چیز ہے جو انہیں اندر ہی اندر پکڑے رہتی ہے، سب کچھ کہتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، ہوش
رکھتے ہیں، حواس رکھتے ہیں، جب چاہیں پلٹ سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، پھر وہ کیوں نہیں
پلٹتے، کیوں نہیں پھرتے؟

اب میں اس کا جواب کیا دوں، حالانکہ پڑھا جاتا تو قرآن ہی میں اس کا جواب
بھی مل سکتا تھا، لیکن مصیبت یہ ہے خصوصاً اس زمانے کا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ
جن ان دیکھے اسباب و علل کو بتانے کے لئے پیغمبر آئے تھے، ان ہی ان دیکھی باتوں کو دلیل
بنا کر پیغمبروں کی پیغمبری اور انبیاء کی نبوتوں میں شک اندازی کی جا رہی ہے، طبیب کے پاس مریض
اسی لئے تو جاتا ہے کہ مرض کے جن اسباب کا پتہ اسے نہیں چل رہا ہے، طبیب سے ان کا عہد
حاصل کرے! اور اسی کے مطابق طریقہ علاج اختیار کرے۔ لیکن مرض کے جن مخفی اسباب کی طبیب
نشان دہی کر رہا ہو، مریض اگر ان ہی مخفی اسباب کو دلیل بنا کر طبیب کی طبابت ہی کا انکار کرنے لگے
کہنے لگے کہ اپنے مرض کے جن اسباب کو میں جانتا ہوں چوں کہ ان اسباب کی تم نشان دہی نہیں

کر رہے ہو، یعنی جو کچھ میں جانتا ہوں وہی چونکہ تم نہیں بتا رہے ہو، اسی لئے تمہارے طبیب ہی مجھے بھروسہ نہیں، بتائیے کہ اس قسم کے مالی خولیا رکھنے والے مریضوں کا علاج دنیا کا کوئی طبیب کر سکتا ہے؟

حواس اور عقل کی رابیوں سے جن چیزوں تک آدمی کی رسائی ممکن نہ تھی، ان ہی چیزوں کے بتانے اور ان ہی کا علم دینے کے لئے تو خدا نے نبوت اور وحی کی نئی راہ کھولی تھی، لیکن کہنے والوں اگر اس پر اصرار ہو کہ ہم وہی اور صرف وہی مانیں گے جسے ہم پہلے سے جانتے ہیں، تو آپ ہی بتائیے کہ ایسے ذہنی انحطاط کے مریضوں کے لئے پیغمبروں کی پیغمبری اور نبیوں کی نبوت ہی کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟

یہی سوال ہے، کتنا اچھا، کتنا معقول سوال ہے، دکھ اور دکھ کے باب سے انسان فطرتاً بھاگتا ہے، انحرافی زندگی اگر دکھ ہے تو چاہیے تھا کہ آدمی اس سے بھاگتا، لیکن بھاگنے کا کیا، دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ بڑھنے والوں کا غلو دن بہ دن اس میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بتوں کے حلقوں میں جکڑنے والے کوشاں رہتے ہیں کہ ہزار حلقوں والی زنجیریں ان پر چڑھا دی جائیں یوں ہی ہزار والے لاکھ کی اور لاکھ والے جہاں تک جاسکتے ہیں، جانے میں قطعاً کمی نہیں کرتے یہ بھی کہتے ہیں کہ لکھ پتی کبھی مسکرا نہیں سکتا، لیکن جو لکھ پتی ہیں وہ کروڑ پتی بننے کے لئے اور کروڑ پتی ارب پتی بننے کے لئے بے چین نظر آتے ہیں، پھر یہ قصہ کیا ہے؟

اب آپ مانیے یا نہ مانیے۔ لیکن قرآن ہی میں اس ذکر اللہ سے انحراف کی پاداش میں اس دوسری مخفی مزا کا جو ذکر کیا گیا ہے، یعنی ارشاد ہے،

وَمَنْ يَعْشَ عَنْ ذِكْرِ الْحَمْدِ	اور جو آنکھیں چرات ہے رحمن کی دت
لَقَيْفُ لَهُ شَيْطَانًا فَهْوَ لَهُ قَرِينٌ	تو پیچھے لگے رہتے ہیں ہم اس کے ایک
(زخرف ۳۷)	شیطان کو، پھر وہ اس کے ساتھی بن جاتا ہے

اور یہ سب درحقیقت ”منکی معیشت“ اور تلخ زندگی کے پھل کا وہ مخفی غیر مٹی درخت جس کے پھل کا مزد تو ان میں سے ہر ایک کو چکھنا ہی پڑتا ہے جن کی زندگی، ذکر اللہ سے کٹ کر گزرتی ہے، اب آپ ہی بتائیے کہ درخت ہی جب تک اکھاڑا نہ جائے گا، پھل کے پھلنے کو کون روک سکتا ہے، کیسے روک سکتا ہے، اور انسانی فطرت کے جگر میں جڑ قائم کرنے والا یہی وہ درخت ہے جس کے اکھاڑنے اور نکالنے کی کوئی شکل اس کے سوا نہیں ہے کہ جس چیز کی حرارت سے وہ مرجھاتا ہے، مرجھا کر گرتا ہے، گرنے کے بعد خود بخود اس کی جڑ نکل جاتی ہے، اسی حرارت کے مہیا کرنے کا سامان کیا جائے۔

جو نہیں جانتے کہ خود میں کیا ہوں، وہی پوچھتے ہیں کہ یہ ”الشیطان“ آخر کیا بلا ہے، خدا جانے دینے والے اس کا کیا جواب دیتے ہیں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بیچارہ کچھ نہیں ہے، صرف قدرت کا ایک انتقامی تازیانہ ہے، پیدا کرنے والے نے انسان کو جس نصب العین کی تکمیل کے لئے زمین کے

اس کرہ پر بسایا ہے۔ جو جس حد تک اس قدرتی نصب العین سے ہٹتا ہے۔ نہ رکنے والے کوڑے کی شکل میں وہی ان پر برستا ہے، برستا چلا جاتا ہے، ٹھیک جیسے ہل سے نکلنے والے چوہے کو بلی دبوچ لیتی ہے، اپنے نصب العین سے ہٹنے والوں کو الشیطان بھی اسی طرح دبوچ لیتا ہے، اس کو اسی لئے بنایا گیا ہے، یہی اس کا کام ہے، ایک جگہ نہیں قرآن میں مختلف مقامات میں

۱۲ ان عبادی لیس علیہم سلطان
کے اعلان کے ساتھ اس کو حکم دیا گیا ہے۔
واجلب علیہم خیلک وجرلک
وشارککم فی الاموال
والاولاد وعدہم وما
یعدہم الشیطان
الاغورسرا۔
شیطان مگر مرن فریب۔

یہ ست بندوں پر تجھے قابو نہیں۔

اور چڑھ باری پر آدم کی وہاں

اپنے سوار اور پیادوں کے ساتھ۔

ساجھو بن باری نے مول اورا

میں، اور وعدوں کے بندہ

ان کو، اور نہیں وعدے کرتا ہے ان

”اولاد“ کے ساتھ ”الاموال“ میں جن لوگوں کے وہ ساجھی اور شریک بن جاتا ہے، یقین مانتے کہ ان ہی مسکینوں کو ”دخل“ کی شکل میں ہو، یا ”خرج“ کی رایوں میں، ہر حال میں ان ہی مف سخی احساسات میں مبتلا کرتے ہوئے وہ گھیسے لئے چلا جاتا ہے۔ جن کی تفصیل قرآن کے حوالہ سے گزر چکی، انحراف فی زندگی گزارنے والوں کو اس حال میں جو دیکھا جاتا ہے کہ پیچھے بھی جاتے ہیں، پلٹتے بھی جاتے ہیں۔ چلتے بھی جاتے ہیں اور گھیسے بھی جاتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ بڑھتے بھی جاتے ہیں چڑھتے بھی جاتے ہیں۔ تو درحقیقت وہ خود نہیں بڑھتے، خود نہیں چڑھتے، فتران کی روشنی میں دیکھئے اس شیطان کو جو انہیں دبوچے ہوئے بڑھاتا اور چڑھاتا جاتا ہے۔ اسی موقع پر شیطان کی زبانی قرآن میں یہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں کہ اس نے آدم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لاحتسک ذریتہ! میں ڈھائی لگاؤں گا اس کی اولاد کو، گدھوں اور گھوڑوں کے منہ پر بجائے لگام کے لوگ رتھی باندھ کر کبھی کبھتے ہیں۔ اسی کو اردو میں ڈھائی لگنا اور عربی میں احتساک کہتے ہیں، بہا میں ٹھہری لگانا کہتے ہیں۔ یعنی جیسے گدھوں اور گھوڑوں کو ٹھہری لگا کر لوگ لے چلتے ہیں جو گدھوں اور گھوڑوں کی تذلیل کی شکل ہے۔ شیطان نے بھی دعویٰ کیا کہ انہیں گھسیٹوں گا اور ذلت کے ساتھ گھسیٹوں گا! گھسنے والوں کے یہ تماشا کتنا دردناک ہے، گویا وہی مثل ان پر صا دق آتی ہے کہ کتل کو یہ نہیں چھوڑتے، ... بلکہ کتل ہی انہیں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ جب تک کہ وہی پڑھ کر اس پر نہ ہونیکا

جائے جس کے سوا دنیا کے کسی جھاڑ او۔ پھونک کو وہ نہیں سنتا، صحیح حدیثوں میں آیا ہے،
 ۱ ذکر اللہ خمس
 جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تب
 ہی وہ پیچھے سرک جاتا ہے۔

ورنہ جب تک یہ نہیں ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ جس چیز میں درحقیقت غنہ بخشی کی قوت نہیں ہے
 باہر کرے کہ وہی آدمی کو غنی بناتی ہے، خلود بخشی کی خاصیت سے جو واقع میں محروم ہے، دھوکہ
 دیتا رہتا ہے کہ وہی خلود بخشی ہے۔ جن اعمال و افعال کا بالآخر کوئی نتیجہ نہیں، باہر کراتا رہتا ہے کہ
 وہی نتیجہ خیز ہیں، جس راہ پر چلنے والوں کو کچھ نہیں ملتا، سکھاتا رہتا ہے کہ سب کچھ اسی راہ میں ملتا
 ہے، الغرض جو ہے، شیطانی تسلیط کے بعد نظر آتا ہے کہ وہی نہیں ہے، اور جو نہیں ہے، عجیب بات
 ہے کہ آدمی دیکھتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ وہی ہے، یہی ترجمہ ہے، آیت کریمہ قرآن
 وما یعدہم الشیطان الا عذرا
 اور میں وعدہ کرتا ہے ان سے شیطان
 لیکن مرن فریب اور دھوکہ۔

کا، اور اب سمجھ میں آتا ہے اس کا مطلب کہ وہی قرآن وہی اسلام جس کی تعلیم ہے کہ زمین اور زمین میں جو کچھ
 ہے، بلکہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، خدا نے سب کو انسان ہی کے لئے بنایا
 ہے، اسی قرآن میں

وما الحیوة الدنیا الا
 متاع الغرور۔
 اور نہیں ہے یہ پست زندگی، لیکن
 مرن سراپا فریب۔

اور ان جیسی آیتوں کو بھی جو دیا جاتا ہے تو ان کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ یہ نہ پر ایسا معلوم ہوتا
 ہے کہ ان آیتوں میں اسی نظریہ کو دہرایا گیا ہے، جس کے ماتھے والوں نے دنیا اور دنیا کی چیزوں کو
 مایا اور مایا کا جنیال قرار دیا ہے، بہتوں کو دونوں نظریوں میں تناقض نظر آتا ہے، بلکہ دیکھا جاتا
 ہے کہ اسلام کی تشریح و تفصیل کرنے والوں میں دوستی کر وہ پیدا ہو گئے ہیں جو اسلام کو دنیا کا بھی
 ایک معاشی نظام قرار دینا چاہتے ہیں، وہ تو اس قسم کی آیتوں، حدیثوں کے ذکر سے پرہیز کرتے ہیں

اے مسلمانوں میں جن چیزیں کچھ ایسے طریقے سے مشہور ہیں کہ ان کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ علاج اور
 علاج کے طریقوں کا تو سب ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات کہ یہ علاج ہے کس مرض کا۔ اس سے بہت کم لوگ
 واقف ہیں، یہی ذکر اللہ کا مسئلہ ہے۔ اسلامی تقویٰ کا سارا دار و مدار اسی کثرت ذکر پر ہے۔ دعویٰ کہنے ہی
 اس کو ہیں جو کسی حال میں ذکر اللہ سے غافل نہ ہو، اور اسی دورم ذکر کی کیفیت کو حاصل کرنے کے
 ارباب تقویٰ نے بے شمار طریقے ایجاد کئے ہیں، لیکن یہ سوال کہ ہر وقت ہر حال میں خدا کے ذکر کی آدمی کو
 ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کی طرف کم توجہ کی جاتی ہے۔ حالانکہ دوسرے فوائد کے سوا ذکر اللہ کا سب سے بڑا
 فائدہ اسی تسلیط شیطان کے مرض کا ازالہ ہے، اس کا واحد علاج ہی یہ ہے ۱۲

اور حینِ پردہ دینی جذبہ کا غلبہ ہے وہ ان ہی آیتوں کو پیش کر کر کے ان کے خیال کی تردید کرتے ہیں، حالانکہ نہ وہ غلط ہے اور نہ یہ غلط ہے، لینے والوں میں دنیا اور دنیا کی پیداواروں کو جو ابتلائی ذمہ داریوں کے ساتھ لیتے ہیں، اور ٹھیک وہی مثال جو پیغمبر سے بخاری وغیرہ حدیث کی کتابوں میں مروی ہے اسی کو اپنی بسطی زندگی میں دستور العمل بناتے ہیں، ان کی یہی دنیا آخرت کی تعمیر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس حدیث کے ایک جز کا پہلے بھی ذکر آیا ہے، یہاں پوری حدیث نقل کی جاتی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،

جلس ۲ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وجلسنا حوله فقال ان ہما اخاف علیکم بعدی ما یفتح اللہ علیکم من زہرة الدنیا ویرثہا فقال رجل ۲ ویا تیا الخیر بالشر یا رسول اللہ فسکت عنه فقالوا ما شانک تکلم رسول اللہ ولا یکلمک وارضینا انہ ینزل علیہ فافاق یسم ۲ لورخصاء قال ۲ ین السائل ۲ انفا ۲ ان الخیر لا یاتی الا بالخیر و ۲ ان ہذا المال خضرۃ حلوة و ۲ ان صما ینبت ۲ الربیع ما تقبل حبطا ۲ و ۲ یلم ۲ الا کلة ۲ الخضر فانھا کنت حتی ۲ اذ ۲ امتدت خامرھا ۲ استقبلت عین الشمس فقلطت و ۲ بالت شمر ۲ ارتعت و ۲ ان ہذا المال حلوة من ۲ اخذہ بحقہ ووضعه فی حقہ فنعمة ۲ طعونة هو ولفم صاحب ۲ المال هو لمن ۲ عطی منه المسکین

تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر اور ہم وہاں آپ کے دربار بیٹھتے تھے اللہ کے پیغمبر نے کہا شہادت لیا، بدترین جس چیز سے ڈرتے ہیں اپنے بعد، وہ وہی چیزیں ہیں جنہیں فتح کرنے کا اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لئے دنیا کی ترقی و زکوٰۃ سے اور اس کی زینت بناؤں گا۔ (یعنی آئندہ اسلامی فتوحات کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا تھا) تب کہا ایک آدمی اے اللہ کے رسول کیا خیر اور بھلائی کے بعد شر اور برائی آئے گی؟ (یعنی بھلائی سے کیا برائی کا نتیجہ پیدا ہوگا؟) تب چپ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے کہنا شروع کیا، رسول اللہ تو ایک بات فرما رہے تھے تجھ سے تو نہیں بول رہے تھے (جو تو نے خواہ مخواہ سوال کیا) اسی حال میں دیکھا یا کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی (یعنی نزول وحی کے وقت جو ایک خاص حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتا تھا وہی کیفیت شروع ہوئی) پھر اس حال سے افاقہ ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پونچھ رہے تھے اور فرمایا کہ

والتیم و ابن السبیل
و کما قال صلی اللہ علیہ
وسلم و ان من یاخذ بغیر
حقہ کا لزی یا کل ولا یشبع
و یكون عليم شہیداً
یوم القیمہ۔

(رواہ البخاری و مسلم و النسائی)

ابھی جس نے سوال کیا تھا وہ کہہ رہا ہے؟
پھر فرمایا کہ اچھی چیز نہیں پیدا کرتی لیکن
چھتے ہی نتائج کو (نگر جب اس کا استعمال
صحیح طور پر کیا جائے) پھر فرمایا کہ دیکھو!
یہ مال اور سرمایہ ہر مالی میٹھی چیز ہے لیکن
برساقی پرنا لونی کے کنارے جو ہریالی
آگتی ہے (حانانہ اچھی چیز ہے لیکن اس کو

جب کوئی جانور زیادہ مقدار میں کھا جاتا ہے تو وہی رڈالتی ہے یا قریب موت کے
پہنچا دیتی ہے، مگر ایسی مویشیاں جو صرف ہری ہری دوب کو چرتی ہیں کہ وہ انہیں کھاتی
ہیں، پھر جب ان کے دونوں پہلو برابر ہو جاتے ہیں، تو آفتاب کے سامنے دھوپ
میں جا کر بیٹھتی ہیں، پھر گوبر کرتی ہیں، اور پیشاب کرتی ہیں، پھر جا کر چسرتی ہیں،
(اس مثال کو بیان کر کے منسرمایا) پس یہی حال مال کا ہے، بڑا میٹھا ہے
جب لینے والا اس کو حق کے ساتھ لے، اور حق ہی میں اسے خرچ کرے، تو پھر یہ بہتین امداد
ہے، اور ایسا سرمایہ دار بہت اچھا آدمی ہے، یہ اپنے مال سے مسکین یتیم مسافر کو دیتا ہے
بہر حال یہی غلط یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور فرمایا کہ جو اس مال کو
اس کے حق کی راہ سے نہیں لیتا، اس کی مثال ایسی ہے کہ کھائے جاتا ہے لیکن پیٹ اس کا
نہیں بھرتا اور قیامت کے دن یہی مال اس کے خلاف گواہ بن جائے گا۔

آپ نے دیکھا اسلام کے نقطہ نظر کو، وہی مال اور وہی سرمایہ جس سے عموماً مذہبی مزاج والوں نے ہمیشہ
نفرت ہی کا اظہار کیا ہے۔ تو مقرر کا دین حال نہ سمجھا جاتا ہے کہ روشن خیالی کا دین تھا۔ لیکن چونکہ
بہر حال وہ دین ہی تھا، اس نے ٹھیکہ گدھوں کے خطاب سے زیادہ تو مقرر کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ
کسی اور نام سے ان دولتمندوں کو موسوم کرے جن کے متعلق انجیل میں خبر دی گئی تھی کہ سوئی کے ناکے
سے اونٹ کا گزرنا اس سے زیادہ آسان ہے کہ آسمانی بادشاہت میں دولتمندوں کو گھسنے کی اجازت
دی جائے۔ لیکن اسلام اسی دولت اسی سرمایہ اور مال کو خیر کہتا ہے اور یہ کہ بجائے خود وہ قطعاً مقرر
نہیں ہے، البتہ شریعوں کا غلط استعمال اس کو شر بن دیتا ہے، یہی حاصل ہے مذکورہ بالا حدیث کا
بلکہ سچ پوچھیے تو جو کہتے ہیں کہ سب کچھ یہیں ہے، یہاں کے سوا کہیں بھی کچھ نہیں ہے، قرآن میں

لم یرد الا الحیوة الدنیا
من مقصود بنایا اس لئے لیکن عرف اسی

ہست زندگی کو۔

یا کھوئی ان کی سرگرمیاں اسی ہست زندگی میں

یا
فل سعہم فی الحیوة الدنیا

وغیرہ الفاظ میں جس مسلک کی تعبیر کی گئی ہے، یعنی، بنی مسدک جو آج مغربی قوام و عمل اور ان کے فلسفیوں کی اکثریت پر مسلط ہے، یعنی پیٹ اور روٹی وانا خالص مادی نظریہ اور طبیعت اسی کے بالمتقابل جو یہ کہتے ہیں کہ ”کچھ بھی یہاں نہیں ہے یا جو کچھ بھی ہے بھوکنے کے لئے نہیں بند بھاگنے اور مرت بھاگنے کے لئے ہے، جس کا ذکر جیسا کہ گذر چکا، قرآن میں

سہبانیۃ ۱ بتدعوہا صا

بیانیت کا مسلک جسے ہم نے ان پر

کبتنا ہمد عیصہ۔

واجب نہیں ٹھہریا تھا۔

کے الفاظ میں کیا گیا ہے۔ الغرض مادیت اور روایت ان دونوں افراطی و تفریطی متناقض نظریات کے درمیان حسب دستور بجائے ازالہ کے اپنی پرانی تدبیر آثار سے کام لے کر اسد م نے انسانی فطرت کو اس کی وہ کھوئی ہوئی چیز عطا کر دی، جسے پیغمبروں کی تعلیم سے بٹنے کے بعد وہ ہمیشہ بھولتی رہی ہے۔ الخیر لایاتی الا بالخیر (اچھی چیز نہیں پیدا کرتی، لیکن اچھے ہی نتائج کو، یہی وہ پیغمبرزادہ ہے جس میں وہ سارا مضمون سمٹ کر آگیا ہے جسے اب تک بسطی زندگی اور اس کی ذمہ داریوں کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، دولت اور سرمایہ سے جب غفلت نتائج کا تجربہ لوگوں کو ہونے لگا اور تاریخ کا کونسا دور ہے جس میں سرمایہ اور مال کے ان تیغ نتائج کی تلخیاں لوگوں کو نہ چکھنی پڑی ہیں، آج بھی یہی ہوا ہے، ہو رہا ہے، اور عل بھی یہی ہوا تھا، ہوتا چلا آیا ہے، چھیننے والے جب چھیننے لگے، اور ہر تھوڑے تھوڑے وقفہ سے دنیا کو اس راہ میں چھینا ہی پڑا ہے تو عملیوں نے مذہب کو دیکھ کر مریض کے واویلا کو مذہب ہی کی طرف منسوب کر دیا۔ سرمایہ اور مال دولت اور ثروت کے نام سے تیرہ بازیاں شروع ہو گئیں، اسی پر لغتوں کے تیر، نفرتوں کی گولیوں کی بارش شروع ہو گئی، ان ہی لغتوں اور نفرتوں نے کبھی رہبانیت و کلیت کی شکل اختیار کی کسی ملک میں مزدوریت کا چولا پہن کر اسی نے سراٹھایا، اور آج وہی اشتراکیت و اشتالیت اور انیں قبیل مختلف ”یتوں“ کے بھیس میں سرمایہ داروں کو دھمکا رہی ہیں، مالداروں کو ڈرا رہی ہیں۔

لیکن انسانیت کی تصحیح و علاج کے لئے جن طبیعوں کو قدرت پیدا کرتی ہے، ان قدرتی اطباء نے سرمایہ کو نہیں بلکہ ان کو ٹوکا جو سرمایہ کو غلط طریقہ سے استعمال کر رہے تھے، ان کو سلجھایا جنہوں نے خود الجھ کر دولت سے کام لینے کے فطری طریقوں کو الجھا دیا تھا،

”قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو

اور قسم ہے اس کی جس نے نر و مادہ (مرد و عورت) پیدا کئے۔“

قرآن مجید میں ان ہی عجیب و غریب قسموں اور تیغی انقلابات کے عمیق اشاروں مردوں اور عورتوں

اور باہم ان کے تعلقات سے پیدا ہونے والے نتیجوں کے کنائی ذکر کے بعد

ان سعيکم لشتی۔

قطعاً تیری کوششیں دعویٰ سر کر میں

طرح طرح کی ہیں۔

فرما کر

فما من اعطی و التقی
بما من نے دیا اور ڈرا اور لمبھی

وصدق بالحسنیٰ فسنیہ
اچھی باتوں کی تصدیق کی تو ہم قریب

للیمسملی۔
ہے کہ آسان کریں گے اس پر آسان

زندگی کو۔

میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ سب کچھ کہہ دیا گیا ہے جو اس سلسلہ میں اب تک کہا گیا ہے یا کہا جا رہا ہے یا کہا جا سکتا ہے، ”ایسری“ (آسان زندگی) کی ضمانت لی گئی ہے، ان لوگوں کے لئے جو عطائی مشوروں سے ہٹ کر قدرتی طبیعوں کے اس علاج کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، چوں کہ ان قرآنی آیات کے متعلق جو کچھ کہنا تھا پہلے کہا جا چکا ہے، پڑھنے والوں کو ہاں ہے کہ پھر اسی کو پڑھیں، غور سے پڑھیں، علاج کا یہی لازوال فطری طریقہ ہے۔ فطرت کی راہوں سے ہٹ کر جو بھی چلنا چاہے گا، دکھ کے ساتھ اسے واپس ہی ہونا پڑے گا، آج نہیں تو کل اسے پچھتنا ہی پڑے گا، ایک کانٹا اگر نکلے گا تو دس کانٹے چبھیں گے، اگر ایک گڑھ کھلے گی تو کھس کر وہی بیسیوں گڑھوں کی شکل اختیار کر لے گی، عارف رومی نے اپنے مثنوی بیان میں اسی مضمون کو کتنے اچھے پیرایہ میں ادا فرمایا ہے، مثنوی میں ہے:

کس بزمِ مردم خوار سے نہد
خر نہ داند دفع او بر می بہد
ایک آدمی کسی گدھے کی مٹے نیچے کاٹا پیچھا کرتا ہے
نہد کاٹے نہ لے کی تہیرت چونکہ واقف ہے اس نے
کو دتا پیچھا نہ تاتا ہے۔

میں جہدِ آلِ خارِ مسکم تر زند
عاقے بایہ کہ آلِ خارِ شش کند
کو دتا پیچھا نہ تاتا ہے ورنہ غصہ غشی سے پھٹتا پیچھا جاتا ہے
یہاں فریاد کسی عقلمند کی ہے جو اس کاٹے کو اس کے اندر سے نکال دے
جفتہ می انداخت صد جا ز جسم کرد
نڈروں پر گر گئے لگا کر سینکڑوں جگر خیم پیدا کر لیتا ہے
نکدھا کاٹے کو نکالنے کے لئے مارے جلن اور درد کے
آج دنیا اسی حال میں مبتلا ہے، انسانیت کے جسم میں جو کانٹا چبھ گیا ہے، اس کاٹے کے نکالنے کا صحیح طریقہ جن بزرگوں کو معلوم ہے، اللہ کے ان پیغمبروں سے تو بغاوت اختیار کی گئی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سے بے تعلق رہ کر اس کاٹے کے نکالنے میں کامیابی حاصل کی جائے گی، لیکن مسکین گدھے کو کون سمجھائے کہ خار بر آرمی کی اس کوشش میں بجائے نکلنے کے کانٹا، راند و صنتا چد جائے گا۔ یہ وہ رگڑ جو اس کاٹے کو نکالنے کے لئے نکدھا گاٹے کا بیسول نے زخم اپنے اندر پیچھا کر لے گا، اقبال بکروم

جتنا پھڑکو جال کے اندر
جال گئے گا کھاں کے اندر

اور یہ سب سبلی معیشت کی ذمہ داریوں سے انحراف کے وہ نتائج جن کا ظہور علاوہ اخروی زندگی کے

اسی معیشت اور زندگی میں از روئے قرآن و حدیث اسی دنیا میں ہوتا ہے۔

قدری معیشت اور اس کی ذمہ داریوں | اب میں چاہتا ہوں کہ قدری معیشت کی ذمہ داریوں
سے انحراف کے نتائج سے گریز کرنے والوں کے ان نتائج کی تفصیل کروں جن کا

ذکر اسلامی وثائق و مفوض میں کیا گیا ہے، تو بات یہ ہے کہ

من اعرض عن ذکرى فان له معيشة ضنكا۔ جو کترایا میری یاد سے اس کے لئے
معیشت ہے منقہ او تنگیوں سے بھی ہوتی

کی قرآنی آیت میں جس جرم کی پاداش میں زندگی کو تلخ و پرانندہ بنادینے کی دھمکی دی گئی ہے، ظاہر
ہے کہ جس طرح اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو بسطی پیمانے پر رزق پاتے ہیں، اسی طرح
اس کے دائرے میں وہ بھی شریک ہیں جنہیں قدری پیمانے پر روزی مل رہی ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ کا مقرر
عام ہے اور ہر اس شخص کو حاوی ہے جو ذکر اللہ سے ہٹ کر اور کٹ کر جینا چاہتا ہے، الغرض
معیشت خواہ بسطی ہو یا قدری جب معلوم ہو چکا کہ ”الرزق“ کا ہر حال خاص قسم کی خدائی ذمہ داریوں
طالب ہے، تو جو ان ذمہ داریوں کو پوری کرے گا، ان کے نتائج بھی ان کے سامنے آئیں گے
اور جو ان سے لاپرواہی اختیار کرے گا، قدرت کے انتقامی خمیا زوں سے اپنے آپ کو وہ
بچا نہیں سکتا، اسی طرح

من لعش عن ذکر الرحمن اور جو آنکھیں چراتا ہے الرحمن کی یاد
لقدینہ شیطانا فہولہ قرین۔ سے پیچھے رکھ دیتے ہیں ہم اس کے

شیطان کو، پس وہ ہو جاتا ہے اس کا ساتھی۔

کا قانون جیسے بسطیوں کے لئے ہے اور ذکر الرحمن سے اعراض کی سزا شیطان کی تسلیط کی شکل میں جیسے
انہیں بھگتنی پڑتی ہے۔ اسی طرح اس جرم کا ارتکاب اگر قدری معیشت والوں کی طرف سے ہوگا تو
اس قدرتی تازیانے کی مار سے وہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، بلکہ

الشيطان یعدکم ۲ لفقر ویا صرکم بالفحشاء۔ الشيطان دھمکاتا ہے تمہیں افلاس
اور کم دیتا ہے بیحیائی کی باتوں کا۔

کی آیت جب میری تلاوت میں گزرنی ہے، تو ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ جن بیچاروں کی آمدنی ٹھیک
خرچ کے مطابق بالکل اس کے برابر برابر ہوتی ہے، یعنی خرچ کرنے کے بعد جن کے پاس کچھ پس ماند
نہیں رہ سکتا، ایسوں کے لئے معیشت کے اسی رنگ کو پیش کر کے ہر گزرنے والے دن کو دمار
سے نکال کر شیطان آنے والے دن کی ضرورتوں کے اندیشوں کو پیدا کر کے ان کے کلیجوں کو مست
اور فردا کی فکر میں ڈال کر ”امروز“ کی لذتوں کو بھی ان غریبوں کے لئے تلخ بنا چلا جاتا ہے اور یہی
مطلب ہے الشيطان یعدکم ۲ لفقر کا (یعنی شیطان تمہیں محتاجی اور ناداری کی دھمکی دیتا ہے
ہے، لیکن بسطی معیشت رکھنے والوں میں اس خیال سے ڈرانے کی گنجائش چونکہ نہیں پاتا، اس لئے عموماً

”الفحشاء“ اور بے حیائیوں پر الشیطان ان لوگوں کو اکساتا رہتا ہے جو سبیلی معیشت رکھتے ہیں، دیکھتا ہے کہ فقر کی دھمکی تو ان پر کارگر نہ ہوگی، تو آوارگی اور بد چلنی کی راہوں پر ان کو ڈالتا ہے، عام طور پر نوابوں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں کا جو حال ہے کہ اپنی سبیلی معیشت کی ابتدائی ذمہ داریوں سے جب وہ بے پروا ہو جاتے ہیں، تو ان کی آمدنیوں کا بڑا مصرف بھی ”الفحشاء“ رہ جاتا ہے۔

بہر حال یہ تو اجمال ہے، قرآن میں اسی اجمال کے جو تفصیلات پائے جاتے ہیں، اب میں ان ہی کو پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان تفصیلات کے ذکر سے پہلے میں پھر اسی مسئلہ پر تینہم ضروری خیال کرتا ہوں جن کا تذکرہ پہلے بھی آچکا ہے۔

عرض کر چکا ہوں کہ قدری معیشت والوں کو جن معاشی پریشانیوں میں عام طور پر مبتلا پایا جاتا ہے، ان کا ایک حصہ تو وہ ہے، جن کی ذمہ داری بالکلیہ ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو سبیلی معیشت رکھتے ہیں۔ لیکن اکلِ لم کے عارضہ میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے قدریوں کے ان جائز حقوق کو نہیں ادا کرتے، نہیں ادا کرنا چاہتے، جو دینے والے کی طرف سے ان کے سرمایہ میں مقرر کیا گیا ہے۔

اور اکلِ لم کا استقائی روگ ہے بھی ایسا ناپاک روگ کہ جن پر اس کا دورہ پڑ جاتا ہے، وہ صرف یہی نہیں کہ جو آچکا ہے اسی کو پوری طاقت سے اس طور پر پکڑے رہتے ہیں کہ ایک کھیل بھی چاہتے ہیں کہ دوسروں کے منہ میں اڑ کر نہ جانے پائے، بلکہ دوسروں کے منہ کے نعمتوں کو بھی چھین چھین کر چاہتے ہیں کہ نگلتے چلے جائیں، خود ان ہی کے ملک ان ہی کی قوم ان ہی لوگوں پر جن میں وہ رہتے رہتے ہیں کچھ بھی گزر جائے۔ لیکن اکلِ لم کے ان روگیوں کے کان پر جوں بھی نہیں رنگتی، خصوصاً جن ممالک میں آئینی پشت پناہیاں بھی اکلِ لم کے ان آسیب زدوں کو میسر آ جاتی ہیں تو پھر ان کے بے پناہ مظالم کا کیا ٹھکانہ ہے، آج جن کے تماشے ان ممالک میں نظر آ رہے ہیں، جہاں دولت کا طوفان برپا ہے، فی کس ”اوسط آمدنی“ کی طلسمی بغیروں کا جو کھیل جہاں ملک کے سادہ لوح عام باشندوں کو خوش کرنے کے لئے کھیلا جا رہا ہے۔ سنایا جاتا ہے اور بہتوڑے بہتوڑے وقت متخلف پیرایوں میں اعلان کرایا جاتا ہے کہ مثلاً ہمارے ملک کی اوسط آمدنی فی کس

گیارہ سو اسی روپے ہیں

اوسط نکالنے کے وقت تو اس آمدنی کو فی کس پر بٹھایا جاتا ہے، لیکن بجائے اوسط کے واقعی جو اوسط نہیں بلکہ دولت ہے، ثروت ہے، اس کی تقسیم کا وقت جب آتا ہے تو اسی گیارہ سو اسی روپیہ فی کس آمدنی رکھنے والے ملک کے عام باشندوں کے متعلق یہ خبریں بھی معلوم ہوتی رہتی ہیں کہ

ملک میں بے روزگاروں کی تعداد ایک کروڑ بیس لاکھ ہے۔

یہ قارئین کی زمین امریکہ کا حال ہے (دیکھو رسالہ جامعہ دہلی اپریل ۱۹۶۳ء)

اور خیر امریکہ تو ایک براعظم ہے، لیکن اسی کے مقابلہ میں دنیا کے آخری کن رے کا وہ جزیرہ بلکہ جزیرہ چھ جس کے متعلق کہنے والے کہتے ہیں کہ صوبہ بنگال کے کسی بڑے ضلع کے رقبہ سے اس کا رقبہ زیادہ نہیں ہے، لیکن صنعت و حرفت، تجارت، سیاست و حکومت، بنگلہ اور اسی قسم کے جائز و ناجائز ذرائع سے کام لے لے کر دنیا کے اکثر حصوں کی پیداواروں کے سیلاب کا دہانہ اس وقت تقریباً اسی ملک کی طرف پھیر دیا گیا ہے، یا بقول اسی ملک کے کسی باشندے کے دنیا کی دولت کا اسپنج اس ملک والوں کو مل گیا ہے، بجائے پانی کے اسی اسپنج میں سارے جہان کے کمائے والوں کی کمائیوں کو جذب کر کر کے لوگ لے جاتے ہیں اور اسی ملک کے دریائے ٹمز کے کنارے اسے پھوڑ دیتے ہیں، پھوڑنے کا یہ سلسلہ دس بیس سال سے نہیں بلکہ صدیوں سے جاری ہے اسی نے فی کس کا اوسط یہاں بھی امریکہ کے برابر نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہے۔

میرا اشارہ جزیرہ برطانیہ اور اس کے باشندوں کی طرف ہے۔ فی کس اوسط کا حساب اور واقع میں فی کس اس مجموعی سرمایہ سے لوگوں کو کتنا مل رہا ہے جو ہر سال اس میں داخل ہوتا ہے اس سے درحقیقت واقف تو وہی حضرات ہو سکتے ہیں جن کا مشغہ ہی اعداد و شمار کا ہی قصہ ہے، تاہم مجھ جیسے دور افتادوں کی نظر بھی اس فن کے ماہرین ہی کے بعض بیانات پر کبھی کبھی پڑ جاتی ہے، ان ہی میں سے ایک رپورٹ یہ ہے، یعنی جزیرہ برطانیہ کی آبادی جس زمانے میں بتائی جاتی تھی کہ چار کروڑ تیس لاکھ اور فی کس کے حساب سے اوسط نکالنے والے ساٹھ ساٹھ ستر ستر و پیر فی کس کا اوسط نکالتے تھے لیکن واقع میں دولت کی تقسیم اس ملک میں جس طریقہ سے ہوئی ہے، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ ۱۹۲۹ء کی مردم شماری میں چار کروڑ تیس لاکھ کے باشندوں کے اس ملک میں ان لوگوں کی تعداد جو اپنی آمدنی کے اعتبار سے لینیر (لکھ پتی) کہلاتے تھے، کروڑ لاکھ بلکہ ہزار بھی نہیں مرن پانسو تینتالیس تھی (المقتطف مصر نومبر ۱۹۳۵ء)۔

۱۵ دولت کی تقسیم "کل لم" کے اس استثنائی دور میں اعتدال کے نقطہ سے بہ تدریج منحرف طور پر اندر ہی اندر ہٹتے ہوئے کہاں تک پہنچ جاتی ہے، عوام تو عوام خاص کو بھی اس کا صحیح اندازہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک خوفنک نتائج بین شکلوں میں سامنے نہیں آ جاتے۔ ڈاکٹر ایٹ، ڈبلیو ٹاسگ پی، ایچ، ڈی، ڈی لٹ وغیرہ جن کی کتاب اصول معاشیات کا ترجمہ دارالترجمہ سے شائع ہو چکا ہے، وہی لکھتے ہیں کہ یہ عدم مساوات کس حد تک ہے اور اسکے اسباب کیا ہیں، اس موضوع کے متعلق بہر معلومات ابھی حال تک نہایت حیرت، فراطریقہ پر محدود تھیں ص ۲۵۳ اصول معاشیات ج ۲ جب ایسے ماہروں کے لئے اس سلسلے کے معصوم حیرت افراط پر محدود ہوں تو ہم جیسے ایک عامی آدمی پر اس فی کس اوسط آمدنی کے معاملے کا راز کیا واضح ہو سکتا ہے ڈاکٹر ٹاسگ نے ڈیٹے ڈرتے انتہائی احتیاط جس میں مصلحت بھی شریک معلوم ہوتی ہے اپنی پیوریہ ذی بکرہ برطانیہ کی فی کس اوسط آمدنی کی تقسیم شکل میں ہو رہی ہے اس کے بارے ہے کہ چار کروڑ تیس لاکھ کی آبادی میں برٹنوی قوم کی مجموعی آمدنی کا نصف صرف پانچ لاکھ ڈیڑھ کے درمیان منحصر ہے اور باقی نصف تین کروڑ مئی لاکھ کے حصہ میں پڑ رہی ہے دیکھو اصول معاشیات ص ۲۵۶ اور اس سب سے لاکھ میں بھی نصف آمدنی جس پنج تقسیم ہوتی ہے اس کا اندازہ ماکھیوں کی تعداد کو کیا جانتا

سمجھا آپ نے کیا مطلب؟ انگلستان میں ہر سال آمدنی کی ان ان گنت راہوں سے انسانوں کا کمایا ہوا روپیہ جو داخل ہوتا ہے، اس روپے میں سے تقریباً چودہ آنے "اکل لم کے زور سے کل ان ہی پانچ ساڑھے پانچ سو آبادکاروں کی جیب میں گھوم گھوم کر رہ جاتے ہیں، ان کی جیبوں سے چرنے اور چکنے کے لئے یہ ملک سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے بچوں، بچوں کے بچوں، پوتوں، پردتوں کے ساتھ پھر ان ہی کی جیبوں میں جا کر دفن ہو جاتے ہیں۔ یہی چکر ہے، صد یا سال سے اس ملک میں جس کے اندر وہاں کی دولت گھوم رہی ہے، باقی ملک کی عام آبادی پر وہی فی کس والا اوسط جس طریقہ سے تقسیم ہوتا ہے، اس کا اندازہ بھی آپ کو اسی ملک کی معاشی روندادوں سے ہو سکتا ہے۔ جنگِ عظیم اول سے پہلے جب ہر طرف امن و امان ہی کا دور دورہ تھا، آمدنی ہی آمدنی تھی۔ آگ اور سمندر نے اس ملک کے رہنے والوں اور ان کی کمائیوں کو ننگے کے لئے اپنا منہ نہیں کھولا تھا، اس وقت کا حال چھپوانے والوں نے اخبار میں یہ چھپوایا تھا،

آج ہمارے ملک انگلستان کی یہ حالت ہے کہ ہر تیس آدمیوں میں ایک آدمی ایسا ضرور ہے جو اپنی قوتِ بازو سے اپنی گذر بسر نہیں کر سکتا۔

ایک کہتا ہے، دس کھاتے ہیں، بدبخت ہندوستان اس عارضہ میں بدنام تھا، لیکن بدنام کرنے والوں کی نیک نامیاں کیا اس سے کم ہیں۔ اور یہ حال تو جنگِ عظیم اول سے پہلے تھا۔ جنگ کے بعد ۱۹۲۶ء میں گنتے والوں نے اپنی گنتیوں کو ان الفاظ میں مشتہر کیا تھا،

آخری مردم شماری کے عداد کے لحاظ سے ہمارے ملک انگلستان میں ایک کروڑ (یعنی تقریباً چوتھائی آبادی) ایسی ہے جو ناداری میں بسر کر رہی ہے، اور دوسرے ایک کروڑ کی تعداد ایسی ہے جو نیم فاقہ کشی کی حالت میں اپنی زندگی کے دن کاٹ رہی ہے جو آرام و آسائش کے نام سے بھی واقف نہیں اور جس کی سسکتی ہوئی زندگی جو ہر لمحہ گویا ختم ہی ہونے کو آمادہ ہے۔

جہاں کے عوام پر خود عوام کی حکومت ہے، جمہوریت کا سبق جو ملک سارے جہاں کو پڑھاتا پھرتا اور دنیا بھر میں اس کے برکات باٹتا پھرتا ہے، اس کی نصف آبادی سسکتی ہوئی زندگی جو ہر لمحہ گویا ختم ہی ہونے کو آمادہ ہے "گزار رہی تھی، اس کے نتیجہ کا آخری فقرہ یہ تھا

یعنی ہر چار آدمیوں میں ایک آدمی ایسی حالت میں گزار رہا ہے جس میں کوئی کاشتکار اپنے مویشی کو بھی رکھنا گوارا نہ کرے۔

۱۹۱۶ء اخبارِ ریچ میں انگلستان ہی کے مختلف اخباروں سے یہ معلومات فراہم کر کے اس وقت شائع کئے گئے تھے، جب تک باہر کے دشمنوں نے اس جزیرے کے باشندوں پر زہم برسائے تھے، ان کے گھروں کو کھنڈر بنا کر خندقوں میں شب باندھی پر مجبور کیا تھا، ان اس وقت بھی ہر چار آدمی میں خود ان ہی کا بیان ہے،

”ہم میں ایک آدمی کا حال ایسا ہے کہ گویا کوئی دھوبی اپنے گدھے کو، کوئی تیلی اپنے کو لٹھو کے پیل کو بھی رکھنا پسند نہیں کر سکتا۔“

چار کروڑ انسانوں میں پانچ ساڑھے پانچ سو انسانوں کا لاکھ پتی ہونا اور اس کے بعد اسی چار کروڑ کی بقیہ آبادی میں ہر چار میں سے ایک کو مولیشیوں، گائے بیلوں، میٹروں اور بکریوں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر کس نے مجبور کیا تھا؟ یا ہر کے بمب افکنوں، اور آتش باروں نے؟ یا اندر کے پانچ سو ساڑھے پانچ سو لاکھ پتیوں کے اکل لم بنے؟ کتنا دلچسپ ہے فی کس کے اوسط کا یہ افسانہ جسے سنا سنا کر غریب ہندوستان ہمیشہ اپنے لیڈروں کی زبانوں سے دھتکارا گیا، اور دردرایا گیا ہے،

یاد پڑتا ہے ان ہی دنوں میں عوام کے مطالبوں سے مجبور ہو کر انگلستان کی حکومت نے بھی اپنے بیت المال میں ایک حد تک ”الفقر اور المساکین“ کے حقوق کا جب اعتراف کیا، غریبوں کو کچھ امداد شاہی کیے، یا سرمایہ داری کے خزانے سے ملنے لگی تو قلمہ دوختہ ہونٹوں کو دیکھ کر کسی مراسلہ نگار نے لکھا، ”اب ملک میں افلاس کی وہ حالت نہیں ہے۔“

ڈیلی ہیرالڈ نے جو ان ہی قلمہ دوختوں کا اخبار ہے، اس اعلان کی اشاعت پر چہر کر لکھا تھا، ”ہم دریافت کرتے ہیں کہ مراسلہ نگار کو کتنے گھروں کے اندر جانے کا اتفاق ہوا ہے، اسے کچھ بھی اندازہ ہے کہ اب بھی (تقسیم خیرات کے بعد بھی) کتنے گھرانے ایسے ہیں جن کا گزر زیادہ تر محض روٹی اور چار پر ہے، بجائے مکھن کے جو چربی پر بسر کرتے ہیں، جنھیں گوشت اور ہنری (بجڑ آنوں) کے کبھی دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوتی۔“

ڈیلی ہیرالڈ کا یہ بیان اس وقت کا نہیں ہے جب انگلستان میں رات باندی کا نفاذ ہو چکا تھا جنگ عظیم ثانی سے پہلے کا یہ قصہ ہارنے والے جرمنی کا نہیں، جیتنے والے، بلکہ مقبوضات برصانیوالے انگلستان کا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تین پیسے یا کچھ کم اسی قسم کے چند بیسوں کی اوسط آمدنی رکھنے والے ہندوستان کو کس بنیاد پر شرماتے، اور ان دلاتے تھے، جھوپڑوں والا ہندوستان سن لے کیسل اور پیلسر والے انگلستان کا حال ایک

”شہر گلاسگو میں چودہ ہزار مکانات ایسے ہیں جو صرف ایک کوٹھڑی پر شامل ہیں، اور ہر کوٹھڑی میں چار چار پانچ پانچ چھ آدمی رہتے ہیں، تیس ہزار مکانات ڈوڈو کوٹھڑیوں پر شامل ہیں، اور ان میں سات سے بارہ تک گزر کرتے ہیں۔“

یہ بیان دیا تھا، جناب مسٹر لارڈ جارج صاحب سابق وزیر اعظم دولت انگلیشہ آکسفورڈ میں رہنے کو، اس لئے یہ اعداد و شمار فراہم کئے تھے کہ ووٹوں کی تعداد میں اضافہ ان ہی اعداد کے پیش کرنے ہی سے ہو سکتا تھا اور گلاسگو تو بہر حال گلاسگو ہے، بلا والہ دنیا کی ملکہ، لندن ہی کا حال جب

یہ تھا، مسٹر لائڈ جارج ہی کا بیان۔

”اس شہر لندن کی کل آبادی کا پانچ ڈربوں جیسے مکانوں میں بسر کرتی ہے۔“
پھر لندن اور لندن والے جن ملکوں اور جن شہروں پر حکومت کرتے ہیں، اگر وہاں کے باشندوں کو رہنے کے لئے مرغی کے یہ ڈربے بھی نصیب نہ ہوں تو لوگوں کو اس پر حیرت کیوں ہے؟
ان ہی دنوں میں جب یہ خبریں ایک کالم میں شائع ہوتی تھیں تو دوسرے کالموں میں اس قسم کی خبروں کی بھی کبھی کمی محسوس نہیں کی گئی ہے۔ اور آج بھی یہ دونوں سلسلے ایک ساتھ ایک ہی رفتار سے جاری و ساری ہیں، مثلاً انگلستان ہی کے متعلق

”چار ارب چوبتر کروڑ روپے کی صرف شراب لٹھا لی گئی“ (سیچ ۵۔ فروری ۱۹۲۶ء)
اور امریکہ کے متعلق

”عورتوں نے اپنے چہروں (صرف چہروں) کی آرائش کے لئے غارہ پوڈر
وغیرہ پر چونتیس کروڑ روپوں سے زائد خرچ کئے (ویسٹ منسٹر گزٹ
۱۶۔ مارچ ۱۹۲۶ء)

اور یہ ہیں

تا کلون ۲ الترات ۲ کل لاما کھا رہے ہو (موروثی سرایا کو)
اکل لہ کے ساتھ۔

کی وہ زندہ تفسیریں جن کی بدولت چار کروڑ کی آبادی میں سے دو کروڑ انسانوں کو تو سکتے،
ایڑیاں رگڑتے ہوئے مویشیوں کے مانند مرغیوں کے ڈربوں میں پایا گیا، لیکن اسی ملک میں
لٹھا لٹھا لے والے چوبتر کروڑ ہی نہیں بلکہ چوبتر کروڑ چار ارب کی سالانہ شرابیں بھی لٹھا رہے
تھے۔ اللہ اللہ رے ”اکل لہ“ کا زور کہ رخساروں پر چونتیس چونتیس کروڑ کی دولت مل کر ہر سال
رکھ دی جائے، لیکن لاکھوں اور کروڑوں باشندوں کے بھوکے پیٹ اور ننگے اجسام کے لئے
ان کے پاس کچھ نہ ہو، اور اس پر بھی دنیا کے کان کو اس قسم کے دعووں مسلسل دعووں سے بہرا
بنایا جا رہا ہو کہ اشخاص سے چھین کر ملک کے عام باشندوں تک دولت اور حکومت کے پہنچانے
میں ہم ہی نے پیش قدمی کی ہے۔ ورنہ اس سے پہلے جہاں بھی گزرے جو بھی گزرے، چور تھے،
بٹ مارتے، اپنے اور اپنے بال بچوں کے سوا ان کے خزانوں میں ملک کے عام باشندوں کے لئے
کچھ نہ تھا، دنیا ہی انصاف کر سکتی ہے کہ جس ملک میں ایک طرف تو یہ حال ہے کہ پینے والوں نے
سال بھر میں چار چار ارب اور چوبتر چوبتر کروڑ روپے کی شراب لٹھا ڈالی ہو، لیکن اسی ملک
میں شراب ہی کے متعلق نذیروں کے ایسے طبقات بھی پائے جاتے ہیں، وہی ۱۹۲۴ء جس میں شراب
کی بجٹ کے یہ اعداد ہیں، اسی سنہ چوبیس میں ڈیلی میل اخبار نے یہ خبر بھی شائع کی تھی،
”گلاسگو میں دھسکی کے تین ٹکے اتفاقاً شراب کی لاری سے لڑھک کر زمین پر گر پڑے“

سڑک پر شراب بہتے لگی، ہزار کے اوپر عوام کا ہجوم تھا جو صراحیوں اور بوتلیں لئے ٹوٹ پڑا، اور بعض ترسی ہوئی روحوں نے تو کمال ہی کر دیا کہ شراب پر اوندھے لیٹ کر نالی میں بہتی ہوئی شراب کو پینا شروع کیا اور بعضوں نے اس میں کپڑے ڈبو ڈبو کر پھر انھیں بوتلوں میں بھجوا دیا (ماخوذ از صبح ۳۔ مئی ۱۹۲۷ء)

اگرچہ یہ ایک جزئی واقعہ ہے، لیکن اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ سرمایہ داروں کا جو نظام قائم ہے، اسی نظام کے تحت زندگی بسر کرنے والے ممالک میں بسطی معیشت رکھنے والوں نے قدری رزق والوں کو محرومی و مفلسی کے کس آخری نقطہ تک پہنچا دیا ہے، کندی نالیوں میں بہنے والی شراب جس کے پینے پر شاید کتہ بھی یا سانی تیار نہیں ہو سکتا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے غریب افراد کتنی مسرت کے ساتھ اس نعمت غیر مترقبہ کو دندھے ہو ہو کر نالیوں میں منہ ڈالے اسی کو پی رہے تھے :-

اسی لئے قدری معیشت کی وہ دردناک حالت جو بسطی معیشت والوں کے اگلے لم یا انتہائی خود خواری و خود نوشی کے جذبات کے تسلط کا نتیجہ ہے، اس کی اصلاح و نفعیج کے قصہ کو تو اسی قدرت کے حوالہ کرنا چاہیے جس نے ان ظالمانہ چہرہ دستیوں کے جنگلوں سے نجات دے دے کہ تاریخ کے موجودہ دور تک نسل انسانی کو پہنچا یا ہے، قرآن کا وہی خدا جس نے اپنے متعلق

ان سر بک لبالمز صساد اور تیرار ب گھات میں ہے۔
کا اعلان کیا ہے، اور بتایا ہے کہ قدرت کی مخفی نگرانی اندازہ کرتی رہتی ہے، تاہم
فاکثروا فیہا الفساد جب بگاڑ اور فساد کو بڑھا دیتے ہیں
(سودھ را اور اصلاح پر)

کے درجہ تک ظلم و تعدی کا یہ پارہ پڑھ کر جب پہنچ جاتا ہے تو مفاد اسی کے ساتھ
فصب علیہم سر بک سوط بس برس دیتا ہے ان پر تیرار ب
عذاب کا کوڑا۔

کا تجربہ کرہ زمین کے باشندوں کو ہمیشہ کرنا پڑا ہے اور آج بھی "معاشی توازن" کے جس قصہ کو ناچمواری کے جن حدود تک پہنچا دیا گیا ہے، مرصاد (گھات) والے رب کے سود عذاب (تازیانہ عذاب کا ٹوکوں کو انتکار کرنا چاہیے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید قدرت کی اس مخفی بے آواز والی ماسٹری کی مار کے آثار کا ظہور شروع ہو چکا ہے، آخر قرآن ہی میں یہ ہدف باکیا ہے، یعنی

وذرنی واطلکذ بین ذوالی النعۃ
وہ ہلہم قلبلا ن لدینا
۲ نکالو اور جھیم و طعاما
چھوڑ دے اور ان جھلنے والوں کو
جو نعمت دے ہیں وہ بہت اداں کو
تھوڑے، قلعہ پرستی میں ہیں پیرایہ

ذات غصۃ و عذاباً الیماً اور آگ کا ڈھیر اور کھانا ایسا جو کھائے میں
اٹک جائے اور دُکھ بھرا عذاب۔

نعمت کہیے یا ”سرمایہ“ اسی کو پانے کے بعد اپنی متعلقہ ذمہ داریوں کو جنھوں نے جھٹلایا تھا، کچھ دن کی
ڈھیل کے بعد ان ہی کے حلقوم میں آج ”اشتراکیت“ و ”اشتالیت“ اور اسی قسم کے مختلف لقمے جو اٹکے
نظر آ رہے ہیں، ایسے لقمے جنھیں بھگنے والے نہ کھل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں، سرمایہ، محنت،
مزدوری اور اسی قسم کے دوسرے معاشی مسائل کچھ ایسی بھیانک شکلوں میں جو دانت دکھا رہے
ہیں کہ موجودہ عہد کا یہ صاحب نعمت اپنی اپنی نعمتوں یا اپنے اپنے سرمایہ کے حساب سے بدخواہیوں
میں مبتلا ہے، کیا ان کو بچھ کر بھی اس کا انکار کیا جاسکتا ہے کہ مرصاد والے رب کا ”سوطِ
عذاب“ اور ”غینی کوڑا“ غیب سے سر نکال کر شہادت میں رہنے والوں کی بیٹھوں پر نہیں
برسنے لگتا ہے؟

اشتراکیت معاشی نظام نہیں | بہر حال قدرتی معیشت کا یہ پہلو زبردستوں کی زبردستیوں کا چونکہ
بلکہ قدرت کا انتقام ہے | نتیجہ ہوتا ہے، اس لئے ان زبردستوں کا مقابلہ تو وہی کر سکتا
ہے جس کا ہاتھ سب سے اونچی ہے اور آج ہی نہیں بلکہ ہمیشہ سے زبردستوں کو زبردستوں پر چڑھاتا
رہا ہے۔ بڑے بڑے گھڑوں کو کنگریوں سے دیکھا گیا ہے کہ اس نے پھوڑ دیا، اور میں تو سمجھتا
ہوں کہ توڑ پیوڑ کے اس سلسلہ کا آغاز ہو چکا ہے، پھر جب آغاز ہو چکا ہے تو کسی نتیجہ تک بہر حال
اس آغاز کا اپنی مہینچ ہونا کی وجہ سے غلطی میں مبتلا ہونے والوں کو غلطی جو کچھ بھی مل رہی ہے
وہ صرف یہ ہے کہ ”انتقام“ تو وہ واقعی انسان کا کوئی ”معاشی نظام“ سمجھ رہے ہیں، لیکن واقعات خود
اس کی شہادت پیش کرتے ہیں کہ ”انتقام صرف انتقام تھا، وہ دنیا کا کوئی واقعی نظام نہ
تھا، اور نہ ہو سکتا ہے، انتقام کے دن جب پورے ہو جائیں گے، تب ہی آدم کی معیشت کا جو فطری
نظام ہے وہ خردینو دو قائم ہو جائے گا، یہی ہوتا رہا ہے اور دنیا کی عمر کی مدت اگر ابھی کچھ باقی
ہے تو، اللہ کی اسی سنت کا نہ ہو، یقیناً ہو کر رہے گا۔ ولین بعد لسنۃ اللہ بتدیلا۔

پس قدرتی معیشت کے اس پہلو کو چھوڑ کر میں اسی معیشت کی صرف اس شکل سے بحث
کرنا چاہتا ہوں جو بنی آدم کے صفات و کمالات کے قدرتی تفاد کے لازمی نتیجہ ہے۔ اور شران میں
جیسا کہ بار بار گزر چکا

اللہ یبسط ۱ لوزرق لمن یشاء ۲ اللہ ہی مشدہ کرتا ہے جس پر چاہتا ہے

و یقدر ۳ روزی کو اور وہی نیلی کر دیتا ہے ۴

جس کی روزی کو چاہتا ہے۔

لے نفاذ میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ انسانی اعمال کی مصنوعی کوششوں کا نہیں بلکہ معاشی مدارج و
مراتب کا یہ اختلاف حق تعالیٰ کی قدرتِ قاہرہ و ارادہ باہرہ کا پیدا کیا ہوا قصداً اور ارادہ پیدا کیا ہوا ہے

جس کے مٹانے کی کوشش میں کامیابی اسی وقت صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسانوں کے پیدا کرنے کا اختیار خود ہم انسانوں ہی کو مل جائے اور اس کے بعد آئندہ جتنے بچے بھی پیدا کئے جائیں۔ وہ اپنے تمام اندرونی و بیرونی صفات کے لحاظ سے برابر کر کے پیدا کئے جائیں، لیکن جب تک مختلف صلاحیتوں اور مناسبتوں کو ملے لے کر لوگوں کے پیدا ہونے کا یہ سلسلہ جاری ہے، معاشی طبقات کے تفاوت کے اس سلسلہ کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ بہر حال معیشت کی اس قدرتی کیفیت میں زندگی گزارنے کے قرآن میں جو چند گروہ بتائے گئے تھے ان کا ذکر تو گذر چکا، اب دیکھیے کہ ان قرآنی ہدایات کو ٹھکانے والوں کو جو ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، وہ کیا ہیں، ٹھیک بسطی معیشت کی ذمہ داریوں سے لاپرواہی بدلتے والوں کے متعلق قرآن میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے شیطان لگا دیا جاتا ہے اور وہی شیطان آدمی کے صحیح احساسات کو زیر و زبر کر کے بالآخر ”معیشت فنک“ اور تلخ زندگی انہیں شکار بنا دیتا ہے، یقین کیجئے کہ یہی حال ان لوگوں پر بھی طاری ہوتا ہے اور اسی کو طاری ہونا چاہیے جو قدری معیشت میں مبتلا ہونے کے بعد ان ہدایتوں سے استفادہ نہیں کرتے جس کی طرف رزق کے اس خاص حال میں راہ نمائی کی گئی ہے۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ۔

من اعرض عن ذکرہ
فان له معیشتہ فنکا

جو کتر یا میری یاد سے تو قطعاً اس کے لئے ہی
معیشت (زندگی) فنک و تنگی سے بھر ہی ہوئی

۱۔ بلکہ بغیر کسی جدوجہد کے جیتے معاشی مراتب و درجے کے اختلافات کا قصہ حیوانات وغیرہ میں ختم شدہ ہے، بنی نوع انسانی میں یہ جھگڑا بغیر کسی کوشش تقریر و تحریر، تحریک و انقلاب کے ختم ہو جائے گا، اب میں لوگوں کو کیا کہوں، اخباروں میں روز پڑھتے ہیں، اس قسم کی خبریں روز پڑھتے ہیں، مثلاً ایک دفعہ ڈاکٹر رائے نے کلکتہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ”علی پور (کلکتہ کی عدالتوں کا محکمہ) کی بار میں اس وقت نو سو پچاس وکیل وکالت کر رہے ہیں، جن میں صرف دس فیصدی ایسے ہیں جن کی آمدنی اوسط درجہ کی ہے اور باریبل میں وکالت کی آمدنی کا اوسط پندرہ بیس روپیہ ماہوار سے زیادہ نہیں، اور نہ معلوم کتنے وکلاء وکالت کی ڈگریاں رکھنے والے ایسے ہیں جو ایک ایک دانہ کو ترستے ہیں۔“ (صفحہ ۳-۴ مارچ ۱۹۳۷ء)

یہ اس زمانہ کی رپورٹ بنگال ہی کی ہے جب اسی علی پور اسی کلکتہ اسی بنگال میں سی آر۔ داس جیسے وکلاء کی اوسط آمدنی اسی وکالت کی راہ سے جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے، تقریباً پچاس پچاس ہزار روپے تک پہنچ جاتی تھی۔

وکالت ظاہر ہے کہ ایک آزاد پیشہ ہے، اس میں محروم رکھنے اور پیچھے ڈھکیٹنے کا الزام افسرانِ بار دست پر بھی تو نہیں لگایا جاسکتا، بلکہ کھلا ہوا قسمت آزمائی کا میدان ہے، ہر ایک ان میں گریجوٹ ہی ہوتے ہیں، وکالت اور قانون کی سند رکھتے ہیں، ان قدرتی صلاحیتوں کی کمی بیشی کے سوا آمدنی کے اس عظیم تفاوت کی توجیہ اور کیا ہو سکتی ہے جو باہم فطری طور پر افراد انسانی میں پائی جاتی ہیں اور بالآخر ان صلاحیتوں ہی کے تفاوت کو نتیجہ معاشی فرق مراتب کے نتائج کی شکل میں رونما ہوتا ہے ۱۲

اور

من یعیش عن ذکر الرحمن نقیض له
شیطانا فضولہ قرین۔
اور جو آنکھیں چراتا ہے الرحمن کی یاد سے
پیچھے لگا دیتے ہیں ہم اس کے شیطان کو
میں ہو جاتا ہے وہ اس کا ساتھی۔

جیسا کہ بتا چکا ہوں، دونوں میں حسن (جو) کا لفظ عام ہے، جیسے بسطی معیشت والوں کو حاوی ہے
اسی طرح ان لوگوں پر بھی یہی قاعدے منطبق ہوں گے جو اپنی قدری معیشت میں خدائی ذمہ داریوں
سے منہ موڑ کر زندگی گزارتے ہیں، باقی احساسات کے بگاڑنے کا یہ سلسلہ شیطان کس طرح شروع کرتا
ہے، جہاں تک قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے ابتدا اس کی اس کیفیت سے ہوتی ہے جسے سورۃ الفجر ہی
کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، یعنی

واما الانسان ذمما ابتلاہ
سربہ فقد سر علیہ (سرقہ
فیقول سر بی اھانن۔
اور انسان سو جب جانچتا ہے اس کو
اس کا مالک پس نبی تلی کہ دیتا ہے اس پر
اس کی روزی کو تو کہتا ہے وہ کہ میرے
مالک مجھے رسوا اور ذلیل کر دیا۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ اپنی قدری زندگی کے متعلق بجائے یہ خیال کرنے کے کہ یہ بھی ابتدائی اور امتیازی
زندگی ہی کی ایک شکل ہے، اور جو ذمہ داریاں ایسی حالت میں آدمی کے سپرد کی گئی ہیں، ان کی تکمیل
کی کوشش کرے، وہ یہ غلط خیال اپنے اندر قائم کر لیتا ہے کہ میرے پیدا کرنے والے نے قدری
معیشت کی اس حالت میں مجھے بتا کر کے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اپنی قدری زندگی کے متعلق اہانت کا
یہی خیال یقین کیجئے کہ شیطان کا وہ پہلا عمل ہے جسے مسلط ہونے کے بعد اپنے معمولوں پر
وہ شروع کر دیتا ہے۔

جہاں تک واقعات کا تعلق ہے عام حالات میں اگر غور کیا جائے تو غربت کی زندگی یعنی
قرآن کی اصطلاح میں جس کا قدری معیشت نام ہے، یہ خیال کرنا کہ میری رسوائی اور ذلت کی وجہ یہی
ہوئی ہے، واقعہ سے بہت کم تعلق رکھتا ہے، آخر ہم میں ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس کے سامنے
ہر وقت ہر گھنٹی کو یہ ہیں لاکھوں لاکھ تعداد میں غریب مرد و عورت جو گزرتے رہتے ہیں، کیا محض اس لئے
کہ وہ بیمار سے غریب ہیں، یعنی ان کی آمدنی ان کی حاجت و ضرورت کے مطابق ہے، صرف اس لئے
کون کس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہاں حال تو یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حالات ہی میں متفرق
رہتا ہے، دوسروں کے سوچنے کا موقع ہی کسی کو کب ملتا ہے، اور اگر کسی کے حال کی طرف کسی وجہ
سے توجہ بھی ہوتی ہے تو جہاں تک میں جانتا ہوں کسی کی قدری معیشت کا حال سن کر لوگ عموماً رحم
ہی کھاتے ہیں، ان کے ذلیل و خوار ہونے کا خیال بھی کسی کو نہیں گذرتا۔ آخر غربت و فلاکت کی وجہ
سے آدمی کا دوسروں کی نگاہوں میں رسوا اور ذلیل ہونا اگر ضروری ہوتا، تو آج دنیا کے بڑے بڑے

مذہبی پیشواؤں، یا علمی حلقوں کی سربراہان اور وہ ہستیوں جن میں عموماً قدیمی معیشت رکھنے والوں ہی کی اکثریت ہے، ان کی عظمت و احترام سے لوگوں کے قلوب کیوں معمور ہوتے۔

اور بعض دماغوں میں غریبوں کے متعلق اگر اس قسم کا کوئی اندہ خیال یا یہ بھی جانتا ہو تو خود غریبوں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، کسی پاکباز، عفت مآب خاتون کو کہ فی البدیہہ غیبت، غیبت اور اگر برمی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو یہ گندگی دیکھنے والے کی ہے، یا اس عقیقہ خاتون کی جس بزرگی نگاہ سے دیکھا گیا، سعدی کا مشہور فقرہ

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَصَّبَنِي مِرَّةً وَنَفَسَنِي مِرَّةً“

اس میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ افلاس و غربت اگر کوئی مصیبت بھی ہے، تو وہ صرف مصیبت ہے۔ کوئی مصیبت یا کردار کی خرابی تو نہیں ہے، جس کی وجہ سے آدمی ذلیل یا بے وقار واقعہ تو یہی ہے کہ غریب آدمی کو ذلیل خیال کرنے والا دراصل خود ذلیل ہوتا ہے۔ جس نے اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ غریبوں کو ذلیل خیال کرنے والے عدنیہ اپنے اس خیال کا انہماک نہیں کر سکتے، اسی لئے نہیں کر سکتے اور نہیں کرتے کہ وہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ میرے اس خیال کو جو بھی سنے گا، بجائے غریبوں کے مجھ کو وہ ذلیل خیال کرے گا۔

پس حقیقت تو جو کچھ ہے وہ یہی ہے۔ لیکن قدری معیشت کی ذمہ داریوں سے جو منحرف ہو کر زندگی گزارتے ہیں، دیکھا ہی جاتا ہے کہ خواہ انہیں کوئی ذلیل خیال کرے یا نہ کرے لیکن وہ چوبیس گھنٹے اسی احساس اور خیال میں گھلتے رہتے ہیں کہ میں اولادِ آدم کا ایک ذلیل ترین فرد ہوں، وہ بے چارہ تو یہ خیال کرتا ہے کہ میرا یہ احساس خود میری طبیعت کا احساس ہے اور ایک واقعہ کا احساس ہے، لیکن اب اس مسکین کو یہ کون بتائے کہ اس پر شیطان مسلط ہو گیا ہے، اور جو واقعہ نہیں ہے بلاوجہ واقعہ کا رنگ دے کر اس کے سامنے وہ پیش کر رہا ہے اور شیطان کا سب سے بڑا کرتب یہی تسویں و تزویر ہے۔ اور بات اسی نقطہ پر کب ختم ہوتی ہے، عزت و ذات ہنسی و ہنس سارا معیار جس کے سامنے صرف رہ رہ کر رہ گیا ہو، ایسا آدمی اگر ہر چیز سے الگ ہو کر صرف عزت و جلال کے اسی معیار و حید کے عشق میں ڈوب جائے تو جس خط خیال کا وہ شکار ہو گیا ہو اس پر تو یہ ایک لازمی نتیجہ ہے، بسنی و قدری معیشت دونوں کو ابتلائی حالات قرار دیتے ہوئے سورۃ فجر کی آیتوں کے بعد آخر میں دو فقرے جو پائے جاتے ہیں جن کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے، یعنی

وَتَاكُلُونَ ٱلْثَرَاثَ ۚ كَلَّا لَمَّا

تَجِبُونَ ٱلْمَالَ جِبَاجِمًا ۚ

میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ جیسے پہلے فقرے یعنی تَاكُلُونَ ٱلْثَرَاثَ ۚ كَلَّا لَمَّا کا تعلق مہبطیوں سے ہے، اسی طرح اگر دوسرا فقرہ یعنی وَتَجِبُونَ ٱلْمَالَ جِبَاجِمًا (اور چاہتے ہو ان کو جب جم کے ساتھ کے متعلق اثر یہ سمجھا جائے کہ اس کا تعلق قدیوں سے ہے تو جہاں تک مشاہدہ کا تعلق ہے اس کے اشارہ کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نظریۂ ابتلائیہ کے انکار کے بعد جیسے بسلیوں کا گروہ پالنے کے بعد چاہتا ہے کہ مال دولت کے جس حصہ پر اس کا اقتدار قائم ہو گیا ہے، وہ اس کے اور اس کی نسلی اور سے باہر نکلنے نہ پائے، قرآن نے جس کی تعبیر تاتکولن التراث اکالماست کی ہے، اسی طرح جو لوگ بسط کی اس لغت سے محروم ہوتے ہیں، یعنی قدی رزق پاتے ہیں۔ ضروریات حیات میں صرف موبائل کے بعد جو سرمایہ کے کسی جز کو پس ماند نہیں کر سکتے۔ ان کا مال و دولت سے وہی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، جو درد فراق، غم، تیر میں عشق کا جذبہ جیسے عشق مہجور و مسکین کو اپنے پھڑے ہوئے معشوق سے ہوتا ہے، ایام تیر میں عشق کا جذبہ جیسے عشق مہجور کو پر چیزت توڑ کر صرف بیٹھے رہیں تصور جاناں کے ہوئے

کے مشغلہ میں غرق کر دیتا ہے۔ چونکہ حسب جم کے معنی بھی یہی ہیں، یعنی بہ چیزت الٹ ہو کر کسی شے کے ساتھ لو لگنا یہی اس کے معنی بنتی ہیں، عربی محاورہ ہے کہ ہر طرف سے سمت کر جب پانی کسی کڑے میں جمع ہو جاتا ہے، جم الٹ کہ تالاب وغیرہ کے کسی ایسے حصہ میں جو سب سے زیادہ گہرا ہو اور اسی میں تالاب کا سارا پانی آخر میں جمع ہو جاتا ہو تو اس کو جہت تمار اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ پس قرآن کی یہ بیان کردہ کیفیت کہ ”چاہتے ہو تم مال کو حسب جم کی چاہ کے ساتھ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ وہی کیفیت ہے جس میں عموماً قدری معیشت رکھنے والے اس وقت مبتلا ہو جاتے ہیں جب ان سے امتیاز و ابتداء کے وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ساری شرف و امانت اور بندوں کا دار و مدار روپے ہی پر ہے، وہی با عزت ہے جو روپیہ وانا ہے، اور بے عزت وہی ہے جو روپے سے خالی ہو، مشہور فارسی شعر

خوک باش و خرش باش و باسگ مدار باش ہرچہ باشی باش، لیکن اندک زردار باش
کی ذہنیت جب کسی فرد یا قوم اور ملک پر مستحکم ہو جاتی ہے تو اندک زردار باش کے شورے کی تمبیل کا موقع جس لوگوں کو نہیں ملتا، قدرتی طور پر ہر چیز سے الٹ ہو کر اسی زردار باش کو وہ اپنے وجود کا آخری نصب العین بنا لیتے ہیں، ٹھیک آج موجودہ مغربی تمدن نے جس چال کو دنیا میں پیدا کیا ہے ایسا حال کہ شاید تاریخ میں اس کی نظیر مشکل ہی مل سکتی ہے۔ کیونکہ عشق مال، سرمایہ اگرچہ کوئی نیا مادہ نہیں ہے، قدری معیشت کو جس زمانہ میں سبھی محسوس کرنے والوں نے اپنی امانت کا ذریعہ محسوس کیا ہے۔ قدرتی طور پر عشق کی آواز ان کے اپنے قلوب میں سکائی اور سب کو فی بی پڑی ہے لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں ان کے اس کیفیت کے اظہار کی عموماً لوگوں کو جرات نہیں ہوتی تھی، یا ہوتی بھی تھی تو کچھ ہیبت سے نفسوں میں ہوتی تھی۔ آدمی صرف مال اندوزی یا زر آفرین کا آلہ ہے اس کے سوا وہ اور کچھ نہیں ہے۔ زیادہ تر سے لفظ ان میں اسی کی جبر آج کرنے والے ان اٹل میں جو کر رہے ہیں کہ آدمی صرف پیٹ ہے یا فٹادہ روٹی ہے۔ پیٹ ہی کے لئے وہ جیتا ہے اور پیٹ ہی کے لئے مرنے والا ہے، روٹی ہی کے لئے قدرت نے انسانی نسل کو پیدا کیا ہے۔ اسی کا حاصل کرنا اور اسی کو حاصل کرتے ہوئے اپنی آخری سانس پوری کر لینی۔ یہی فطرت ہے اس کے وجود کا سبب بر الصب العین ہے

ہیں بلند آبنیوں کے ساتھ بغیر کسی شرم و حیا کے آج یہ سب کچھ یہ بانگِ دہلی نہ سہی یہ بانگِ ریویا میکر و خوجو کیا جا رہا ہے، تقریروں میں، تحریروں میں چیخنے والے صرف ان ہی آوازوں کے ساتھ جوجھ رہے ہیں، گلے پھاڑ پھاڑ کر جو چلا رہے ہیں، انسانیت کی تاریخ کا کوئی مؤرخ کسی قوم کسی ملک کے کسی دور کا مؤرخ کیا بتا سکتا ہے کہ زمین کے کمرہ پر بنی آدم کے گھرانوں میں اتنی ڈھٹائیوں اور انتہائی بے حیائیوں کے ساتھ کانوں کو کبھی پہلے بھی سنانے والوں نے یہ سنایا تھا، یا زبانوں پر اس قسم کے الفاظ آئے تھے شاید یہ قرآنی الفاظ

تَعْبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ ادا پتے ہو مال کو تم حبِ جم سے تھے

کی علانیہ تفسیر ہے، اسی لئے ان حالات میں جو کیفیت دلوں میں پیدا ہوتی تھی زبانوں سے بھی اس کا اقرار کر دیا گیا، اور اس طور پر اقرار کر لیا گیا کہ آج ان الفاظ کے انکار کرنے والوں کو ہی ملعون ٹھہرایا جا رہا ہے، وہی دردِ رائے اور دھتکارے جا رہے ہیں، جو انسان جیسی بندہ ہستی کو اتنا پست قرار دینے سے ہچکچا رہے ہیں۔

بہر حال انسانیت کی بلندی و پستی کا یہ فقہ بجائے خود ایک الگ فقہ ہے، جو خاک (سور) خمس (ریحہ) یا سگِ مردار بنا کر نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اسی کو انہی چرندوں یا درندوں کے مقام تک اتارنے کی کوشش کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس وقت میرے سامنے یہ بحث نہیں ہے میرے پیش نظر اس وقت جو کچھ بھی ہے، وہ صرف یہی ہے کہ قرآن کے نظریۂ ابتداء کا انکار کیجئے، یا خدا کی ذمہ داریوں سے انکار کیجئے، اس انکار کے بعد انسانی احساسات میں قدری معیشت کے متعلق جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، قرآن کی روشنی میں اسے ان لوگوں کے آگے رکھ دوں جو قرآن کو سمجھنا اور سمجھ کر اسی کی روشنی میں چلنا چاہتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ پہلی افتاد انسانی فہم پر اس سلسلہ میں جو بڑھتی ہے وہ یہ ہے کہ قدری معیشت کو لوگ اپنی اہانت و ذلت کا ذریعہ بن گئے لگتے ہیں، اس کے بعد قدرتِ خوار و ذلت کی اس حالت سے نکلنے کے لئے مال اور سرمایہ کے اس "حبِ شدید" یا "عشقِ مفرط" کی آگ اپنے اندر بھڑکالیتے ہیں، جس کی تعبیر قرآن نے "حبِ جم" سے کی ہے گویا اسطی معیشت والے جیسے نظریۂ ابتلائی کے انکار کے بعد سرمایہ کے متعلق "اکھلم" میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اسی طرح قرآنی اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ قدری معیشت والوں کو مال کے حبِ جم کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ یہی قرآن سے بھی سمجھا جاتا ہے اور واقعات بھی اسی کی توثیق دیتے کر رہے ہیں، لیکن بات کیا اسی منزل تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے؟ اگر ختم بھی ہو جاتی تو جنہیں اپنی انسانیت اور اس کی قدرتی بلندیوں پر ناز ہے ان کا ایک معمولی ذہنی انقلاب کے ہاں حقولِ اثنا نیچے گر جانا یا گرانے والے کا ان کو اتنا نیچے گرا دینا درحقیقت کچھ کم سزا نہ تھی، لیکن کہنے والے کہہ سکتے تھے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بلندی و برتری کا یہ خیال انسانوں کا خود ساختہ ایک وہمی خیال ہے، زمین پر چرلے والے سوروں، جنگلوں میں گھوم گھوم کر شکار کرنے والے ریچھوں، گھیلوں اور

کوچوں میں در بدر مارے پھرنے والے کتوں سے آخر آدم کے بچوں کو بلند و بالا کیوں خیال کیا جائے، کیوں سمجھا جائے کہ کھانا، پینا، مرجانا اس حیوانی نصب العین سے زیادہ انسانی وجود اپنے ساتھ کوئی اور اپنی نصب العین بھی رکھتا ہے، جیسا کہ قاعدہ ہے کہ قرآنی حجت ہمیشہ "بالغہ" یعنی آخری دروازے تک پہنچانے والی حجت ہوتی ہے۔ اس مسئلہ میں بھی کم از کم میرے نزدیک یہی طرز عمل اس نے اختیار کیا ہے،

مطلب یہ ہے کہ "مال کے حب جم" اور سرمایہ کا "عشق مفراط" جب ان طبقات پر مسلط ہو جاتا ہے جنہیں قدری بیانیہ پر یہاں روزی مل رہی ہے، تو پھر

اے عشق مجھے لے چل اے عشق کہیں لے چل

کے دوروں سے ان بیچاروں کو کون بچا سکتا ہے جو اپنے آخری محبوب کے وصال کی من وں میں تڑپتے اور ایڑیاں گرتے رہتے ہیں، قدری معیشت کی دشواریوں کو آسان بنانے کے وہ سارے ذرائع جن کی مذاہب نے تعلیم دی ہے، عشق کی اس آگ میں جل جہنم کہ جسم ہو جاتے ہیں، اور وہی پیراتا معاشی پھوٹا

۲۱ ان تفعل فی اموالنا ما نشاء اپنے اموال اور سرمایوں کو جو چاہیں کریں

کا دماغوں میں نمودار ہوتا ہے، صلوات کہیں یا مذہب و دین ایمان و معصوم کا "معاشی جدوجہد" کی راہوں سے رشتہ توڑ دیا جاتا ہے۔ مگر کافرانہ وعدہ و وعید، عبور و توکل، دعا، التکالیف الالہی، ترک مال یعنی، الغرض وہ ساری ذمہ داریاں جو قدری معیشت میں الرحمن کی طرف سے عائد کی گئی ہیں، وہ بھادری جاتی ہیں، اپنے عشقی مطالبات کی تکمیل میں بے روک ٹوک لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، بے آئینی کی اس زندگی میں زمین پر جس قسم کا فساد بھی پھوٹ پڑے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے، معاشی مسائل کے متعلق حضرت شعیب علیہ السلام کی تمثیلی قوم جس نے اپنے اندر مال کے اسی حب جم کو پیدا کیا تھا، اسی قوم کو خطاب کر کے اللہ کے منادی حضرت شعیب علیہ السلام کے جو اس قسم کے الفاظ قرآن میں محفوظ کئے گئے ہیں،

و تقعدون بكل صراط وعدنا
لوکوں کو۔

یا فرماتے

والا نقصد و فی الارض بعد
اور نہ بگاڑ پیدا کر و زمین میں اس کی
سدا رہا کے بعد۔

اصلاحیہا۔

"شعیبی موعظہ کے ان فقرات کی تفسیر اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، تو ان ممالک میں جا کر پڑھ سکتا ہے جو کہنے کی حد تک تو سب سے بڑے آئینی ممالک ہیں، بلکہ آج تو دنیا کی آئین کری اور آئین سازی کا کام وہی کر رہے ہیں، اور انسانی اخلاق کی تصحیح کا وہ بے خطا نسخہ جس کے متعلق یاد پڑتا ہے کہ

بہاول ہندوستان کا تذکرہ کرتے ہوئے مرنٹ ٹن چروال نے لکھا تھا،
 ”میکالے جیسے مدیر نے یہ اعلانات کیا کہ تعلیم چوں کہ بدامنی اور قتل و خون کشی کا
 بہترین اور یقینی علاج ہے۔ اس لئے انگریزی گورنمنٹ کے لئے قومی مذہبی تہ
 کہ وہ ہندوستان کے ذہنی خلائی کی کوشش کرے۔“

بدامنی اور قتل و خون کشی کا یہی بہترین اور یقینی علاج تعلیم سے بھی جن ممالک کے لوگوں کو برسرِ پٹے ہونے
 ہیں، لیکن اور تو اور آئینیت اور تعلیمیت کے سب سے بڑے مرکز امریکہ میں قدری معیشت رکھنے
 والے جو کچھ کر رہے ہیں، پر راہ پر بیٹھ کر ”مال کے جب جم کے تقاضوں کی تعلیم میں جن جن ہندوؤں
 سے وہ کام لے رہے ہیں، کس دن کے اخبارات میں اس کی خبریں نہیں چھپتی ہیں، آج تو ان ممالک
 میں جو کچھ ہو رہا ہے اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے اسے تو جاننے دیکے۔ جب من کے دن تھے،
 عافیت کا دور دورہ تھا، اخبار پر پائیر نے صرف امریکہ کے متعلق لکھا تھا کہ۔

”امریکہ میں سالانہ اوسط ایک لاکھ ڈاکے پڑتے رہتے ہیں، پانچ لاکھ ڈاکے قریب
 چوریوں کی تعداد ہے، اپانیرا آباد ۱۱۔ جنوری سن ۱۹۳۱ء“

یہ سن ۱۹۳۱ء کی رپورٹ ہے، اس کے بعد

سن ۱۹۳۱ء میں دیکر شیم کمیشن نے جو رپورٹ امریکہ کے متعلق حکومت کے
 آگے پیش کی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ چوریوں اور لٹری کے قبضہ میں سامانوں
 غنیمت وغیرہ جرائم کی تحقیقات کے سلسلہ میں حکومت پورے تین ارب روپے
 خرچ کرتی ہے۔ (سچ ۲۔ اکتوبر سن ۱۹۳۱ء)

اور یہ تو خیر ایک ملک کا حال ہے، اسی اخبار سچ میں ملک نہیں، صرف ایک شہر نمونہ ہے۔
 متعلق یہ روڈاڈ شائع ہوئی تھی،

کھلے بندوں اس شہر لندن میں جو ڈاکے پڑے سن ۱۹۲۹ء میں ان کی تعداد
 ساڑھے اور سن ۱۹۳۰ء میں ستر ستر تھی، اور سن ۱۹۳۱ء میں لٹری کے ذریعے سے
 ڈوہڑا پینے لیس اور سن ۱۹۳۱ء میں اسی طریقہ کو کام میں لا کر ڈوہڑا پینے لیس
 آدمیوں نے چوری کی، راہ گیاروں کو ڈرا دھک کر سب لوگوں نے شہر لندن
 میں روپے وصول کئے سن ۱۹۲۹ء میں ان کی تعداد ۲۰۰ اور سن ۱۹۳۱ء میں (۲۳)
 تھی (سچ ۸۔ ستمبر سن ۱۹۳۱ء)

اور یہ وہ واقعات ہیں جن کا سراغ پولیس نے لیا، ورنہ پائیر کے دائرہ سمجھ سے باہر جو حقائق
 اس سلسلہ میں پیش آئے ہوں گے۔ ان کو اسی پر قیاس کیجیے، اور سچ تو یہ ہے کہ لندن اور تھمپٹن
 مردوں سے آگے بڑھ کر عورتوں تک کو اتنا جرمی بنا دیا ہو، جیسا کہ امریکہ کے ایک امیب
 اینونگ گریفک نے لکھا تھا،

سارے ملک میں اس سرے سے اس سرے تک تعلیم یافتہ حسین لڑکیوں نے قزاقی اور راہ زنی کا پیشہ شروع کر دیا ہے..... روز روشن میں یہ حسین ڈاکو ریا اور بندوق سے مسلح ہو کر موٹروں پر بیٹھ کر بینکوں کو لوٹنے لگی ہیں، (اخبار صبح ۳۰ جولائی ۱۹۳۷ء)

بہر حال قرآنی آیت

وَتَقْعَدُونَ تَحْتَ الشَّجَرِ أُولَئِكَ لَهُمْ فِيهِمْ وَعَدْنٌ كُفَّةٌ

اور بیٹھتے ہو، بہر راہ پر دھمکتے ہو۔

کی تفسیر جن نت نئی بلکہ بعض ناقابل تصور شکلوں میں آج دنیا کے ان ممالک میں ہو رہی ہے، جہاں کے قدرتی معیشت رکھنے والوں میں ”مال کا حسبِ جم خود ان ہی کے راہ نمائوں، اور حرص و طمع، زرِ طلبی، کے ایدیشکوں نے پیدا کر دیا تھا، انھیں کون گن سکتا ہے، معصوم بچوں کو اڑا اڑا کر لے بھاگنا، اور ان کی ماؤں اور باپوں سے یہ دھکی دے کر بڑی بڑی رقمیں منب کرنی کہ اگر روپیہ نہ دیا جائے گا تو ان کا بچہ ذبح کر دیا جائے گا، پھر جن بد قسمت ماں باپوں نے ان کے حکم کی تعمیل نہیں کی بجائے زندے بچے کے اپنی آنکھوں سے بچے کی سرکشی ناش انھیں دیکھنی پڑی۔ اُسے دن جہاں یہ واقعات شہروں اور قصبوں کے لئے اب نئے نہیں رہے ہیں، حیدرآباد کے پانکھا ہی امیر نواب ظہیر یا جنگ پانکھا نے اپنے سفر نامہ امریکہ و یورپ میں لکھا ہے کہ چنگا کو کے میئر بلدیہ نے خصوصیت کے ساتھ بلکرا ان پر یہ اصرار کیا کہ اپنی جان کی حفاظت کے لئے چاہیے کہ کسی خفیہ آدمی کو مقرر کر لیں، ورنہ امریکہ کے ڈاکوؤں سے ممکن ہے کہ ان کو گزند پہنچ جائے۔ ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے سیاحوں کے لئے ایسا کرنا اپنی جان کی حفاظت کے لئے ضروری ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آئین و قانون تعلیم رکھنے والے اس ملک کی کیا حالت ہو چکی ہے، سالانہ اربوں کی رقم خرچ کرنے کے باوجود اس ملک کی حکومت لوگوں کی جان و مال کی حفاظت سے معذور ہو چکی ہے۔ اور تعلیم جسے آئین شکنی کے انسداد کا یقینی نسخہ یاد رکھایا گیا تھا، جہاں تک واقعات اور خبروں سے معلوم ہوتا ہے، وہی تعلیم بدامنی اور قانون شکنی میں امداد پہنچا رہی ہے، ناولوں افسانوں کے ذریعہ لوگ نت نئے جرائم کی تدبیروں کے نقشے پیش کر رہے ہیں، سینماؤں، اور متحرک تصاویر کی راہ سے ان ہی جرائم کو کر کے دکھایا جاتا ہے، اور جو باتیں سوچی بھی نہیں جاسکتیں، بتایا جا رہا ہے کہ آدمی چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، فریب دہی کے سائنٹیفک طریقوں کا رواج اس ملک میں بڑھ رہا ہے۔

واقعہ تو یہ ہے کہ جن ملکوں کے اہل قلم ارباب تصنیف و تالیف تک کے متعلق ایسی باتیں سنی جاتی ہوں، اگرچہ واقعہ تو جزئی ہے۔ لیکن جزئیات ہی سے کلیات کا علم حاصل ہوتا ہے، لندن کے اخبار نیو آف ورلڈ میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ چارلس کارڈن نامی ایک صاحب جن کا شمار انگلستان کے ممتاز مصنفین میں ہے، متعدد مقبول عام کتابوں کے مؤلف ہیں، اپنی کتابوں سے ہزار ہا روپے دو تین سال کے عرصہ میں انھوں نے اکٹھا کر لیا تھا، ان ہی مصنف صاحب کے متعلق

یہ واقعہ چھپا تھا کہ ایک دن جب سڑک پر سناٹا تھا، انگلستان کا یہ مصنف تعلیم یافتہ گھر سے باہر نکلا قسمت کی ماری ایک میم صاحبہ سڑک سے گزر رہی تھیں، گلے میں ان کے ایک ہار پڑا ہوا تھا، جس کی قیمت پندرہ سولہ ہزار روپے سے کم نہ تھی، اس قیمتی ہار والی میم صاحبہ کو تنہا پاکر جناب مصنف صاحب نے ہار پر ایک جھپٹا مارا، غریب عورت کیا کر سکتی تھی، وہ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، اور ہار کو گلے سے اتار، مصنف صاحب یہ جا وہ جا اگیوں میں غائب ہو گئے، لیکن میم نے بھی پیچھا نہ چھوڑا ”چور چور، اچکا اچکا“ کہتے ہوئے وہ بھی ان کے پیچھے دوڑنے لگی، سامنے راہ گیر جو آرہے تھے، انہوں نے اس تعلیم یافتہ مصنف چور کو پکڑ لیا۔ اتنے میں پولیس آگئی، چور گرفتار ہو گیا۔ اچانک کر لے بھاگنے کے جرم میں ڈیڑھ سال کی سزا اس چور مصنف کو جیلگتھی پڑی (ماخوذ از سچ بحوالہ نیوز آف ورلڈ ۱۳۔ دسمبر ۱۹۳۱ء) بد قسمتی سے یہ چور مصنف صاحب پکڑے گئے، اس لئے بات کھل گئی۔ ورنہ خدا ہی جانتا ہے کہ ”مال کے حبّ جم“ کے عاشقوں سے بھرے ہوئے اس ملک میں آئین شکنی کا بے خطا اور یقینی علاج کن کن نتائج کو پیدا کر رہا ہے۔

اور یہ حال تو ان کا ہے جن میں جرائم کی ان راہوں پر بیٹھنے اور قسمت آزمائی کی ہمت پائی جاتی ہے، لیکن قدری معیشت رکھنے والوں میں ناکام عاشقوں کا وہ گرد وہ جو کرنا تو سب کچھ چاہتا ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتا، اس کے درد کا افسانہ کون من سکتا ہے، کہتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں خود قرآن میں ہے کہ اپنی جاہلیت کے دور میں عرب کی سرزمین کا یہ عام رواج تھا کہ محض معاشی دشواریوں غالب آنے، اور مال کے ”حبّ جم“ کے جذبہ کی تسکین کے لئے وہاں کے باشندے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھی ذبح کرنے سے نہیں بچکیا کرتے تھے، قرآن کو اسی رواج بد کے انسداد کے لئے ایک سے زائد مقام پر

ولا تقتلوا ۲۱ ولادکم خشية اور نہ گردن مارو اپنی اولاد کی افلاس

کے اندیشے سے۔

۱۱ ملاق۔

کا حکم نافذ کرنا پڑا، اور جہاں تک عرب کی تاریخ کا تعلق ہے، قرآنی حکم کے بعد پھر سنگینی اور قسوت قلبی کے

۱۵ عام طور پر مشہور ہو گیا ہے کہ جاہلیت میں عرب واسے صرف اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور اس لئے کر دیتے تھے کہ اپنی لڑکی کو کسی اجنبی مرد کی جو رو بننے پر ان کی غیرت اور جاہلی حمیت آمادہ نہ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ یہ ظلم اسی وجہ سے روارکھا گیا ہو۔ گو اس کا کوئی تاریخی ثبوت اب تک مجھے نہیں ملا، لیکن لڑکیوں کے سوا لڑکوں یا عام اولاد لڑکے چوں یا لڑکیاں ان کے قتل کے جاہلی دستور کا ذکر تو خود قرآن میں ایک سے زائد جگہ پر کیا گیا ہے، جہاں اس کا ذکر ہے وہیں قتل اولاد کو اس صفات پر رسم کی وجہ وہی اور صرف وہی بیان کی گئی ہے جسے آج برتھ کنٹروں کے جواز بلکہ وجوب کے سلسلہ میں عموماً پیش کیا جاتا ہے یعنی معاشی دشواریوں کے حل کا ایک ذریعہ قتل اولاد عرب کے جاہل اسی طریقہ سے قرار دیئے ہوئے تھے جیسے آج صبیہ قویہ کے رسم کو بھی دشواریوں کی اسی قسم کے حل کا ذریعہ ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھنے قرآن میں پڑھتے قتل اولاد کی ممانعت کا جہاں بھی ذکر ہے، وہاں اسی کے ساتھ من خشية ۲ ملاق (افلاس کے اندیشہ) کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے ۱۶

اس جانگداز فعل کو اس ملک میں اب تک تو دہرایا نہیں گیا ہے، لیکن یہ تو جاہل عرب اپنی جاہلیت کے دور میں کرتا تھا، آج تعلیم یافتہ یورپ و امریکہ میں پیدا ہونے کے بعد نہ سہی، پیدا ہونے سے پیشتر ہی بچوں کے گلے ماؤں کے پیٹ ہی میں برتھ کنٹرول وغیرہ کی مختلف تدبیروں سے جو گھونٹے جا رہے ہیں، کیا اس کی وجہ اس کے سوا اور بھی کچھ ہے کہ دوسروں سے جیتنے کی ہمت جو اپنے اند نہیں رکھتے "مائی سب جیم" کے ان عاشقوں نے اپنے قدری سرمایہ کو بچانے کی یہ تدبیر پیدا کی۔ تب کہ قدری معیشت کی پریشانیوں میں جن سے اضافہ اندیشہ ہے اپنے ان بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی زندگی کے حقوق سے محروم کر دیا جائے۔

اور قصہ کیا یہیں ختم ہو جاتا ہے، آج نہیں کہ آج تو "دشمن کشی" کے مشاغل ہیں یہ ممالک مشغول ہیں، لیکن ان ہی دنوں میں جب تک "دشمن کشی" کا یہ قصہ نہیں چھڑاتا تھا، کون نہیں بانتا کہ "قدری معیشت" ہی کے متعلق ان ممالک کے باشندوں کے غلط احساسات نے ان کے لئے "اداء کشی" ہی نہیں کہ "اولاد" پھر بھی بغیر ہی ہوتی ہے، بلکہ "خود کشی" کے فعل کو بھی ان کا ایک محبوب فعل بنا دیا تھا، ان ہی دنوں کے اخباروں کی یہ خبریں کن سے پوشیدہ ہیں کہ بعض علاقوں میں "خود کشی" کو آسان بنانے کے لئے باضابطہ انجمنیں اور کلب قائم تھے، رسالے نکلتے تھے جن میں لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ سہولت تمام اپنی زندگی کے قصہ کو وہ کس طرح ختم کر سکتے ہیں، پولینڈ، اسٹریا وغیرہ کا نام اس سلسلہ میں سب سے آگے تھا۔

۱۹۲۶ء - مارچ کی اشاعت میں سنڈے اکسپریس اخبار میں بریگیڈ ہیری گارڈن کا ایک بیان "خود کشی کے واردات کے متعلق شائع ہوا تھا، جس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ان کی رائے میں خود کشی کا سب سے بڑا سبب خانگی اور مالی دشواریاں ہیں (صفحہ ۱۱۔ اپریل ۱۹۲۶ء)

جو کہ ہیری گارڈن کے مطالعہ کا خاص مضمون خود کشی کے واردات ہی تھے، اس لئے ان کے بیان کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، اسی بیان میں انہوں نے یہ بھی ظاہر کیا تھا کہ "ہر ہفتہ اوسطاً آٹھ آدمی زبانی یا تحریراً مجھے اپنے ارادہ خود کشی سے مطلع کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے جو خود کشی پر آمادہ رہتے ہیں مگر زبان سے اقرار نہیں کرتے ان کی تعداد انگلستان میں ہر سال پانچ ہزار تک پہنچتی ہے" (اخبار مذکور)

دیکھا آپ نے نظریہ ایملکائیت کا انکار قدری معیشت میں بھی بالآخر لوگوں کو کس چیز پر راضی ہونے کے لئے مجبور کرتا ہے انہوں نے اپنی قدری زندگی کا رشتہ جب خدا سے توڑا، تو اس رشتے کے توڑنے کے جو لازمی نتائج ہیں ان سے اپنے آپ کو وہ کیسے بچ سکتے تھے، یہی لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن میں پوچھا گیا ہے۔

وَمَنْ يَظُنْ أَن لَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ
ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبْنَ
كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ -

اور جو خیال کرتا ہے کہ نہیں مدد کرے گا
اللہ اس کی دنیا میں اور آخرت
میں تو تالنے وہ ڈوری کسی
بلندی میں (پھر سچا نسی کہ اس کو
کاٹ دے اور دیکھے کہ یہ اس پال سے

کیا اپنے دل کے غم و غصہ کا ازالہ وہ کر پایا،

اس موقع پر ایک اور شخصی واقعہ کا ذکر شاید اس قرآنی اشارے کے سمجھنے میں زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے
مولینا عبد الماجد دریا آبادی نے ایک ”مغربی خاتون“ جس کا نام سنز کینٹن تھا
اسی کے متعلق یہ لکھنے کے بعد کہ

”ایک حسین عورت تھی ۲۹ سال کی جوان عمر، شوہر موجود تھا۔ اولاد بھی
ہو چکی تھی، موجود تھی، شادی پر صرف پانچ سال گزرے تھے۔“

مولینا کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانی اور عنفوان شباب کے زمانہ میں ”فلم اٹارہنے کا موقع
بھی مل چکا تھا لیکن آخر چند سے ہٹ کر ایک کے ہو رہے تھے اس نے فیصلہ کیا تھا۔ اب اسباب کیا تھے
لیکن جیسا کہ دستور ہے، رزق جس پیمانہ پر اس کے لئے مقدر ہوا تھا وہ قدر پیمانہ تھا، سینما کی
زندگی کی رنگ رلیوں کے بعد قدری معیشت کا یہ حال اس کے لئے ناقابل برداشت بن گیا، جس تمدن
و تہذیب میں وہ پیدا ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ خدا اور اس کی نصرتوں سے مایوس تمدن اور یوس تہذیب
تھی، ایسی حالت میں جو تحریری فیصلہ اس نے کیا اسی کو پیش کرنا میرا مقصود ہے۔ اس کی خود
نوشتہ تحریر کا ترجمہ ہے۔

میں مالی مشکلات سے جن کا کوئی حل نہیں مجبور ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہی
ہوں، میری آمدنی اتنی رہی جس سے خود میری اور میری بچی کی گذر ہو سکے،
شوہر سے میرا افتراق ہو چکا ہے۔ میری ایک اولاد کی وہ پرورش کر رہا ہے،
میرے دوست و احباب ایسے موجود ہیں جو مجھے مالی امداد دے سکتے ہیں، لیکن
اس کے بعد ان کے دلوں میں میری محبت اور قدر باقی نہ رہے گی۔“

اس تحریری فیصلہ کے بعد الہی اعانتوں اور خدائی نصرتوں سے اس مایوس تمدن میں پیدا ہونے والی
اس عورت نے کیسی عجیب بات ہے کہ جس کا قرآن میں اشارہ کیا گیا تھا یعنی فلیمدد بسبب الی السماء
(پچائیے کہ چھت میں رہی لٹکائے) ثم لیقطع (پھر اسے کاٹ دے) گویا اسی حکم کی تعمیل و تجربہ کی
راہ بتاتے ہوئے اپنا اور اپنی بچی کا اس نے خاتمہ کر دیا، لیکن جیسا کہ قرآن میں پوچھا گیا ہے۔

فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبْنَ كَيْدَهُ
مَا يَغِيظُ -

پھر دیکھے کہ کیا اس چال سے بھی اس کے
دل کے غم و غصہ کا ازالہ کیا ؟

اس کے دل میں بھی اس کا خیال آیا، مردہ ضمیر واپس زندگی کے بعض جراثیم موجود ہوتے ہیں، خصوصاً موت کے وقت کسی نہ کسی حد تک ان زندہ جراثیم کی حرکت کا احساس ہوتا ہے، اسی احساس کو دبائے کے لئے اس عورت نے یہ بھی لکھا تھا،

”میں اپنی بچی کو بھی اپنے ساتھ ختم کئے دیتی ہوں، اس لئے بھی ختم کرتی ہوں کہ اگر وہ حسین نہ بنی اور میرے خیال میں وہ حسین نہیں ہے۔ تو کوئی اسے پوچھے گا بھی نہیں، میں ہی اس بچی کو وجود میں لائی تھی، اور میں ہی اس کو ختم بھی کر دیتی ہوں۔“

جو سوالات اس کے دل میں اٹھ رہے تھے، معاذیر کے ان ہی پردوں کو ان پر ڈال رہی تھی۔ آخر میں اس نے یہ بھی لکھا تھا،

”مجھے یقین ہے کہ میں اپنی اور اپنی بچی کی جان لینے میں حق بجانب ہوں، اخبار میں چھپتا رہتا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، خیر اس زیادتی سے بقدر دو عورتوں کے تو کمی ہو ہی جائے گی۔“

لیکن ظاہر ہے کہ دم نکلنے کے بعد اس کی یہ ساری چالیں اور اس کا کید قلعہ اس کے لئے افق بخت نہ ہوا نہ ہو سکتا تھا، جیسا کہ موت سے پہلے کی زندگی جو الرحمن کے ذکر سے الگ ہو کر لڑ رہی تھی۔ اس کے متعلق اس نے لکھا تھا کہ ”میں نے زندگی کو اپنے حق میں ایک مصیبت پایا، میری زندگی کا کوئی حصہ چین سے نہ گزرا۔ میں نے مردوں کو درندہ پایا، کوئی مرد اپنی غرض کے بغیر مجھے پوچھتا بھی نہیں، اس لئے اس بچی کو میں اس مصیبت میں ڈالتا نہیں چاہتی!“

من اعرض عن ذكرى
فان له معيشة ضنكا۔
اوجو کہ آیا میری یاد سے اس کے لئے ہی
میشیت یقیناً اور تنگیوں سے بھری ہوئی۔

کی یہ کتنی کھلی تفسیر اور اس کی تصدیق کی کتنی واضح شہادت ہے۔

حقیقت تو یہی ہے کہ بجائے ابتداء و امتیاز کے موجودہ زندگی اور اسی کی راحتوں اور نعمتوں کو اول و آخر بن کر خدائی ذمہ داریوں سے بے پروا ہو کر جو جیتے ہیں، اگر چہ بہ نما پردہ بھی جیتے ہیں، لیکن سچ پوچھیے تو وہ ہر وقت موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایک جوان اور حسین عورت کو جوانی اور بہار کے دن جس نے ہر قسم کے قیود سے آزاد ہو کر گزارے، سینما کے افق پر ستارہ بن بن کر جھکتی رہی، لیکن وہی اقرار کرتی ہے کہ

میں نے زندگی کو اپنے حق میں مصیبت پایا، میری زندگی کا کوئی حصہ چین سے نہیں گزرا۔

کوئی حصہ کا نقد قابل غور ہے جس کا کھلا ہوا مطلب یہی ہے کہ بسطی اور قدری معیشت کے دونوں حالات میں معیشت تنگ اور تلخ زندگی ہی وہ گذارتی رہی یہی اس کا اعتراف ہے اور اس کی زندگی کے دونوں کے تجربہ کا یہ آخری نتیجہ ہے۔ آخر دونوں کو دنیاوی دولت و ثروت کے ساتھ جب اس طرح جوڑ دیا جائے کہ وہی سب کچھ بن کر رہ جائے، نہ ہونے کی صورت میں ہونے کے دلوے اور جذبات اور ہونے کی صورت میں زوالی نعمت کے اندیشے اور خطرات اس قسم کے نفوس کے لئے جس طرح سوہان روح بنے رہتے ہیں، ان کا اندازہ بہ نسبت دوسروں کے خود ان ہی کو زیادہ ہو سکتا ہے اخبار سچ ہی ہیں ایک دفعہ دنیا کے سب سے بڑے ہنسوڑ، خود ہنسنے اور دوسروں کو ہنسانے والے نقال چارلی چاپلن کے متعلق یہ خبر امریکن ویوریٹن اخبارات کے حوالے سے چھپی تھی۔ مولینا عبدالماجد صاحب نے لکھا تھا۔

پچھلے دنوں انگلستان و امریکہ کے جتنے اخبار موصول ہوئے۔ سب میں غم کا یہ افسانہ موجود تھا، یعنی چارلی چاپلن کی لیڈی صاحبہ منر چاپلن نے اپنے شوہر نامدار پر دعویٰ دائر کر دیا جو ہر طرح کے گفتہ و ناگفتہ الزامات پر شامل ہے، اور جس کی بنا پر چارلی چاپلن کی برسوں کی کمائی، لکھو کھارویہ کی جائیداد خطرے میں ہے۔

مولینا نے اس کے بعد جو بات لکھی تھی وہی مستحق ہے کہ ذرا دیدہ عبرت و بصیرت سے اسے پڑھا جائے، لکھا تھا، ان راویوں کے بیان کے بموجب اب چارلی کے جسم پر بہ تکلف لباس کی جگہ جیتھڑے لگے ہوئے ہیں، چہرے پر ہوائیاں چھوٹ رہی ہیں، صورت پر وحشت برسنے لگی ہے، پیرانہ سالی کے آثار اس پر طاری ہو گئے، صورت اتنی بدل گئی کہ پہچانا دشوار ہے۔

آخر میں نیوز آف ورلڈ لندن کے حوالے سے مولینا نے نقل کیا تھا،

کل جو دنیا کا زندہ ترین دل تھا، وہ آج دنیا کا مردہ ترین شخص ہے (سچ ۱۴- مارچ ۱۹۲۷ء)

اللہ اللہ جو اپنے چہرے اور اس کی کیفیات کو دل کے حالات سے جدا رکھنے کی عمر بھر مشق کرتا رہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ "دل کے حب جم" اور سرمایہ کے "عشق مفراط" نے اس کو کتنا متاثر کیا تھا کہ مصنوعی حالات کے طاری کرنے کی بھی ساری مہارت غائب ہو گئی اور جو آگ اس کے دل میں بھری ہوئی تھی اسی کے شعلوں نے چہرے کی ساری مصنوعی بشاشتوں کو جلا کر خاک سیاہ بنا دیا، اور یہ قدری معیشت میں مبتلا ہو جانے کے خمرے، صرف خطرے کے احساس کا اثر تھا، پھر اسی سے اندازہ کیجئے ان مسکینوں کی نفسیاتی کیفیتوں کا جو واقعی ان ممالک میں قدری زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنے پر مجبور ہیں، نظریۂ ابتدائیست کا انکار کر کے ان کے مفکرین اور راہ نماؤں نے جن ذہنی اور فکری انگاروں، دکتے ہوئے انگاروں پر لوٹنے کے لئے ان کو چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ اس کی سوزش و پیش کا کوئی ٹھکانہ ہو سکتا

باہر کی دوزخ کا انکار یقین کیجئے کہ ایسوں کے لئے خود ان کے اندر دوزخ بن کر بھڑک اٹھتا ہے، بنانے والے نے آدمی کی فطرت یوں ہی بنائی ہے، ان ہی خصوصیتوں کے ساتھ بنائی ہے، قدری معیشت کا وہ حال جس میں انسان کا خدا اور خدا کی مشیت خدائی رحمت و نصرت سے رشتہ توڑ دیا گیا ہو، قدری زندگی کو بزور سببی زندگی سے بدل دینے کا سارا اقتدار و اختیار جہاں خود انسان ہی کے سپرد کر دیا گیا ہو، وہی جس کی تعمیر اس زمانے میں یہ کی جاتی ہے کہ اپنی تقدیر کا معمار ہر شخص بذات خود ہے، کامرانوں کو تو اس وقت جانے دیجئے، میں ذکر ان لوگوں کا کر رہا ہوں جو یہ سب کچھ سیکھ کر سکھا کر پھر بھی اپنی تقدیر کی تعمیر میں ناکام رہتے ہیں، اور حامات ان کو ناکام رہنے پر مجبور کرتے ہیں وہی جن کے قلبی انگاروں اور باطنی جہنم کو ٹھنڈی کر کے لئے آج اشتراکیت کا جھنڈا اڑایا گیا ہے سرمایہ داری اور سرمایہ بے زاری کی اس کش مکش کا انجام کیا ہوگا، اب تو وہ سامنے نہیں ہے، لیکن سوال ان سے ہے جو اس وقت جل رہے ہیں، اور ان سے پہلے جو جن بپاروں نے اپنی قدری زندگیوں کو دوزخ بنا کر گزاری ہے، ان کے ساتھ یقیناً ہی کیا کیا کہ دماغ سے دوزخ کا خیال نکال کر ان کے دلوں میں دوزخ بھر دی گئی، اس وقت تک بھری ہوئی ہے۔

حالانکہ میں سچ کہتا ہوں۔ چاہے کچھ پکڑیوں کہ یہی قدرتی معیشت ہے، انسانیت کے لئے آج جہنم بنی ہوئی ہے۔ ابتلائی نظریہ کی راہ نمائی میں اسی زندگی کے بنیوں۔ بننا چاہتا ہے اور آج بھی خدا کے فضل سے ایک بڑی تعداد زمین کے آسمان پر اسی زندگی کو گزار رہی ہے جو خوشی و سکون گزار رہی ہے، اگر اپنی زندگی کو وہ جنت کی زندگی نہیں بنا سکے ہیں تو اتنی بات یقینی ہے کہ اس جہنم میں بھی انہیں جلنا نہیں پڑا ہے جس میں جہنم کے اندر کر کے والوں کو آج جلتے جلتے کڑھتے اور کڑھتے دانت پیستے دیکھا جا رہا ہے، بلکہ یہ پید چھئے تو جس جنت کو آج خیال صرف خیال بن گیا ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس جنت کے خیال نے بھی ان بہتوں کی زندگیوں کو جنت بنا دیا ہے، انسانی بادیوں میں آج بھی اگر ڈھونڈھا جائے تو گو ان کی تعداد گھٹ چکی ہے اور گھٹائی ہو چکی ہے، پھر بھی آپا کو ایسے افراد ان ہی انسانوں میں مل جائیں گے، جن کی زندگی کو جنت بنانا ہی ان کے خیال نے جنت بنا رکھا ہے، وہ سروں کو اختیار ہے خواہ وہ کچھ ہی سمجھیں، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں اور ان کو کون کوجب کبھی دیکھا ہے تو ہمیشہ یہی اثر دلی میں پیدا ہوا ہے کہ جس کا خیال ہی جنتی زندگی بنانے کی ضمانت اپنے اندر رکھتا ہے، اسی جنت کی واقعی حقیقت اپنے اندر مسرت و نشاط کے کن سمندروں کو سمیٹے گی۔

لوگوں نے سمجھا نہیں دیا کہ میں یا مذہب کا اور جس کے نتائج کا براہ راست تعلق الآخرۃ سے سمجھا جاتا ہے اور کوئی شبہ نہیں کہ مذہب اور مذہبی کا رو یا اسکے نتائج کا براہ راست تعلق بھی آخرت ہی کے ساتھ، لیکن اصلانہ یہی ذیلی طور پر اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ شمریں یا ان کے شمریں ہی طور پر دنیا کی زندگی میں بھی دین یقیناً انقلاب پیدا کرتا ہے۔ یہ دیکھنا جا رہا ہے، انقلاب دیکھنا انقلاب!

تجربہ شاہد ہے کہ دین کی دوزخ کا خوف جس حد تک جس کی زندگی پر مسلط ہوتا چلا گیا ہے اس حد تک دنیا کی دوزخوں کا دکھ بھی اس کے لئے سکھ کی شکل اختیار کرتا چلا گیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ فقرہ

من الیقین ما رقون بہ
علینا مصائب الدنیا
اے پروردگار! اضافہ فرمائے میرے
یقین کی قوت میں جس کے ذریعہ سے دنیا
کی مصیبتیں ہلکی پڑتی چلی جاتی ہیں۔

میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا یہی مطلب ہے اور مجسہ یہی حال دین کی جنت کا بھی ہے کہ جس کا جتنا زیادہ اعتماد دین کی اس جنت پر بڑھتا چلا گیا ہے، دنیا ہی میں اس پر جنت کے دروازے کھلتے پیسے گئے ہیں۔ اب لوگوں کو کیا کہیے وہ آدم کی اولاد سے نیکی اور نیک کرداری کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان میں ہر ایک کو جو امانت بھی سپرد کی جائے بغیر کسی خیانت کے امانت کے فرائض کو وہ انجام دیتے ہیں۔ ان غریبوں پر پیشانیوں پر ٹھہرائی جاتی ہیں جو حکومت کے محکموں میں رشوتیں لیتے ہیں، رعایا کو بھی لوٹتے ہیں اور جس حکومت کے ملازم ہوتے ہیں موقع ملنے پر اس کی آمدنیوں سے بھی نفع اٹھاتے ہیں ان مسکینوں کے خلاف ایک ہنگامہ برپا ہے جو تجارت میں دھوکے دیتے ہیں، صنعتی دستکاروں میں فریب سے کام لیتے ہیں، ان کے لئے قانون پر قانون بنائے جا رہے ہیں، تعزیری دفعات ڈھالے جا رہے ہیں، جیلوں کی دھکیاں دی جا رہی ہیں، موسائٹی میں ان کو رسوا کیا جاتا ہے، لغتوں اور لکھنوں سے ان کے قلوب کو لوگ چھلنی بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ سوچنے کی بات یہ تھی کہ جہنم کا خوف جن کے دلوں سے نکال دیا گیا ہے اور نکال دینے کی مسلسل کوشش جاری ہے، کالجوں میں، اسکولوں میں، تصنیفوں میں، اخباروں میں، رسالوں میں، سینماؤں میں اور تماشگاہوں میں، مجلسوں میں اور کلبوں میں اور کچھ ہوتا ہوا نہ ہوتا ہو، لیکن ریات کہ مرنے کے بعد بھی سزا یا جزا سے آدمی کو دوچار ہونا پڑے گا، اس کا مضحکہ ہر جگہ اڑایا جاتا ہے، یہ مذہب کا ڈھکوسلہ صرف ڈھکوسلہ ہے، ہر ایک کی قدر مشترک کوشش اسی کے باور کرانے پر مرکوز ہو گئی ہے، پھر جو آنے والی زندگی کی سزاؤں سے نڈر بنائے گئے ہیں، جہاں ڈرنے ہو، پولیس کا ڈرنے ہو، عدالت کا ڈرنے ہو وہاں ان افعال کے ارتکاب سے آپ ہی بتائیے کہ وہ کیوں ڈریں، جن سے ڈرنے کا آپ ان سے خواہ مخواہ مطالبہ کر رہے ہیں، رشوت کی اس آمدنی سے وہ کیوں دست بردار ہوں، جس کی اطلاع حکومت کے دسترس سے باہر ہے وہ دھوکے کیوں زدیں جب جانتے ہوں کہ جیسے دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ دھوکہ کھا سکتا ہے۔ آخر لوگوں کو آپ یہ بھی سکھا رہے ہیں۔ آپ کے اساتذہ سکھا رہے ہیں۔ آپ کے ارباب تصنیف و تالیف سکھا رہے ہیں، شعراء گناہ رہے ہیں، مقررین سنار رہے ہیں، حتیٰ کہ بازیگروں کو تک دیکھا جا رہا ہے کہ یاد رکھا رہے ہیں کہ جو کچھ یہاں اور اس زندگی میں کھویا جاتا ہے، پھر وہ کہیں پایا نہیں جاتا، صرف اسی کو ملتا، جسے یہاں اور اس زندگی میں ملا، اس کے بعد نہ زندگی ہی دہرے

کسی کو ملتی ہے اور نہ وہ چیزیں ملتی ہیں جن کی زندگی کو ضرورت ہے، آپ یہ بھی منواتے جاتے ہیں، اب میں آپ کو اور آپ کی عقل کو کیا کہوں کہ اسی کے ساتھ یہ بھی بڑھاتے جاتے ہیں کہ اس روپے کو ہاتھ مست لگانا جس کے لینے کی قانون اجازت نہیں دیتا، کیا قانون کے روئے ہوئے روپے کو چھوڑ دینے سے قانون پھر اس رقم کو مجھ تک پہنچا سکتا ہے، آپ نے انسان کی فطرت کا مطالعہ اگر کیا ہے تو کیا کیا ہے جس پر بغیر کسی خطرے کے قبضہ کیا جاسکتا ہے، ان پیسوں کو کوئی کیوں چھوڑے، جب تک یہ نہ یا د کر لیا جائے کہ ان پیسوں کے چھوڑنے والوں کو روپیہ دیا جائے گا لیکن روپیہ تو روپیہ ان چھوڑے ہوئے پیسوں کے معاوضہ میں کوڑی دینے کے لئے بھی آپ تیار نہیں، پھر یہ کتنا غیر فطری مطالبہ ہے کہ ان پیسوں کو چھوڑ دیا جائے، انہیں حرام سمجھا جائے صرف رشوت چور کی، مینانٹ، بددیانتی وغیرہ کے مذہبی الفاظ فقط الفاظ سے آپ کب تک فائدہ اٹھائیں گے، جب خود اپنے ہاتھوں اس دیوار کو ڈھارہے ہیں جس پر ان الفاظ کے زور کی بنیاد قائم ہے، مولینا رومی نے سچ فرمایا ہے،

تازہ بیند کو د کے کو سیب ہست او پیاز گندہ را نہ ہر دزد ست

اور کو د ک یا بچوں کی فطرت کا جو حال ہے کہ شری پیاز کو ہاتھ سے اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں جب اس کی جگہ سیب انہیں بکڑایا جائے، یہی فطرت جو انوں اور بوڑھوں میں بھی عمل کرتی رہتی ہے، تبدیلی جو کچھ بھی ہوتی ہے باہر میں ہوتی ہے۔ لیکن ”اندر“ ہر حال میں سب کا ایک ہی رہتا ہے، قرآن مجید کی آیت

اعلموا انما الحیوة الدنیا لعب ولهو وزینة وبقاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔

جانو اس بات کو، کچھ نہیں ہے یہ سست زندگی لیکن لعب (کھیل) اور تھو (غفلت) اور زینت (بناؤ سنگار) اور باہم آپس میں تفاخر ایک کا دوسرے کے مقابلہ میں

فخر کرنا) اور اموال (سرمایہ) اولاد کی کثرت میں مقابلہ۔

میں آدمی کی موجودہ سست دنیاوی زندگی کو بظاہر پانچ ادوار میں جو تقسیم کیا گیا ہے، مشاہدہ سے بھی جس کی تصدیق ہو رہی ہے یعنی پیدا ہونے کے بعد آدمی پر پہلا حال جو طاری ہوتا ہے اس کی تعبیر لعب سے کی گئی ہے، لعب کھیل کو دکانا نام ہے بالفاظ دیگر ایسے اعمال و افعال جو اپنے اندر کسی نتیجہ کو نہیں رکھتے۔ عام خیال یہی ہے کہ بچپن میں بچے شڈ مٹی خاک دھول کے گھروندے بنا بنا کر خوش ہوتے ہیں، حالانکہ نہ ان گھروں میں کوئی رہ سکتا ہے نہ ان سے اور کسی قسم کا فائدہ کوئی اٹھا سکتا ہے، اس قسم کا کام آدمی صرف ابتدائی زندگی ہی میں کرتا ہے، اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک اس میں دنیا کے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن جب یہ دور گزر جاتا ہے تو اس کے بعد آدمی جو کچھ کرتا ہے، شاید اس کی نوعیت یہ نہیں ہوتی، ایام طفولیت کے کسی

دور کے گزرنے کے بعد جو کچھ عام حالات میں کرنے والے کرتے ہیں، پہلے ان کی فہرست مرتب کر لینی چاہیے۔ تب معلوم ہو سکتا ہے کہ اس عام خیال میں حقیقت کا حصہ کتنا شریک ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دور نعت وائے کے گزرنے کے بعد یہ چار دور آدمی پر اور آتے ہیں۔

(۱) لہوی دور کے معنی غفلت کے ہیں، طفولیت کے ختم ہونے کے بعد جب شبابی محرکات کا انسانی دماغ پر استیلا ہوتا ہے، وہی جس کا نام جوانی دلیہ آتی رکھا گیا ہے، یہ غفلت اور سرمستی کا دور ہوتا ہے، ہر چیز سے غافل ہو کر عام حالات میں دیکھا ہی جاتا ہے کہ لوگ ان ہی جذبات اور ولولوں میں ڈوب جاتے ہیں جن کا تقاضا جوانی کے ان دنوں میں زور پکڑتا ہے۔

(۲) پھر اسی کے ساتھ ساتھ اور اسی کے پیچھے پیچھے بننے اور سنوڑنے کا جذبہ آدمی پر مستط ہوتا ہے صورت شکل کیسی ہی کچھ کیوں نہ ہو، لیکن جسے بھی دیکھے نظر آتا ہے کہ اپنے بالوں کے ساتھ کھس کھس رہا ہے، سر نہ اٹھتی، مونچھ کو اپنا تختہ مشق بنائے ہوئے ہے، لباس میں، چال میں، اعمال میں۔ الغرض اپنی اپنی بساط کے مطابق زیب و زینت میں عموماً لوگ مشغول ہو جاتے ہیں۔ اسی کا نام قرآن نے جیسا کہ میں سمجھتا ہوں "زینت" رکھا ہے، یہ فیشن اور بناؤ سنگار کا دور ہوتا ہے۔

(۳) یہ دور بھی بتدریج گزر جاتا ہے، گذرتا رہتا ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں بعض چیز کو اپنا مقابل بنا کر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ان مشغولوں میں مصروف ہیں جن کا قرآن نے تفاخر نام رکھا ہے۔ اپنے نسب پر اپنے کمالات و صفات پر، شکل پر صورت پر نظر آتا ہے کہ ہر ایک ناز کر رہا ہے اور کیسا ناز؟ کہ گویا اس کے مقابلہ میں دوسرا کچھ نہیں ہے۔

(۴) ان سب کے بعد آخری میدان میں ہیں۔ ہر حال ہر ایک کو باآخراً قدم رکھنا ہی پڑتا ہے وہ وہی ہے جس کا نام لوگوں نے "عمل کا میدان" رکھا ہے۔ دراصل "عاشی زندگی" یا گھر گھر ہستی کی زندگی ہی کا نام عمل کا میدان رکھا گیا ہے، اور زندگی کا یہی دور سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس دور میں داخل ہو کر کرنے والے جو کچھ کرتے رہتے ہیں، اگر غور کیا جائے تو وہی بات حقیقت معلوم ہوگی جسے قرآن میں

تکاثر فی الاموال والا اولاد
اور الاولاد کی کثرت میں باہمی مقابلہ

کے الفاظ میں ادا کیا گیا ہے،

وہی بات یعنی ہر دائرے والے چند خاص افراد کو سامنے رکھ کر مقابلہ کا بازار گرم کرتے ہیں۔ عملی میدان کی اس زندگی میں پہلے تو دولت و ثروت کا مقابلہ ٹرا جاتا ہے، تنخواہیں نا پنی جساتی ہیں آمدنیوں کا موازنہ کر کے اندر ہی اندر ہر ایک دوسرے کے مقابلہ میں آگے بڑھ جانے کی فکر وں اور کوششوں میں منہمک رہتا ہے۔ "الاموال" کے بعد پھر "الاولاد" کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، بیٹے کتنے جاتے ہیں، بیٹیاں شہر مینوتی ہیں، اور موقع مل جاتا ہے تو مقابلہ کے اس میدان کو پوتوں اور پروتوں، بیروں اور نواسوں تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔

انا موال والاؤ لاد کے تکار کو یہی مشغلہ عموماً ہم میں کمزوروں کی زندگی کا آخری مشغلہ ہوتا ہے۔
دم توڑ دینے والے اسی نقطہ پر پہنچ کر دم توڑ دیتے ہیں، مشرق ہو یا مغرب، قدیم دنیا ہو یا جدید ہر جگہ
یہی تماشا ہے جو بنی آدم کے گھرانوں میں کھیلا اور دیکھا جا رہا ہے۔

سوال یہ ہے کہ زندگی کے ان پانچ ادوار میں سے طفولیت کے پہلے دور کے مشاغل کی
نوعیت اگر لعب (کھیل کود) کی تھی، یعنی کرنے والے زندگی کے اس ابتدائی دور میں جو کچھ بھی کرتے
رہتے ہیں، وہ لا حاصل اور بے نتیجہ ہوتے ہیں، اسی لئے نگاہوں میں ان اعمال و افعال کی کوئی
قیمت نہیں ہوتی، تو چار دور جو اس کے بعد آتے ہیں، یعنی بچپن، زینت، افتاء، الاموال والاؤ
میں تھکا، ان ادوار میں جو مشاغل انجام دیے جاتے ہیں، ان کو بھی اسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے
یعنی سوچ جائے کہ کوئی حاصل، کوئی نتیجہ ان کا بھی ہے یا نہیں، تو میں نہیں جانتا کہ فرق پیدا کرنے والے
یعنی دور کے طفلانہ اعمال اور باقی چار کائنات کے ادوار کے اعمال و افعال میں کیا فرق پیدا کر سکتے ہیں؟ پھر سب
کچھ کر لانے کے بعد غور کرنے والوں کو ایسا کونسا نتیجہ اور حاصل ہاتھ آتا ہے جسے واقعی حاصل اور نتیجہ
قرار دیا جاسکتا ہے، اسی کے بعد قرآن ہی میں جو مثال بیان کی گئی ہے، یعنی

کمثل غیث ۱ عجب الکفاس
نباتہ شہ ۲ یح فتراہ مصفر
شہ ۳ یون حطاما۔
ماتد بارش کے کہ سرور کرتی ہو کسانوں کو
اس کی روئیدگی، پھر لہرائے لگتی ہیں (ری)
روئیدگیاں، پھر دیکھتے ہو کہ پانی پڑ گئیں

وہی، پھر ہو جاتی ہیں وہی چوتھو (یعنی بیوں سے روند کرنا کو بھونہ وغیرہ بنا لیتے ہیں)

جس کا حاصل یہی ہے کہ بارش کا پانی آسمان سے زمین پر آتا ہے، روئیدگیوں کو یہی بارش آگاتی ہے۔
پہر لیاں اور کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، پھر وہ زرد پڑنے لگتی ہیں، بالآخر گھاس بھونہ بن کر ختم
ہو جاتی ہیں، جیسے یہ سارا تماش بارش کا ہوتا ہے، یوں ہی زندگی کی نمائش انسانی اجساد میں سے
کسی جسد میں ہوتی ہے، زندگی اسی جسد کو طفولیت شباب اور شیخوخت (پیرانہ سالی) کے ادوار سے
گزارتے ہوئے اس نقطہ پر پہنچا دیتی ہے جس پر زندگی کی اس نمائش کا خاتمہ ہو جاتا ہے ہوال یہ
ہے کہ بارش کے اس تماشے سے خود بارش کو جیسے کچھ ہاتھ نہیں آتا، انسانی جسد میں نمایاں ہو کر
مختلف ادوار سے گزرنے والی زندگی ان تمام ادوار اور ان کی تمام نمائشوں سے خود اپنے لئے
کس نتیجہ کو حاصل کرتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بارش اور بناتی شکلوں میں بارش کی نمائشوں سے
بارش کا پانی جیسے کسی نتیجہ کو حاصل نہیں کرتا، بکثرت یہی حال اس زندگی اور الحیوة الدنیا کا ہے جس کا
ظہور انسانی جسد میں ہوتا ہے اور ادوار پہنچانہ سے گزر کر موت پر جس کا خاتمہ ہوتا ہے بجائے بارش
کے بارش کی بناتی نمائشوں سے (کفار اکسن) لذت گیر ہوتے ہیں، کچھ یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ہم نہیں
ہر ایک کی زندگی اور زندگی کے ادوار و سرواں کے لئے ایک متا بنے ہوئے ہیں، لیکن خود زندگی والے کو
اپنی زندگی اور اس کے ان ادوار سے کوئی نتیجہ ہاتھ نہیں آتا، یوں ہی لوگ پیدا ہوتے جاتے ہیں،

بچے بنتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے بنتے ہیں اور مر جاتے ہیں، مرتے چلے جا رہے ہیں اور کاش! بات اسی پر ختم ہو جاتی، یعنی الحیوۃ الدنیا اور اس کی مختلف نمائشیں بے نتیجہ اور لا حاصل ہو چو کہ یونہی ختم ہوتی چلی جاتی ہیں جیسے بارش اور اس کی نمائشیں خود بارش کے لحاظ سے بے نتیجہ بنتی چلی جاتی ہیں، لیکن قرآن میں آگے جو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ

وفي الآخرة عذاب شديد (اور اس پہلے ماشے حیوۃ دنیا کے بعد)

ومغفرة من الله ورضوان (پچھلی زندگی میں سخت مار ہے اور مغفرت

بھی اللہ کی طرف سے اور رضوان بھی ہے)

(یعنی حق تعالیٰ کی رضا مندی)

جس کا یہی مطلب ہوا کہ اپنی ان نمائشوں کو ختم کر کے انسانی زندگی ختم نہیں ہو جاتی، یعنی اس طور پر ختم نہیں ہو جاتی جیسے بارش کی بنیادی نمائشیں ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ بجائے ختم ہونے کے آدمی کی زندگی کو دو باتوں یعنی عذاب شدید (سخت مار) سے دوچار ہونا پڑتا ہے یا اس کے سامنے مغفرت کا وہ سرچشمہ آتا ہے جس میں غوطہ لگانے والے ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک و صاف ہو کر اپنے تمام احساسات و جذبات کے مطابق دائرہ وجود کی اس مرکزی طاقت کو پایتے ہیں جس کی کوئی حد اور تھما نہیں ہے، قرآنی اصطلاح میں جس کا نام ”رضوان“ اور ”رضوان اللہ“ ہے۔

الحیوۃ الدنیا کی پست زندگی اپنے ادوار کے ساتھ جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نفیاً یا اثباتاً جو اس کا جواب نہیں دے سکتے، نہ ان کے حواس دے سکتے ہیں اور نہ ان کی عقل دے سکتی ہے، وہ اپنے اس جہل سے ظاہر ہے کہ اس علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو پیغمبروں کو غیب و شہادت کے جاننے والے نے عطا کیا ہے۔ پس پیغمبروں کو واقعی خدا کے پیغمبر جو لوگ مان چکے ہیں، وہ یہ جاننے پر مجبور ہیں کہ اس پست زندگی کے بعد دوسری زندگی میں ان دو واقعات میں سے کسی ایک کے رویروان کو بہر حال ہونا پڑے گا، اور جب واقعہ یہی ہے تو پھر ان چوں کہ ابدی نہ ختم ہونے والے نتائج کے مقابلہ میں ہماری موجودہ ”الحیوۃ الدنیا“ اور یہ سارے بے حاصل ادوار اس کے سوا اور کیا رہ جاتے ہیں جو مذکورہ بالا آیات کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ

ما الحیوۃ الدنیا الا متاع (اور نہیں ہے یہ پست زندگی لیکن صرف

فریب کا ایک سرمایہ)

الغرض -

آئندہ پیش آنے والے اتنے اہم و اہم نتائج سے غافل بنا کر جس بے نتیجہ زندگی نے اپنے ان ماحصل ادوار میں آدمی کو ابھالیا جو، خود ہی سوچنا چاہیے کہ ”سرمایہ فریب“ یا ”متاع الغرور“ کے سوا اس کا تمام اور کیا رکھا جائے۔

خیر یہ تو ان آیات کا مطلب ہوا، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ لا حاصلی اور بے نتیجگی کی وجہ سے الحیوۃ الدنیا کا ابتدائی دور اگر لعبی دور ہے، لطفولیت اور طفولیت کے سارے مشاغل اگر صرف

کھیل کود ہیں تو اس کے بعد آنے والے ادوار پھر گناہ نہ سوچنے والوں کی نگاہوں میں خواہ جتنی بھی اہمیت رکھتے ہوں، لیکن اپنی بے ثمری و لا حاصلی کی وجہ سے ان کو بھی لعب یا کھیل کود کے سوا اور کوئی دوسری بات آخر کیوں سمجھی جائے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کبھی پوری "الحیوة الدنیا" ہی کو لہو و لعب کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ مشاغل اور کاروبار کے لحاظ سے زندگی کے مختلف ادوار میں جو کچھ بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ صرف باہر میں ہوتی ہیں، ورنہ اندر کا نقطہ نظر ہر حال میں جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی لوگوں کا وہی رہتا ہے جو بچپن میں ہوتا ہے، یعنی نتیجہ سے بے پروا ہو کر صرف لذت و مسرت کے وقتی تقاضے کو سب ہی پورا کرتے رہتے ہیں، الایہ کہ اپنی دنیا کا رشتہ پیغمبروں کی راہ نمائی میں جن لوگوں نے الدین کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ دین سے رشتہ پیدا کر لینے کے بعد دنیا بھی بدل جاتی ہے، اس میں بھی انقلاب اور عظیم انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ سلجھانے والے دنیا کو بھی سلجھا نہیں سکتے، قطعاً سلجھا نہیں سکتے، جب تک وہ انسانیت کے دین کے سلجھانے میں کامیابی نہ حاصل کر لیں گے۔ دین کے بگاڑنے والوں کو آج نہیں محسوس ہوا ہے تو کل ماننا پڑے گا کہ انھوں نے انسان غریب انسان کے دین کو بگاڑ کر اس کی دنیا بھی بگاڑ دی، اور میں خیال کرتا ہوں کہ اس بگاڑ کے ظہور کا سلسلہ شروع بھی ہو چکا ہے اور جو شروع ہو چکا ہے وہ ہر حال ختم ہو کر بھی رہے گا۔ تجربات یہی ثابت کر لے چلے جائیں گے، مشاہدات یہی بتاتے چلے جائیں گے، ہم ہوں گے باز نہ ہوں گے، لیکن اس وقت جو بھی ہوں گے ان کی آنکھیں دیکھیں گی، یقیناً دیکھیں گی، وہ سب کچھ دیکھیں گی جو اس وقت کہا جا رہا تھا، اللہ اللہ یہ سارے معاشی جھگڑے، معاشیاتی مقابلے جو افراد سے گذر کر اقوام تک کو میدان میں لے آئے ہیں، زمین انسانی رگوں کے خون سے لالہ زار بنی ہوئی ہے، آسمان آگ برسا رہا ہے، فتنہ اور فساد کے دھوئیں سے کائنات کی ساری فضا بھر گئی ہے، جینے والے جینے رہے ہیں، چلانے والے چلا رہے ہیں، ازالہ کی ساری کوششیں جو ان جھگڑوں کا حاصل اور بے نتیجہ جھگڑوں کے ختم کرنے کی راہوں میں ممکن تھیں، تجربہ ہر راہ کی ناکامی کا احلان کر چکا ہے، لیکن عقول ازالہ کی جن کوششوں میں تھک تھک در ماندہ ہو چکے ہیں، اگر سوچا جائے انصاف کے ساتھ ہر قسم کی تنگ نظریوں سے الگ ہو کر سوچا جائے تو الدنیا کا الدین سے رشتہ جوڑ کر بجائے ازالہ کے صرف ازالہ کی یہ ہلکی سی تدبیر کہ مقابلہ کے سارے جذبات کا رخ "الحیوة الدنیا" اور اس پست زندگی سے ہٹا کر "الحیوة الاخریٰ" کی بلند و دوامی زندگی کی طرف پھیر دیا جائے اور ازالہ کی اسی تدبیر پر زور دیا جائے۔ اسی قدر زور دیا جائے جتنا کہ اب تک ازالہ کے لا حاصل سعی میں دیا جا چکا ہے۔ اور بجائے الدنیا کے الاخرۃ کو سامنے رکھ کر نسل انسانی کو دعوت دی جائے جیسا کہ مسترآن نے اسی طریقہ عمل کو اختیار کر کے

کی دعوت دی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ازالہ کی کوششوں کی راہوں سے جن مقاصد کے حصول میں دنیا ناکام قطعاً ناکام ہو چکی ہے اور ہوتی رہے گی، ان ہی مقاصد میں امانہ کی اس معمولی تدبیر سے کامیاب نہ ہو سکے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ امانہ ہی پر آمادہ نہ ہوں، یا زبان سے اقرار کر کے دل کے رُخ کو ادھر نہ پھیریں جس کی طرف پھرنے کا ان سے مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن منوالینے کے بعد تو ان مقاصد میں کامیابی اصول امانہ کی تسلیم کا ایک ایسا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے جس میں تخلف کا امکان ہی نہیں ہے، یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ امانہ کے اس اصول پر اعتماد اسی حد تک بڑھتا جائے گا، جس حد تک مذہب پر انسانیت کے اعتماد کو آپ بڑھائیں گے، لیکن مذہبی اعتماد کے انحصار کا جب تک وہ حال ہے جس میں دنیا کو آج مبتلا کر دیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ امانہ کی اس تدبیر کا ذکر مضحکہ کے سوا اور کیا ہے؟

اور یہ سقے اسلامی معاشیات کے وہ ”اصولی کلیات“ جن کا قرآن میں اب تک میری جستجو نے سراغ لگایا ہے، اس وقت تک تو جو باتیں سمجھ میں آئی ہیں وہ یہی ہیں، آئندہ اور چیزیں بھی جو ملتی چلی جائیں گی، انشاء اللہ ان کا اضافہ کیا جائے گا۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان ہی منوالوں کو دیکھ کر دوسرے ارباب فکر و نظر قرآن ہی سے دوسری چیزیں بھی نکال سکتے ہیں، جن پر میری نظر اب تک نہ پہنچ سکی ہے۔

البتہ آخر میں ایک چیز قرآن ہی کی ایسی ہے کہ اس کا تذکرہ اگر نہ کر دیا جائے گا تو قرآن پڑھنے والے ممکن ہے کہ بعض دوسروں میں مبتلا رہیں :

میرا مطلب یہ ہے کہ معاشی مدارج کے جس اختلاف کی تعمیر قرآنی اصطلاح کی رو سے میں نے سبکی و قدری معیشت سے کی ہے، جیسا کہ تفصیل بتا چکا ہوں کہ عام حالات میں معیشت کی یہ دونوں شکلیں ابتدائی رنگ ہی کی ہوتی ہیں، یعنی کسی کے ساتھ عمل کے نتیجہ کے طور پر رزق کی تقسیم ان دو پیمانوں پر نہیں ہوتی بلکہ الرزق کے یہ دونوں پیمانے امتحان اور ابتدا کی دو شکلیں ہیں، اور چونکہ دونوں امتحان ہیں یعنی ہر پیمانہ اپنے ساتھ کچھ ذمہ داریاں رکھتا ہے ان ہی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش بھی ان میں ہر ایک کا نصب العین ہونا چاہیے، پھر جیسے ہر امتحان کا قاعدہ ہے کہ اس میں شریک ہونے والوں میں بعض کامیاب ہوتے ہیں بعض ناکام، یہی حال ان لوگوں کا ہے جو معیشت کے ان دو مختلف پیمانوں پر روزی پارہے ہیں، اسی سلسلہ میں جو کچھ مجھے کہنا تھا کہ جبکہ لیکن سوال یہ ہے کہ اس موجودہ پست زندگی (اعیوۃ الدنیا) میں جسے بھی جو کچھ دیا جاتا ہے کیا ہمیشہ ابتدائی حیثیت ہی سے دیا جاتا ہے؟ قرآن کے پڑھنے والے جانتے ہیں اور ان کو جاننا ہی چاہیے کہ اجسری طور پر اقوام و امم کی خوش حالیوں اور بد حالیوں کو مکافات اور مجازات کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے، قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ کا جتنا حصہ قرآن میں محفوظ ہے۔ وہ یہی بتانے کے لئے محفوظ کیا گیا ہے کہ خدا اور اس کی مرضیات پر چلنے والوں سے خدا بھی راضی رہا اور خدا کے قوانین نے بھی ان سے

ہم نوائی کی، اور قدرت کے مقررہ قوانین پر چلنے سے جنہوں نے بغاوت کی یعنی شرعی قوانین سے تصادم کی راہ جن قوموں نے اختیار کی، ان سے خدا اور خدا کے تکریمی قوانین متصادم ہونے لگے، اور اسی تصادم کے بعد ان کے عروج کو زوال سے ترقی کو تنزل سے بدل دیا گیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن پڑھنے والوں کے لئے قرآن کا یہ دستور کوئی چھپی ڈھنکی بات نہیں ہے، بلکہ چند کلیات جن کے محور پر قرآنی تعلیمات گردش کرتی ہے ان میں سے قوموں کی حیات و موت کا یہ ایک مسلمہ اور بدیہی کلیہ ہے جس کے شواہد و نظائر کے بھی پیش کرنے کی حاجت نہیں، اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ نظریۂ ابتلائیہ یعنی معیشت کے بسطی و قدری پیمانوں کو قرآن میں ابتلا و امتحان کی جو دو شکلیں قرار دی گئی ہیں تو اس کا تعلق اقوام و اہم کے اجتماعی حالات سے نہیں ہے بلکہ اشخاص کی شخصی زندگیوں کا یہ قانون ہے، یہی وجہ ہے کہ اجتماعی طور پر عروج کی حالت میں کوئی قوم ہویا زوال کی، لیکن انفرادی حیثیت سے افراد میں روزی کی تقسیم کرنے کا یہ سلسلہ دونوں پیمانوں پر جاری رہتا ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اجتماعی اور قومی نقطہ نظر سے ان کا حال کچھ بھی ہو، مگر کسی نہ کسی رنگ میں بعض افراد ان کے امیر بھی نظر آتے ہیں، اور بعض غریب بھی۔ یعنی بعضوں کی آمدنی قدرتی ضرورت کے برابر اور اس کے ساتھ ہی تلی ہوتی ہے، اور بعضوں کو اس کا موقع مل جاتا ہے کہ ضرورت و حاجت پر خرچ کرنے کے بعد وہ پس ماند بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، الغرض قدر و بسط کے ان دونوں پیمانوں پر افراد میں پھر بھی روزی تقسیم ہی ہوتی رہتی ہے، کم از کم انسانیت کی جو تاریخ اس وقت تک کی موجود ہے اور قوموں کو اس زمانہ میں بھی جن حالات میں پایا جاتا ہے ان کے افراد کی معیشت کی یہی کیفیت نظر آتی ہے، عروج یافتہ قوموں میں جیسے یہ نہیں دیکھا گیا کہ ان میں ہر ایک شخص بسطی رزق والا بن جاتا ہے، یعنی سب امیر ہی نہیں ہو جاتے بلکہ باوجود قومی عروج کے افراد کی بڑی اکثریت عین عروج و ارتقا کے ان ہی دنوں میں قدرتی پیمانے پر بھی روزی پاتی ہے، اسی طرح زوال و انحطاط کے دنوں میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض افراد اسی نسبت زدہ قوم کے بسطی پیمانے پر رزق پا رہے ہیں؛

اور یہ پہلی بات تھی جو اس سلسلہ میں میں کہنا چاہتا تھا، یعنی اقوام و افراد میں جو فرق قرآن میں کیا گیا ہے اس پر لوگوں کو متنبہ کر دوں؛

دوسری بات اسی سلسلہ کی یہ ہے کہ انفرادی معیشتوں کا ابتلا و امتحان پر مبنی ہونا، اگرچہ معیشت کا عام قرآنی قانون یہی معلوم ہوتا ہے، بسط ہو یا قدر جس پیمانہ پر بھی یہاں افراد کو جو کچھ مل رہا ہے، یہی سمجھنا چاہیے کہ ان میں سے ہر ہر پیمانے کی جو ذمہ داریاں ہیں، موجودہ زندگی میں ان ذمہ داریوں کی تکمیل ہی آدمی کا سب سے بڑا فریضہ ہے، نتائج کے بھوکنے یا خیاروں کے بھگتنے کا وقت اس زندگی کے بعد آئندہ زندگی میں آئے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابتلا و امتحان کے سوا معیشت کی ان دونوں شکلوں میں اور کچھ نہیں ہوتا، سمجھنے والوں نے اگر ایسا سمجھ لیا تو

جو کچھ میں عرض کرتا چلا آیا ہوں، غالباً صحیح طور پر اس کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ میں نے بسطی اور قدری معیشت کے ان دونوں پیمانوں کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے ان نتائج پر بھی جو متنبہ کرتا چلا آیا ہوں جن سے موجودہ زندگی ہی میں آدمی کو قرآن کے بیان کے بموجب ڈوب چاہر ہونا پڑتا ہے تو اس کا مقصد یہی تھا کہ موجودہ زندگی کے اعمال کی جزا اور نزا کا حقیقی مشہد اگرچہ مجازات و مکافات کی آئندہ زندگی ہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ بعض اعمال و افعال ایسے بھی ہیں جن کی نزا و جزا کا ظہور موجودہ زندگی ہی میں شروع ہو جاتا ہے اور معاشی ذمہ داریوں کے متعلقہ اعمال و افعال بھی جیسا کہ قرآن کے حوالہ سے مسلسل دکھاتا چلا آیا ہوں مجھے اس قبیلہ کی چیزیں نظر آتی ہیں اسی بنیاد پر میں یہ خیال کرتا ہوں کہ الرزق یا معیشت کے یہ دونوں پیمانے ابتلائی بھی ہیں اور ابتلائی ہونے کے ساتھ ساتھ بسا اوقات مجازاتی و مکافات بھی ہوتے ہیں، اسی سلسلہ میں جو چیزیں لکھی جا چکی ہیں ان کو پھر پڑھیے تو آپ کو یہی نظر آئے گا، مثلاً قرآن کی آیت

فَاَصْلَحَ مِنْهَا خَلْقًا ۚ وَتَتَّبِعْ
وَصَدَقَ بِالْحَسَنَةِ فَاسْتَنْصِصْ ۚ
پس جس نے دیا اور ڈرا اور احسنی
(اچھی باتوں کی) تصدیق کی، تو ہم قریب
ہے کہ آسان بنائیں گے اس پر آسان زندگی کو
للایسسی۔

میں اعطاء (داد و دہش) جو تقویٰ اور الحسنی کی تصدیق پر مبنی ہو، فرمایا گیا ہے کہ اس پر عمل کرنے والوں کے لئے "الایسری" کو آسان کر دیا جائے۔ "الایسری" (آسان زندگی) ایک عام اور مطلق لفظ ہے جو ہر قسم کی زندگی کو عام ہے، اگر یہ سمجھا جائے اور یہی سمجھا یا بھی گیا ہے کہ موجودہ زندگی ایسوں پر آسان کر دی جاتی ہے تو اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ قرآنی آیات اور حدیثوں کے حوالہ سے یہ بات جو گزر چکی ہے کہ مثلاً صدقہ سے رد بلا ہوتا ہے یا اسی قسم کی دوسری آسانیاں میسر آتی ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق موجودہ زندگی ہی سے ہے، بخاری کے حوالے سے میں نے کئی جگہ بتایا تھا کہ چٹان کے ڈھنک جانے کی وجہ سے جو لوگ غار میں بند ہو گئے تھے، اپنے عمل کے بدلے سے انھوں نے اسی زندگی میں نفع اٹھایا تھا یا باغ کی آمدنی کو تین حصوں میں تقسیم کر کے آب پاشی کے جو فوائد حاصل کرتا تھا، ان ساری روایتوں کا حاصل اس کے سوا اور کیا ہے کہ خیر و خیرات و صدقات و مبرات وغیرہ کے نتائج سے موجودہ زندگی میں بھی کرنے والے کے لئے قدرت سہولت مہیا کرتی ہے، یعنی الایسری کو آسان کرتی ہے۔ اسی کے بالمقابل قرآن سے سورہ نون میں باغ والوں کا جو مشہور تمثیلی قصہ بیان کیا گیا ہے کہ مسکینوں اور غریبوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کے لئے چاہتا تھا کہ پھلوں کو صبح سویرے ترے کے توڑ کر نکل جائیں، لیکن قبل اس کے کہ وہ باغ پہنچیں قدرت کی طرف سے ان کا باغ اور اس کے پھل برباد ہو چکے تھے تو اس قصہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نیکی کے بدلہ کا ظہور اسی زندگی سے شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح معاشی سرمایہ کی بربادی پر بدی اور بدینتی کا بھی اثر پڑتا ہے۔

اسی طرح قرآن کے احسن القصص (قصہ حضرت یوسف علیہ السلام) حضرت والا کی مختلف

آزمائشوں کے تذکرے کے بعد جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شاہ مصر نے خزائن الارض (زمین کی آمدنیوں) کو ان کے سپرد کر کے سرزمین مصر کی حکومت ان کے حوالے کر دی تھی تو یہ ارشاد فرمانے کے بعد یعنی

كذلك مكننا ليوسف في الارض
يتبعه منها حيث يشاء -

یوں ہی اقتدار بخشا ہم نے یوسف کو
زمین (مصر) پر، ٹھکانہ بناتے تھے وہ

(یوسف علیہ السلام) جہاں چاہتے تھے۔

حق تعالیٰ نے عمومی رنگ میں جو یہ اعلان کیا ہے:

نصيب برحمتنا من نشاء

پہنچاتے ہیں ہم اپنی رحمت جسے چاہتے

ولا نضيع اجرا لمحسنين -

ہیں اور نہیں ضائع کرتے ہیں ہم مزدوری

ان لوگوں کی جو بھلائی کرنے والے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس آیت کریمہ قدسیہ میں اسی دولت و ثروت اقتدار و اختیار کو جو زمین مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مل گیا تھا۔ رحمتنا (یعنی ہماری رحمت اور مہربانی) کے لفظ سے اس کی تعمیر کی گئی، جس کے یہی معنی ہیں کہ حق تعالیٰ کی رحمتوں اور مہربانیوں کا ظہور کبھی دنیاوی دولت و ثروت کی شکل میں بھی ہوتا ہے اور آگے یہ فرما کر ہم محسنوں کی مزدوری کو ضائع نہیں کرتے، اس سے بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیاوی نعمت و عزت جو مصر میں ملی تھی، یہ ان کے احسانی اعمال و افعال کا بدلہ و اجر تھا، خود یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک کا یہ فقرہ قرآن ہی میں جو محفوظ ہے یعنی مصر میں خدا نے ان پر جو نوازشیں فرمائیں اور ان کا بچھڑا ہوا خاندان وطن سے چل کر مصر میں ان کے پاس جب آگیا تو آپ نے فرمایا،

قد من الله علينا ۲ منه

ہم پر بڑا کرم کیا اللہ تعالیٰ نے جو ڈرتا

من يتق وليصبر فان الله

ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو قطعاً

لا يضيع اجرا لمحسنين -

اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کے

اجر کو ضائع نہیں کرتے۔

تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ اپنے احسانی اعمال و افعال کا صلہ ان آسائشوں اور سہولتوں کو قرار دے رہے تھے جو اس وقت ان کو مصر میں میسر آئی تھیں۔

لیکن یہ عجیب بات ہے اور یہی بات میرے اس مضمون کی سب سے زیادہ قابل توجہ بلکہ غالباً دل ہلا دینے والی بات ہے کہ الحیوة الدنیا کی یہی سہولتیں، یہی آسائیاں جنہیں ہم بسطی معیشت بھی کہہ سکتے ہیں، زندگی کی یہی شکل اقوام کے لئے بھی اور کہہ سکتا ہوں کہ افراد کے لئے بھی قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی عصیاں و متمرّد کا قدرتی انتقام بھی اختیار کر لیتا ہے۔ باہر سے دیکھنے والوں کی نگاہوں میں وہی انتقام صلہ اور جزا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن خود دینے والے کا

بیان ہے کہ درحقیقت وہ باطنی سزا کی خطرناک انتہائی خطرناک شکل ہوتی ہے۔ اقوام کے متعلق اسی عجیب و غریب قانون کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمانے کے بعد کہ قوموں اور امتوں کو چونکانے کے لئے جب پیغمبر اور رسل بھیجے جاتے ہیں تو ابتداءً انکار و سرکشی اختیار کرنے والوں کو اباسار (جنگ و غیرہ کی سختیوں) اور انفراد (مخط و وبا وغیرہ کی مصیبتوں) میں مبتلا کر کے جھنجھوڑا جاتا ہے لیکن جن کے دل سخت، سینے سیاہ ہوتے ہیں، وہ قدرت کی ان تہیہوں کو مختلف تاویلوں کی راہ سے یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ تہیہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے عام حوادث و واقعات ہیں، انسانی اخلاق و کردار سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک سے زائد مقامات پر قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اس قسم کی تاویلی ذہنیتیں رکھنے والی قوموں کے ساتھ قدرت کا عام دستور یہ ہے کہ کچھ دن کے لئے انہیں ڈھیل دی جاتی ہے، ڈھیل ہی نہیں بلکہ ان مواقع کی ایسی آیتیں مثلاً سورۃ الانعام میں ہے،

فلما نسوا ما ذکرناہ ففتحنا
علیہم ابواب کل شئ۔
ان پر ہر چیز کے دروازے۔

یا سورۃ الاعراف میں ہے،

ثم بدلنا مکان السیئة
الحسنة حتیٰ عفووا۔
پھر ہم نے برائی کی جگہ بدلی کو بدل دیا
تا اینکه وہ لوگ خوب بڑھ گئے۔

وغیرہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ حالات سے بھی زیادہ آسائشوں کے دروازے ان پر کھولے جاتے ہیں اور کل شئ یعنی ہر قسم کی چیزوں کے اور زندگی کے تمام شعبوں کے ابواب و دروازے ان پر وا ہو جاتے ہیں، السیئة (برائیوں) کو الحسنہ (بھلائیوں) سے بدل دیا جاتا ہے، گویا مٹی ان کے ہاتھوں میں پہنچ کر ایسی حالت میں سونا بنتی چلی جاتی ہے، وہ بڑھتے ہیں، بڑھائے جاتے ہیں، بڑھائے چلے جاتے ہیں، حتیٰ عفو کے یہی معنی ہیں کہ اس زمانہ میں ترقی و عروج ارتقاء و اعتدال کی انتہائی بلندیوں پر ان کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ گویا اس کے بعد یہ منہرہ کر جیسا کہ انعام کی آیت کے آخر میں ہے،

حتیٰ اذ اخرجوا بما اتوا
اخذنا ہم بغتۃ فاذا ہم
مبلسون فقطع دابر القوم
الذین ظلموا والحمد للہ
سب المسلمین۔
جب اتر آگئے اس چیز سے جو دیا گیا
ان کو تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک تب
وہ ایسی حالت میں رہ جاتے ہیں مایوس
ہو کر، پس کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں
کی جنہوں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا

تھا اور ستائش (رہ گئی) صرف اللہ سارے جہان کے پالنے والے کی۔

یا الاعراف کی آیت کے آخر میں ہے،

جب وہ بڑھ گئے تو بولے کہ ہماری
گذشتہ نسلوں کو بھی دیکھو اور سمجھو
میں نے جو انتقام پس پکڑ لیا ہم نے ان کو
اپنا تک اس طور پر کہ ان کو اس کا شوق

حتیٰ عفووا وقالوا قد افس
ایانا الضراء والسرء
فانخذنا هم بغتة وهم
لا يشعرون۔

بھی نہ ہوا۔

جس کا مسل یہی ہے کہ ان ساری ترقیوں اور غریبوں کے بعد قدرت کا مخفی ہاتھ اچانک ان کو
پکڑ لیتا ہے اور اس طور پر پکڑ لیتا ہے کہ ان کا سارا کیا برباد ہو کر رہ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو
ان کے آخری انجام کا آل ہے، لیکن سرکشی و طاعنی اقوام کے ساتھ قدرت کا یہ انتقامی برتاؤ،
جو یہ ظاہر سرفرازیوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، ان لوگوں کے لئے بڑا مہر آزماتا اور انتہائی خطرات کا
سبب بن جاتا ہے، جنہیں انجام سے پہلے انتقام کے اس عجیب و غریب عبوری دور میں زندگی
گزارنی پڑتی ہے اور جو حال اقوام کا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ
افراد کے ساتھ بھی قدرت کبھی اسی قسم کا سلوک کرتی ہے، یعنی دیا تو جاتا ہے ان کو سزا و انتقام
ان کی غفلتوں مجرمانہ غفلتوں پر تاکہ غفلتوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے، مقصود بسطی معیشت کی اس
ٹوپی کے اڑھانے سے یہی اور صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اندھے بنائے جاتے ہیں اور دولت و ثروت
کی ڈاٹیں ان کے کانوں میں اسی لئے ٹھونس دی جاتی ہیں تاکہ پھر نیکی کی راہوں پر اب ان کی نظر نہ
پڑے اور سبکدوشیوں کے سننے سے یہ بہرے بن جائیں، لیکن اپنی جگہ وہ اس خیال میں گمن رہتے ہیں
کہ وہی قدرت کے پیارے اور ان لوگوں میں ہیں جنہیں پیدا ہی کیا گیا ہے خدائی نعمتوں سے استفادہ
کے لئے، قرآن میں ایسی آیتیں مثلاً

پس حیرت میں نہ ڈالے تجھے ان کے اموال
اور نہ ان کی اولاد اس کے سوا اور کوئی
دوسری بات نہیں ہے کہ خدا چاہتا ہے
کہ ان کو عذاب دے ان ہی چیزوں

فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم
انما یؤید اللہ ليعذبہم
بما فی الحیوة الدنیا ویزھق
انفسہم وہم کافرون۔

سے (یعنی اموال و اولاد کی کثرت سے) اس پست زندگی میں اور فرسودہ ہو کر نکلے
ان کی جان اس حال میں وہ ناشکرے ہیں۔

”بسطی معیشت“ کی اسی مغالطی قالب کے متعلق تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کا حال کہیں لوگوں کے ایمان کو
نہ لرزادے، صاف لفظوں میں اعلان کیا گیا ہے کہ ”الاموال“ اور ”الاولاد“ کی یہ وہی قسم ہے جس سے
قدرت ان لوگوں کی سزا کرتی ہے اور اس سے غرض یہی ہوتی ہے کہ اسی ناشکرہ اور کفران
کی حالت میں بدن سے ان کی جان فرسودہ ہو کر نکل جائے، اس طور پر نکل جائے کہ چونکے اور
سنبھلنے کا پھر ان کو موقع نہ ملے۔

قوموں کی حد تک تو شاید سب سے زیادہ مزا کی قالب آبیسا نہیں ہے جسے پہچاننے والے
 بآسانی پہچان نہیں سکتے، آخر دنیا کی ایسی قومیں جن کی زندگی کا ہر شعبہ خدا اور اس کے رسولوں کی تعلیم کی
 بغاوت صرف بغاوت پر مبنی ہو، لیکن اسی کے ساتھ ان کی سر بغاوت ان کے سامنے ایسے دنوں
 لا رہی ہو، جن میں دیکھا جا رہا ہو کہ کسی نہ کسی نہر کا دروازہ ان پر کھولا گیا، اپنی ان ہی طغیانوں میں
 وہ جس حد تک آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اسی حد تک ابواب کل شئی (ہر چیز کے دروازوں) کے
 کھلنے کا سلسلہ بھی زور باندھتا چلا جا رہا ہو، ایسوں کے متعلق ان لوگوں کی منطق جو اللہ اور اس
 کے رسولوں کو مانتے ہیں، مذاہب و دیانات کے نظام کو انسانی دماغ کا خود تراشیدہ اور خود بافیدہ
 نظام نہیں سمجھتے، بلکہ نسل انسانی کے جینے اور مرنے کا قدرتی اور لاہوتی دستور ان کے نزدیک مذہب
 ہے، ان کی منطق اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے جس کی اطلاع قرآن میں دی گئی ہے۔ ایسی بات جس کے
 سوا کوئی دوسری بات سمجھی ہی نہیں جاسکتی، اگر قرآن وہی سمجھا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن کے
 کسی ایسے مسئلہ کے سمجھنے میں کسی کو کیا دشواری پیش آ سکتی ہے، البتہ اگر دشواری کچھ ہے تو ان کے
 لئے ہے، یعنی مسکینوں، عقل کے مسکینوں کا جو طبقہ ایک طرف تو خدا کو بھی مانتا ہے، اس کے رسولوں کو
 بھی سراہتا ہے، لیکن اللہ کے باغیوں اور رسولوں کے دشمنوں پر ابواب کل شئی کے فتح کا جو انتقامی سلسلہ
 شروع ہوا، اور ان کی السیئۃ (بری حالت) جب الحسنۃ (بھلی حالتوں) سے بدل گئی تو اس انتقام کو
 وہ انعام اور اس سزا کو وہ باور کرنے لگے کہ یہ ان کے عمل کی جزا اور ان کے کرتوتوں کا یہ صلہ ہے
 اس قسم کے دماغوں کی ذہنی وسعتوں کے سمجھنے سے کم از کم میں تو قطعاً قاصر ہوں، یہ ہو سکتا تھا کہ
 ان باغیوں کے ساتھ یہ بھی مذہب سے بغاوت کا اعلان کر دیتے، جیسے وہ مرتد ہیں، ارتداد کے
 اس اصول کو یہ بھی تسلیم کر لیتے تو جو کچھ کہا جا رہا ہے اگر اس وقت کہتے تو خیر اس کی گنجائش ہوتی، لیکن جس
 تناقض اور تضاد کا شکار موجودہ حالات میں ان کا دماغ ہے۔ میں تو اس کی توجیہ سے قطعاً عاجز ہوں
 اور دنیا کے اس عجیب و غریب گردہ سے اگر قطع نظر کر لیا جائے تو جہاں تک میں جانتا ہوں عام حالات
 میں لوگ وہی مان بھی رہے ہیں جو قرآن ان سے منوانا چاہتا ہے یا سرے سے انھوں نے ہی مذہب
 اور مذہبی زندگی کی واقعیت اور نتیجہ خیزی کا اسی طرح انکار کر دیا ہے جیسے خود اس قسم کی سزایافتہ
 قومیں اس کی منکر اور اس اصول سے باغی ہیں، مگر تاشے کی ذہنیت ان کی ہے جو مذہب ہی سے
 منحرف ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور نہ اسی فیصلہ سے وہ مطمئن ہونا چاہتے ہیں کہ باغی، مذہب
 سے باغی، اقوام کا یہ حال قدرت کا انتقام اور قدرتی عذاب ہی کی یہ ایک شکل ہے۔

بہر حال قوموں کی حد تک جیسا کہ میں نے عرض کیا کم از کم میرے نزدیک اس مسئلہ میں کوئی
 دشواری نہیں ہے، البتہ افراد کا مسئلہ ذرا مشکل ہے، لیکن اس میں بھی دشواری جو کچھ ہے وہ دوسروں
 کے اعتبار سے ہے، دوسروں کو دیکھنے والے جو کچھ دیکھتے ہیں دوسرے دیکھتے ہیں، باہر سے دیکھتے ہیں
 لیکن خود اپنے حالات و خیالات، اعمال و افعال ظاہر ہے کہ دوسروں پر نہیں تو خود اپنے آپ پر تو

پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ ”خود اگاہی“ کے اسی نفسیاتی قانون کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

بل الا انسان علی نفسه بسیرۃ

بلکہ آدمی اپنے نفس کے حالات سے

ولوالقی معاذیر کا۔

خود واقف ہے اگرچہ ان پر (نامعقول)

عذروں کا (پردہ) ہی کیوں نہ ڈالے۔

(القیامۃ)

پس ان لوگوں کو جو سبلی پیمانے پر رزق پا رہے ہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا اور خدا کے مرنیات کے ساتھ ان کی زندگی کا کیا تعلق ہے۔ اگر ایسا حال ہے کہ جس حد تک خدا سے خدا کی مرنیات سے وہ ٹکراتے ہیں، اسی حد تک معیشت کے اس سبلی پیمانہ میں کشادگی پیدا ہوتی جاتی ہے، ترقی اور سرکشی کے میدانوں میں ان کا قدم جتنا آگے کی طرف بڑھتا جاتا ہے اسی حد تک دنیا اور دُنیوی نعمتیں بھی ان کے قدم چومتی چلی جاتی ہیں تو ایسی حالت میں (العیاذ باللہ) انہیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ سبلی نعمت و معیشت کی یہ ٹوپی ان کے سر پر اسی لئے ٹرھی گئی ہے تاکہ وہ اندھے ہی ہو کر جلیں اور اندھے ہی بنے ہوئے وہ مر جائیں۔ ”الاموال“ اور ”الاولاد“ کی یہ کثرت نشانی ہے اس بات کی کہ قدرت ان سے انتقام لینا چاہتی ہے اور ایسا انتقام کہ چونکے کی ساری راہیں ان پر بند کر دی گئی ہیں، خدا سخاوت مستہ باوجود مسلم و مومن ہونے کے کوئی سزا کے اس حال میں اگر گرفتار ہو گیا ہو تو چاہیے کہ یہ قرآنہ

اور زیچہ ت میں ڈالیں تجھے ان کے اموال

ولا تعجیک اموالہم واولادہم

اور اولاد اس کے سوا اور کوئی بات نہیں

انما یرید اللہ ان یریدہم

ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ سزا دے ان کو

برہا فی الدنیا و تزہق انفسہم

ان ہی (اموال و اولاد سے) اور فرسہ

وہم کافرون۔

جو کرے ان کی جان اس حال میں وہ ناشکرے تھے۔

کے درد میں مشغول ہو، یہ اسی قسم کا مغالطہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ایک نووارد غریب کا بلی مبتلا ہو گیا تھا، زبان کی ناواقفیت کی وجہ سے حلوائی کی دوکان سے مٹھائی، مٹھا کر قیمت ادا کے بغیر کھا گیا، پولیس نے گرفتار کر کے اس کی سزایہ تجویز کی کہ سرمنڈا کر گدھے پر سوار کر کے اسے شہر بدر کر دیا جائے، یہی کیا گیا، شہر کے رڑکے گدھے پر سوار اس کا بلی کے پیچھے تائیاں بیٹھتے جاتے تھے، اسی شکل میں وہ شہر سے باہر ہوا، کہتے ہیں کہ جب کا بلی اپنے وطن پہنچا، پوچھنے والوں نے پوچھا، ”آقا! در ہندوستان رفتہ بودی، چہ دیدی؟“ جواب میں اس نے جو بات کہی اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کی مذکورہ بالا آیت کے سمجھانے میں ایک دفعہ امداد حاصل کی تھی، کا بلی نے جواب میں اپنے ارباب وطن کے سامنے یہ رپورٹ پیش کی،

”ہندوستان خوب ملک است، حلوا خوردن مفت است، موترا شیدن مفت است، سواری خرمفت است، ڈون ڈون طنان مفت است، ہندوت خوب ملک است۔“

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تحقیر و توہین، بے عزتی و رسوائی کے سارے اسباب علامات کو جیسے اس جاہل کابلی کی ذہنیت نے اپنے اعزاز و اکرام کا ذریعہ یا ور کر لیا تھا، اسی طرح بسطی نعمت رکھنے والوں کا باغی گروہ بھی آج اپنی سزا کو جزا اور قدرت کے انتقام کو انعام سمجھ رہا ہے، لیکن حقیقت کی پیش گاہ میں پہنچ کر اس پر واضح ہو گا کہ ان میں ایک چیز بھی مفت نہ تھی، جیسے مغالطہ خوردہ کابلی کی طرح اس نے مفت سمجھ لیا تھا، ایسی سزا جو مسلسل دوسرے سزاؤں کی سزایا فتوں کو مستحق بناتی چلی جاتی ہو، سزا کی عام قسموں میں بدترین سزا ہو سکتی ہے ۱ عاذنا اللہ و المسلمین عنہا۔

لیکن بسطی پیمانہ پر رزق پانے والوں کا حال اگر یہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ابتلائی نعمت ہوگی یا ابتلائی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رحمت بھی ہوگی، خصوصاً بسطی معیشت کی ذمہ داریوں کی تکمیل کی راہ میں اگر اس کی وجہ سے رفتار میں اور زیادہ تیزی پیدا ہوتی چلی جائے، تو یقیناً نشانی ہے اس بات کی کہ اس کی یہ بسطی معیشت و امارت و ریاست و دولت سراسر رحمت ہے، وہی حال جس کی نشان دہی حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہم السلام کی زندگیوں میں قرآن مجید نے کی ہے، وہی مصر جس کی حکومت دماغوں میں فرعونیت پیدا کرنے کی سبب بنتی رہی، اور آج تک اس کا یہی حال ہے، لیکن جب یوسف علیہ السلام کو اسی فرعونی سرزمین پر اقتدار و اختیار عطا کیا گیا تو خدا کا یہ بندہ دینے والے کے قدموں پر سر جھکا کر آرزو کرتا ہے تو یہ کرتا ہے،

سراب قد یتقنی من الملک	میرے مالک! مجھے آپ نے ملک (حکومت)
وعلمتني من تادیل الاحادیث	عطا کی اور باتوں کو ٹھیک اس کے ٹھکانے پر
فاطر السموات والارض	پہنچانے کا سلیقہ عطا کیا، آپ ہی ہیں آسمانوں
انت ولی فی الدنیا والاخرۃ	کے پیدا کرنے والے اور زمین کے، آپ
توفنی مسلماً والحقنی بالمصالحین	ہی میری پشت پناہ اور دالی ہیں دنیا میں

بھی اور آخرت میں بھی، اٹھائیے گا (دنیا سے) مجھے مسلمان! اور ملا دیجئے گا

مجھے نیکوں سے۔

اور یہی چیزیں آپ کو داؤد و سلیمان علیہما السلام کے تذکروں میں نظر آئے گی جن کا ایک حصہ قرآن میں محفوظ ہو گیا ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مذہبی دعوت کو بنی آدم کے لئے آخری ٹھوس دعوت بنانے کے لئے ابتدا ہی سے سیاسی قوت کا زور جب اس کی بنیادوں میں بھرا گیا اور اس کی وجہ سے بہتوں کو بسطی معیشت گزارنے کا موقعہ تاریخ میں مسلسل ملتا رہا، تو صرف ابتدا ہی میں نہیں، بلکہ زمانے کے مختلف ادوار و قرون میں ایسی ہستیاں معرض شہود پر برآتی رہیں، جن کی بسطی معیشت ان کے لئے رحمت بنی رہی، اس کے لئے تاریخ اسلام کی ورق گردانی کی ضرورت ہے، میرے لئے یہاں اس کی تفصیل کا

موقعہ نہیں، بلکہ قرآن کی سورہ کہف میں ذوالقرنین کے نام سے جس تمثیلی قصہ کا ذکر ہے، میرے نزدیک اس قصہ کے متعلق یہ سوال کہ ذوالقرنین کون تھے، کہاں تھے، کب تھے، بجائے ان غیر ضروری امور کی تحقیق کے اگر سوچا جاتا تو سمجھا جاسکتا تھا کہ ایک ایسی ہستی جسے زمین کے اتنے طول و عرض پر اقتدار بخشا گیا کہ گویا مغرب الشمس اور مطلع الشمس تک وہ پہنچ گئی تھی، اور اتنی بولیاں بولنے والوں پر اس کو حکومت بخشی گئی تھی جن کی بولی کو ان کی زبان سے کوئی مناسبت نہ تھی، وہ لوہے کی اینٹیں بنا بنا کر بجائے گارے کے رائگ کو گچھا کر ان ہی اینٹوں کو ان سے جوڑ کر دیوار بناتے تھے، جس کے یہی معنی ہوئے کہ ایسے ایجادات و اختراعات پر بھی انھیں قدرت حاصل تھی جسے سائنس و کیمیا کے اس عہد میں بھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاسکتا تھا، لیکن باوجود ان تمام باتوں کے اپنی اس سائنٹیفک دیوار کی تعمیر سے جب وہ فارغ ہوئے تو بجائے کسی کبر و ناز، تبختر و غور کے جس میں عموماً ان حالتوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اسی دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بندگی اور دینے والے کی خدائی کا اعتراف انھوں نے ان الفاظ میں کیا

ہذا رحمة من ربی
فاذا جاء وعد ربی
جعلہ دکاء وکان وعد
ربی حقاً۔
یہ تیرے مالک کی مہربانی، پھر جب
آئے گا فرمان میرے مالک کا تو
ہو جائے گی یہ ٹکائے ٹکڑے اور تیرے
وعدہ میرے مالک کا سچا۔

حالاں کہ اسی کے بالمقابل اسی سورہ میں اس شخص کی دماغی کیفیت جسے ڈوبدغ اور ان کے درمیان کھیتوں وغیرہ دی گئی تھیں اور درمیان میں بہنے والی نہروں سے جن کی سیرابی ہوتی تھی وہی اپنے باغ میں داخل ہونے کے بعد بڑبڑاتا تھا تو یہ بڑبڑاتا تھا،

ما اظن ان تبید هذا بدا
میں نہیں خیال کرتا ہمارے یہ باغ کبھی
بھی برباد ہو سکتے ہیں۔

بسطی معیشت اور اس کی مختلف شکلوں کو جیسے ان شکلوں کے خصوصیات و علامات سے پہچانا جاسکتا ہے قدری معیشت میں بھی اسی قاعدے سے ہم کام لے سکتے ہیں یعنی دوسروں کو اندازہ ہو سکے یا نہ ہو سکے لیکن جن پر گذرتی ہے وہ چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی معیشت کا قدری پیمانہ خدا نخواستہ دینے والے کے ساتھ کسی شوخی اور گستاخی کا نتیجہ تو نہیں ہے، وہی قرآن کی سورہ نون میں اور سورہ کہف کے قصہ یعنی باغ والوں کے باغ پر جو تباہی آئی تھی اور ان کی بسطی معیشت نے اچانک قدری رنگ جو اختیار کر لیا تھا، یعنی قدری معیشت کی وہ عتابی شکل تھی، سورہ کہف میں بھی ہے کہ باغ کی تباہی و بربادی کے بعد وہی گستاخ امیر خود اپنے اندر یہ احساس رکھتا تھا اور اس احساس کا انہارا ان الفاظ میں کرتا تھا، قرآن ہی میں وہ منقول ہیں،

واحيط بشمک فاصبح یقلب کیفہ
اور احاطہ کر لیا گیا اس کے باغ کی پیداوار کا

علی ما اتفق فیہا وحیاً وریۃ
 علی عروۃ شہا ویقول یا لیتنی
 لہما شرک بوجہ احدہما۔
 (یعنی تباہ کر دی گئیں) تودہ متا تھا اپنی
 ہتھیلیوں کو ان معارف کو یاد کر کے جو
 باغ میں اس نے خرچ کئے تھے اور باغ
 جو تھے وہ اپنی ٹھٹھریوں اور چھتوں پر اوندھے پڑے تھے، کہتا تھا کہ اسے کاش! ہم اپنے
 رب کے ساتھ کسی کو شریک اور صاحبی نہ بناتے۔

اسی طرح سورہ نون میں جن باغ والوں کا ذکر ہے، باغ کی تباہی اور اس کے متعلق بھائیوں میں
 جو گفتگو ہوئی اس کو نقل کرنے کے بعد خود ان ہی کی زبانوں سے قرآن نے اعتراف جرم کے جو الفاظ
 نقل کئے ہیں وہ یہ ہیں کہ

فاقبل بعضہم علی بعض
 یتلوا وسمون قالوا ویلنا
 انا کنا طاعینین۔
 پھر ان میں بعض بعض کی طرف ملامت
 کرتے ہوئے متوجہ ہوئے اور بولے کہ
 افسوس تہم پر ہم ہی لوگ سرکشی تھے

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن پر گذرتی ہے وہ قدری معیشت کی اس مقامی اور عتبی شکل کو خود
 پہچان لیتے ہیں اور ہوتا بھی ہے قدری معیشت کی اس شکل کا ظہور کچھ ایسے طریقہ سے کہ گرفت کے
 شعور کا دبانا مبتلا ہونے والوں کے لئے مشکل ہی ہوتا ہے، عہد بنی اسرائیل کے تین آدمیوں کا جو قصہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری و مسلم کی جیسی صحیح حدیثوں کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، جن میں

۱۵۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس شخص کا جو قصہ قرآن میں اوپر بیان کیا گیا ہے، اس میں کوئی جزا یا نہیں ہے
 جس سے معلوم ہو کہ شرک کا ارتکاب اس عام معنی کے لحاظ سے کیا تھا جسے عموماً لوگ شرک سمجھتے ہیں، یہی حقائق
 کے ساتھ کسی مخلوق کو اس لئے اپنا معبود بنالیا تھا اور خدا کے ساتھ خدا کی کسی مخلوق کو بھی وہ پوجتے تھے پھر
 سوال یہی ہے کہ کاش! اپنے مالک کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ بناتا، ان الفاظ سے وہ اپنے کس جرم کی طرف اشارہ
 کر رہا تھا، بات یہ ہے کہ شرک کی یہ تو بالکل چھجھوری اور بھٹی شکل ہے جسے عام حالات میں لوگ شرک سمجھتے ہیں
 ممکن ہے کہ اس شرک میں وہ مبتلا نہ ہو، لیکن باغ میں داخل ہونے کے بعد اس کا یہ دعویٰ کہ اب یہ
 باغ اور اس کی کاشت کبھی تباہ نہیں ہو سکتے، دراصل یہ ان اسباب اور باغبانی و کشت کاری کے
 ان سامانوں کی طرف اشارہ تھا جن پر اعتماد کر کے مستقبل کے متعلق اتنا بڑا بول وہ بول رہا تھا اور ان چیزوں
 وہ اپنی دانائی و فرزانی، چستی و چالاکی، اپنی کارکردگی کی صلاحیتوں کا نتیجہ یقین کرتا تھا جس کے دوسرے
 معنی یہی ہوئے کہ خدا کے ساتھ بطلی معیشت کے ان مفاہم کی فراہمی میں وہ خود اپنے آپ کو بھی شریک
 کر رہا تھا اور اس کا یہی دعویٰ مشرکانہ دعویٰ تھا خود اس کو بھی اس کا احساس تھا، اسی مشرکانہ دعویٰ کے
 جرم میں وہ پکڑ گیا اور اس کی بطلی معیشت قدری معیشت سے بدلی گئی ہے۔ افسوس! کہ سو حد ہونے کے معنی ہونے کے بجائے
 شرک کے اس نظر ناک قرآنی جرم کی مسلمان بھی پروا نہیں کرتے ۱۶

ایک اندھا، ایک مبروس اور ایک گنہگار، تینوں کے امراض کا ازالہ بھی کیا گیا، اور غربت و افلاس کی جس قدری معیشت میں وہ گرفت رتھے ان سے بھی نجات عطا کی گئی اور جس قسم کا مال جو چاہتا تھا ہر ایک کو دیا گیا، بیان کیا گیا ہے کہ پھر ان میں ہر ایک کے پاس اسی شکل میں جس شکل میں وہ پہلے تھے، فقیہ کا بھی بن کر خدا کا فرشتہ آیا، یعنی اندھے کے پاس اندھا، مبروس کے پاس مبروس، گنہگار کے پاس گنہگار کی شکل بنا کر فرشتہ آیا اور ان میں ہر ایک سے اس نے دستگیری کی التجا کی، جس کے جواب میں دونوں نے (یعنی مبروس اور گنہگار نے) تو جواب میں وہی بات کہی جو عموماً مانگنے والوں کو دینے والا طبقہ ایسے مواقع میں کہا کرتا ہے، یعنی دو لے لیا

۱۔ الحقوق کثیرۃ۔ محمد پر بہتوں کے حقوق ہیں تمہیں

کہاں سے دوں)

روایت میں ہے کہ تب مانگنے والے نے مبروس سے کہا

کافی ۱۔ عرفک ۲۔ السمیتک
۱۔ برص یقتدرک ۲۔ الناس
فقیر ۱۔ فاعطاک ۲۔ اللہ۔
شاید میں تو تجھے پہچانتا ہوں کیا تو وہی کوڑھی
آدمی نہ تھا کہ گھن آتی تھی لوگوں کو تجھ
سے اور تھا تو ایک ننگا محتاج پھر دیا

اللہ تعالیٰ نے تجھے۔

اور یہی بات اس نے گنہگار کو بھی یاد دلائی، یہ سن کر دونوں نے جواب میں کہا تھا

۱۔ نما و ترثت ہذا المال
نہیں! یہ دولت و ثروت تو مجھے اپنے

کا برا عن کا بر۔
بڑوں سے ملی اور بڑوں کو بڑوں سے

(یعنی پشتینی دولت ہے)

حدیث میں ہے کہ تب فرشتے نے دونوں کو یہ بددعا دی کہ

۱۔ ان کنت کا ذبا فیصیوک ۲۔ اللہ
اگر تو جوٹا ہے تو جیسا تھا ویسا ہی ہو جائیگا

۱۔ لی صا کنت۔ (روایت میں ہے کہ وہی ہو گیا)

اور یہی مجھے کہنا تھا کہ ایسے مواقع پر اگر ان دونوں کی بسطی معیشت قدری معیشت سے بدل گئی ہو

تو یہ کھلی ہوئی دلیل ہوگی اس بات کی کہ اس کی قدری معیشت قدرت کے انتقام اور عتاب کی شکل تھی۔

بلکہ سچی تو یہ ہے کہ معیشت کا بسطی رنگ دماغوں میں کبر و غرور کے بھپکار سے پیدا کر کے

اگر بسطیوں کو طغیانی اور سرکشی پر آمادہ کرے تو یہ چنداں تعجب خیز نہیں ہے، قوت کا احساس اور

اقتدار و اختیار کے دائرہ کی وسعت قدری دلوں میں فرح و استکبار کی کیفیت کو پیدا کرتی ہے

اترا تے اور اکرٹے ہوئے اگر ان کو دیکھا جائے تو حالات کے لحاظ سے یہ بعید نہیں، لیکن

قدری بیما نے پر روزی پالنے والوں کو بھی جب ان حالات میں مبتلا پایا جائے تو یقیناً بغاوت

کی یہ کیفیت اس کی دلیل ہوگی کہ ایسوں کی قدری معیشت اسی قسم کی قدرتی سزا ہے جو سزا یافتوں کو

دوسری سزاؤں کی ستمی بنائی پھیلی جاتی ہے، وہی جو حالِ بطلی معیشت کی سزائی قالب کا تھا۔ سمجھنا چاہیے کہ قدری معیشت کی یہ حالت بھی سزا ہی کا ایک قالب ہے، ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کے دن جن سے حق تعالیٰ نے خطاب فرمائیں گے اور نہ ان کا تذکرہ کیا جائے گا اور حق تعالیٰ کی نظرِ شفقت و کرم سے جو محروم رہیں گے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں یہ حدیث مروی ہے کہ وہ حسبِ ذیل لوگ ہوں گے،

شیخِ زمان و ملک کذاب
بڈھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور محتاج
و عائل مستکبر۔
اگر فونی دکھانے والا۔

مطلب حدیث کا وہی ہے کہ گناہ یوں تو بجائے خود گناہ ہی ہے، لیکن ایسوں سے اسی گناہ کا صدور جن سے اس گناہ کی توقع نہ ہو، ان کے گناہ کی شدت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، اس وقت مجھے دوسروں سے بحث نہیں، بلکہ بتانا یہ ہے کہ امیری ہی نہیں، بلکہ کبھی کبھی غریبی بھی سزا کی بدترین شکل ہوتی ہے اور یہ وہی غریبی ہے جس کی طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاج اگر فونی دکھانے والا۔

کے الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے لیکن جن کی قدری معیشت ان حالات سے دوچار نہیں ہے، عام حالت میں سمجھنا چاہیے کہ پھر وہ امتحان ہی کی ایک شکل اسی طریقہ سے ہے، جیسے عام حالات میں معیشت کا بطلی رنگ بھی عموماً ابتلا اور امتحان ہی کا ایک قدرتی اسلوب ہے، البتہ قدری معیشت کا ایک پاکیزہ ترین قدری رنگ وہ ہے جس سے سرفرازی کا استحقاق ہر بواہوس کی قسمت میں نہیں ہوتا اور جیسا کہ میں پہلے بھی کہ چکا ہوں کہ معیشت کے اس قدری رنگ کو اختیار کرنے والے مختلف اغراض و وجوہ سے خود اختیار کرتے ہیں، سید الانبیاء و المرسلین علیہ السلام و التسلیمات کی طرف فقر ہی میرے لئے باعثِ فخر ہے۔

کے جس فقر کو منسوب کیا جاتا ہے، محدثانہ تنقید کے معیار پر ممکن ہے کہ ان الفاظ کے انتساب کی صحت میں شک کیا جائے، لیکن بغیر اور پیغمبر کے گھرانے کی زندگی بلکہ پیغمبر کے جانشینوں نے عموماً معیشت کے جس نقشہ کو دنیا میں پیش کیا، سب اس حقیقت کی تائید ہوتی ہے جو مذکورہ بالا فقرہ کا مفاد ہے، بلکہ صحیح کی ایسی حدیثیں مثلاً

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکة
ذہبا فقلت لا یا رب ولكن اشبع
یوما و اجوع یوما فاذا جعبت
فضرعت الیک و ذکر تک و اذا شبع
حمد تک و شکر تک۔
(رواہ الترمذی و احمد و ابن ماجہ و مشکوٰۃ)

میرے سامنے تم کی سنگریزوں والی سرائیں
پیش کی گئیں کہ اسے سونا بنا دیا جائے تو میں نے
عرض کیا نہیں میرے رب! میں ایک دن
بیر ہوں اور ایک دن بھوکا رہوں یہ
چاہتا ہوں تاکہ جب بھوکا رہوں تو ذکرِ گناہوں
آپ کے آگے اور یادِ کردوں آپ کو اور جب
بیر ہوں تو شکرِ کردوں آپ کا۔

اور اس حدیث میں تو صرف سطحی معیشت سے ہی انکار فرمایا گیا ہے۔ اسی مشکوٰۃ میں ترمذی اور بیہقی وغیرہ کے حوالے سے یہ مشہور حدیث بھی مروی ہے جس میں قدری معیشت کی اپنے لئے پیغمبر نے دعا فرمائی ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں،

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اللهم احببني مسکینا وامتني مسکینا و احشاني في زمرۃ المساکین اٹھائیے مسکینوں کے گروہ میں۔

نہ صرف اپنے لئے بلکہ پیچھے بھی کہیں ذکر گزرجچکا ہے کہ اپنے گھرانے اور آل کے لئے بھی آپ یہی دعا فرماتے تھے۔

اللهم اجعل سرف ال محمد قوتا روزی مرق قوت (یعنی خوراک بھر دیکھے)

اور قدری معیشت کا یہ وہ قلب ہے جس کی روح تک نہ ہر شخص کی نظر پہنچ سکتی ہے اور نہ اس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ کوتاہ ستینوں کا وہ گروہ کر سکتا ہے جس کے تنگ سینوں، تنگ نگاہوں میں انسانی زندگی کی وہ وسعتیں سما سکتی ہیں جن کے اندر کائنات کا موجودہ محسوس نظام اور جو کچھ اس میں ہے چند حقیر تنگوں سے زیادہ وقت نہیں رکھتا، ہائے ترمذی کی مشہور حدیث نبوی یعنی اللہ تعالیٰ نے (پیغمبر) سے فرمایا،

۱ غبط اولیائی عندی لمن خفیف الحاذ ذ و حظ من الصلوٰۃ احسن عبادۃ سربہ و اطاعہ فی السر و کمان غامضا فی الناس لا یشار الیہ بالاصابع و کمان سرزفہ کفنا فا فصبر علی ذلک۔

نہیں اٹھائی جائیں، روزی اس کی بس ضرورت کے مطابق ہے اور اس پر صبر کرے رہا۔ اس کے بعد اللہ کے وہی رسول جو تلاش کرنے والوں کو اپنا پتہ بتاتے ہوئے کبھی فرماتے

۱ یعنونی فی ضعفاء کبر (ابوداؤد) ڈھونڈا کرو مجھے ضعیفوں اور کمزوروں یعنی غریبوں میں،

آخر میں اسی خفیف الحاذ (کم مایہ جز معاش) والے مومن کی طرف اپنی مبارک انگلیوں سے یہ اشارہ فرماتے ہوئے کہ بے پارہ کچھ دن دنیا میں جیا اور پھر آہ کہ

عجلت مینتہ قلت بواکبہ
پھر جلدی آگئی موت اس کی بہت کم
قل تراشہ -
تھیں اس پر رونے والیاں، ترک بھی
چھوڑا اس نے کم ہی۔

قابل رشک زندگی کے اس بلند مینار سے پر وہی قدم جما سکتا ہے جس پر آدم اور آدم کی اولاد کی یہ حقیقت واضح ہو چکی ہو کہ

ظاہر شس را پشہ آرد بچرخ
باطش باشد محیط ہفت چرخ
وہی یہ کہہ سکتا ہے اور اسی نے کہا بھی،
مالی وللدنیا ما ۲ نا والدنیا
الا کراکب ۲ ستطل تحت
شجرۃ شمس ۲ ح و ترکھا۔
میرا اور دنیا سے کیا تعلق، میرا حال اور
دنیا کا حال تو ایسا ہے جیسے ایک سوا
ہو، چھاؤں میں گھر ہو کسی درخت کے
پھر درخت و سرکی چھاؤں کو چھوڑ کر پھریا۔
الترندی فی جامعہ

صدق مولنا العزیز

ان الدار الاخرة لہی الحسوان اور پچھلا گھر ہی ہے زندگی کا گھر۔



العبد الامین الغانی

السید مناظر احسن گیلانی غفر اللہ لہ ولین ربّہ
گیلان (بہار) محراب ہدایت والارشاد عرش ہدیہ

تاریخ اختتام مسودہ ۲۳ جمادی الاولیٰ ۱۳۶۳ھ
تاریخ اختتام بیضہ ۱۰ رمضان المبارک ۱۳۶۳ھ
۱۱ مئی ۱۹۴۴ء ۹ تیر ۱۳۵۲ھ روز چہار شنبہ
۶ ستمبر ۱۹۴۴ء یکم آبان ۱۳۵۲ھ روز چہار شنبہ

اسلامی معاشیات

کے

قانونی ابواب

اس وقت تک آپ کے سامنے اسلام کے معاشی
 نکلیات جو زیادہ تر قرآن مجید کی آیات ہی سے ماخوذ ہیں
 پہلی جلد کی شکل میں پیش ہوئے ہیں۔ اب ان ہی نکلیات کو
 پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام میں جو قوانین نافذ کئے ہیں
 فقہاء اسلام نے قرآن اور سنت کی روشنی میں جن خبریات کو
 پیدا کیا ہے ان کی تفصیل اس حصہ میں آپ کو ملے گی۔

مناظر احسن گیلانی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسلامی معاشیات

حصہ دوم

قانونی ابواب

صحاح کی مشہور حدیث ہے کہ بندے قیامت کے دن اس وقت تک اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہیں گے جب تک کہ چار باتوں کے جواب سے فارغ نہ ہوں، ان ہی چار گانہ سوالات میں ایک بڑا اہم سوال یہ بھی ہوگا کہ

عن مالہ من این الکسبہ
و فیہ النفقہ۔
آدمی سے پوچھا جائے گا اپنے مال سے
یعنی اس مال کو کن ذرائع سے اس نے

حاصل کیا اور کن راہوں پر خرچ کیا۔

سچ پوچھیے تو معاشیات کے قانونی یا فقہی مسائل کا تعلق ان ہی دو باتوں سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں خیال کیجئے کہ دولت کے دخل و خرچ کے متعلق اسلام نے مسلمانوں کو جو عملی ضابطہ دیا ہے، اب آپ کے سامنے اس کی تفصیل پیش ہوگی، دولت عباسیہ کے پہلے قاضی القضاۃ قاضی ابویوسف نے بھی اپنی سیاسی و معاشی کتاب ”کتاب الخراج“ جو خلیفہ ہارون الرشید کی فرمائش سے لکھی گئی ہے۔ اس میں بھی قاضی صاحب نے تمہید کلام میں اسی حدیث کو اسلامی معاشیات کی بنیاد قرار دیا ہے۔

اس ”معاشی ضابطہ“ کے اساسی قوانین کو پیش نظر رکھ کر فقہاء و علماء رحمہم اللہ جمیع نے جزئیات کے متعلق، دفتر کے دفتر جو تیار کر دیئے ہیں، ظاہر ہے کہ اس مختصر سی کتاب میں ان سب کا احاطہ ناممکن ہے

تاہم میں کوشش کروں گا کہ ایک خاص ترتیب سے اس سلسلہ کے اہم مسائل کو اپنی اپنی جگہ پر درج کر دوں، جو سکتا ہے کہ اہل بن جانے کے بعد آئندہ کام کرنے والے اس پر اور اضافہ کریں۔

معاشیات کے دو اسکول

پہلا اسکول | واقعہ یہ ہے کہ مشاہدہ اور تجربے کے سوا خود قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ کے نامعلوم زمانے سے بنی آدم میں ایک طبقہ ان لوگوں کا پایا گیا ہے جو مالیات یا تحصیل دولت و صرف دولت دونوں کو ہر قسم کی اخلاقی و مذہبی پابندیوں سے آزاد دیکھنا چاہتا ہے "کمانا چاہے" خواہ کسی ذریعہ سے ہو "اڑانا چاہے" خواہ خرچ کی جوراہیں بھی ہوں۔

اس سلسلہ میں یہاں تک دیکھا گیا ہے اور اب بھی دیکھا جاتا ہے کہ جن کی زندگی بظاہر دینی اور شرعی ہوتی ہے، یعنی نماز، روزہ، در دو وظائف، حج و قربانی ان تمام امور کے وہ پابند ہوتے ہیں۔ لیکن یہی لوگ جو اس قسم کی مذہبی پابندیوں کو اپنے لئے لازم سمجھتے ہیں، مالیات کے مسئلہ میں ہر قسم کی بے قیدیوں کا دیدہ دلیری سے ارتکاب کرتے ہیں، اس کتب خیال یا مسئلہ عمل کا تذکرہ قرآن نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ذکر میں کیا ہے، یعنی حضرت شعیب نے جب ان پر معاشی قوانین کی پابندیوں کو عائد کرنا چاہا تو ان کو جواب دیا گیا کہ

قالوا یا شعیب ۱ اصلواتک
تامرک ۲ ان نترک ما یعبد
۱ یا عبادنا ۲ ان لفعل فی اموالنا
ما نشاء۔ (سورہ ہود ع ۹)

انہوں نے کہا شعیب! کیا تمہاری مانیں
یہ حکم کرتی ہیں کہ جن معبودوں کو ہمارے
باپ دادا پوجتے تھے انہیں ہم چھوڑ دیں
اور یہ کہ ہم اپنے اموال (دولت) کے متعلق

جو چاہیں کریں (اس میں وہ رکاوٹ پیدا کرتی ہیں)

صرف یہی نہیں بلکہ قوم شعیب کے معاشی ماہرین نے ان کے طرز عمل پر اظہار تعجب کیا اور ان کی عقل و فہم جس کا ایک مدت سے تجربہ تھا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان روشن خیالوں نے طرز کے لہجہ میں کہا کہ

۱ انک لانت الحلیم الرشید
(سورہ ہود)

تم تو بڑے بھاری بھرکم باوقار و سوجود و جود
کے آدمی ہو۔

بہر حال معاشیات کا یہ تو ایک آزاد و کتب خیال سے تحصیل دولت کے ذرائع پر بہ ظاہر ان کے نزدیک کسی قسم کی قید عائد کرنا سوجود بوجہ عقل و دانائی کے خلاف ہے بلکہ جس کو جس وقت جس ذریعہ سے بھی حصول دولت کا موقع ملے بد عقلی ہوگی کہ اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے یا روپیہ رہتے ہوئے اپنی خواہش خواہ جس بات کی ہو آدمی پوری نہ کرے۔ قرآن نے جن الفاظ میں ان کے اس معاشی نظریہ کا ذکر کیا ہے۔ اس سے ضمایہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مذہب جو عموماً لوگوں کے خیال میں پوجا پاٹ یا تسبیح و تہلیل ہے۔ معاشی کاروبار میں اس کی دخل اندازیوں کو وہ ناپسند

کرتے تھے۔ اسی لئے انہوں نے کہا کہ تنہا رسی نمازیں کیا اس سے بھی روکتی ہیں کہ ہم اپنے سوال کے متعلق جو چاہیں کریں۔

دوسرا مکتب خیال | اسی کے مقابلہ میں معاشیات ہی کا ایک دوسرا اسکول بھی ہے جو دوسرے پہلوؤں کی طرح انسانی زندگی کے معاشی پہلو کو بھی چند خاص حدود میں رکھنا چاہتا ہے، یعنی وہی بات جو حدیث میں آئی کہ من ۲، کتبہ ۲، فی ما انفقہ (کہاں سے کمایا اور کس راہ میں خرچ کیا) دونوں پر نگرانی قائم کرنا چاہتا ہے، تقریباً ہر زمانے میں اس طبقہ کی بھی کمی نہیں رہی ہے۔ عملی طور پر خواہ اس اصول کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہی تھوڑی ہو، لیکن نظری حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو اکثریت کم از کم زبان سے اس نگرانی کی ہمیشہ حامی رہی ہے۔ اسی لئے چوری، ڈاکہ، رشوت، خیانت، دھوکا وغیرہ ذرائع کسب کو اچھی سوسائٹیوں میں ہمیشہ بری نظروں سے دیکھا گیا ہے، غالباً اسی بنا پر دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک میں حد بندی عائد کرنے والے معاشی قوانین پائے جاتے ہیں، اسلام کا تقاضا بھی ثانی الذکر طبقہ سے ہے اور اس وقت میں اس میں پابندیوں کی کئی حیثیت سے تفصیل کرنا چاہتے ہیں جو ان دونوں امور یعنی من ۲، کتبہ ۲ یا دوسرے لفظوں میں ”دخل“ اور ”نیمہ انفقہ“ یا ”خرج“ اسلام نے عائد کئے ہیں، دونوں سوالوں پر دو مستقل عنوانوں کے نیچے بحث کی جائے گی۔

دخل

دخل یعنی مال و دولت کے کمانے اور ان سے استفادہ کے ذرائع پر اسلام نے جو قیود عائد کئے ہیں، اس کی تفصیل کے سمجھنے کے لئے چاہیے کہ ”اجمالاً“ پہلے دنیا کی چیزوں کی اس تقسیم کو سمجھ لیا جائے جو معاشی حیثیت سے اسلام میں اختیار کی گئی ہے۔

اسلام میں اشیاء کی معاشی تقسیم | واقعہ یہ ہے کہ فقہ کی کتابوں میں اگرچہ مالی مسائل کو مختلف ابواب کے ذیل میں منتشر کر کے بیان کیا گیا ہے، لیکن تمام ابواب کے مسائل کو پیش نظر رکھ کر منطقی طریقہ سے چاہیں تو ہم ان کو یوں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی ان چیزوں کا بنی آدم میں کوئی مالک ہے یا نہیں، اگر مالک نہیں ہے تو قبضہ کرنے کے بعد بھی آدمی ان کا مالک ہو سکتا ہے یا نہیں، اسی طرح جن چیزوں کا کوئی مالک ہے ان کی بھی دو صورتیں ہیں، مالک کی مرضی کے بغیر اسلام ان پر دوسروں کو قبضہ کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، اگر دیتا ہے تو اس کی کتنی صورتیں ہیں، اور نہیں دیتا ہے تو پھر ان چیزوں کے مالک ہونے کے قانونی ذرائع کیا ہیں اور اسلام ان قانونی پابندیوں کو ان چیزوں کے مالک ہونے کے لئے کیوں ضروری قرار دیتا ہے۔ چونکہ ان تمام منطقی شقوں کے نیچے کچھ نہ کچھ چیزیں داخل ہیں اس لئے میں ہر ایک پر الگ الگ بحث کرتا ہوں۔

ایسی چیزیں جن کا اسلامی نقطہ نظر سے کوئی مالک نہیں ہے ”ہایہ میں ہے۔

الاستقاع بسما ۲، البکسر

سند در باب کے پانی سے استفادہ کی

کالا انتفاع بالشمس والقمر

واللهو ۱۶ (کتاب الشرب ج ۴)

نوعیت وہی ہے جو آفتاب، ماہتاب اور
ہوا سے استفادہ کا حکم ہے (یعنی شرب کو)

ان سے استفادہ کا عام حق حاصل ہے)

جس سے معلوم ہوا کہ سمندر دریا وغیرہ اور ان کا پانی اور آفتاب ماہتاب وغیرہ اور ان کی روشنی اسی طرح
ہوا اور فضا کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اسی طرح ہوا کے پرندے جنگل کے جانور، سمندر کے حیوانات ان سب کا
کوئی مالک نہیں ہے اور یہی حال جنگل، پہاڑ وغیرہ کے درختوں اور دیگر نباتات کا ہے کہ نہ ان کا کوئی
مالک ہے اور نہ ان کے پھلوں کا بلکہ ہر شخص کے لئے وہ شرعاً مباح اور جائز ہیں، قاضی ابو یوسف
کتاب الخراج میں اخروٹ، بادام وغیرہ کے خورد و جنگلی درختوں اور شہد وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

۱۲ اذکان فی اطماع وشر

والجبال علی الاشجار او فی

الکھوت فلا شئ فیہ وهو

بمنزلة الثمار تکون فی

الجبال والادویة۔

جب یہ چیزیں صحرا اور پہاڑوں میں (خو)

میں یا پہاڑ کے غار میں ہوں تو ان پر

کچھ نہیں (یعنی حکومت ان پر کوئی معمول

عائد نہیں کر سکتی) اور ان کا حال ان

پھلوں کا ہی جو پہاڑوں اور وادیوں میں ہو

باقی ارض یعنی زمین کی بھی اسلام میں چند قسمیں ہیں، صاحب بدائع نے ان اقسام کو اس طرح بیان کیا ہے۔

والارض فی الاصل نوعان

مملوكة والارض من مباحة

غیر مملوكة والمملوكة نوعان

عامرة وخراب واطماعة

۱۲ ایضاً نوعان نوع هو من

موافق البلد ومختطباتهم

وموعی موشیهم ونوع

لیس من موافقها وهو

اطمعی بالموات۔

زمین کی دراصل دو قسمیں ہیں، زمین جو

کسی کی ملک ہو، ایک قسم، دوسری قسم

مباح یعنی کسی کی ملکیت میں نہ ہو، پھر

جو زمین کسی کی ملک ہے اس کی بھی دو

قسمیں ہیں آباد اور غیر آباد۔ اسی طرح

غیر مملوکہ مباح زمین کی بھی دو قسمیں

ہیں۔ ایک وہ جس کا شمار بلدہ (آبادی)

کی سہولت فریونیوں سے ہو مثلاً لکڑی

حاصل کرنے کی جگہ ہے، موشیوں کی

چراگاہ ہو، اور دوسری وہ جس کا شمار موافق سہولت آفریں خطہ سے نہ ہو اسی کا نام

الموات ہے۔

جس سے معلوم ہوا کہ زمین کی بعض قسمیں غیر مملوک بھی ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ان پر کسی کا قبضہ
نہیں تو ان کے مملوک ہونے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، سوال اس کے بعد ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے تملیک
کی کیا شکل ہے۔ عام طور سے ان چیزوں کے مالک ہونے کا طریقہ اسلام نے بھی وہی اختیار کیا ہے جو عموماً
دنیا میں مروج ہے، ابو داؤد میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔

جس پر کسی مسلمان کا پہلے قبضہ نہ ہو پہلی دفعہ قبضہ کرے گا وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔

من سبق الی مالہ سبق
الیہ مسلم فهو احق بہ۔

فقہار نے اس حدیث کی بنیاد پر یہ قانون پیدا کیا، جیسا کہ ہدایہ میں ہے۔

یعنی پہلی دفعہ جس کا قبضہ اس پر ہوگا وہی اس کا مالک ہو جائے۔

من سبق ید یہ الیہ
ملکہ۔

مثلاً کہتے ہیں کہ

جنگل میں جو لکڑی کاٹ لے اور
شکار کو جو شکار کرے وہ اسی کا
ہوگا۔

من احتطب احتطب فی مغارۃ
فہولہ ومن اصطاد صیدا
فہولہ۔

لیکن باوجود اس عام قانون کے چند چیزیں ایسی ہیں جن کو اسلام میں بعض خاص شرائط کے ساتھ اس قانون سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن پر کسی کا قبضہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ان کو وہ اپنی حفاظت میں نہیں لے سکتا مثلاً آفتاب و مہتاب، ہوا وغیرہ ان کا تو ظاہر ہی ہے کہ آدمی مالک نہیں ہو سکتا، ہدایہ میں ہے کہ

آفتاب و مہتاب ہوا سے فائدہ اٹھانے
سے کوئی روکا نہیں جاسکتا جس طرح چاہے
ان سے استفادہ کر سکتا ہے۔

الانتفاع بالشمس والقمر
والهواء فلا يمنع من الانتفاع
علیٰ اسی وجہ شائع۔

اسی بنا پر فقہار کا یہ مسئلہ ہے کہ دو منزل مکان کی پختی منزل کا کوئی اگر مالک ہو اور اوپر والی منزل کا کوئی اور پھر اوپر والی منزل اگر گر جائے تو اس فضا یا ہوا کو جس میں یہ اوپر والی منزل تھی اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا ابن ہمام نے اس کی وجہ فتح القدیر میں یہ لکھی ہے کہ مکان کو بلند کرنے کا جو حق اس کو حاصل تھا وہ

ایک ایسا حق ہے جو ہوا کے ساتھ قائم
ہے اور جو کوئی مال نہیں ہے جسے بیچا جائے

حق متعلق بالهواء وليس الهواء
مالا یباع (۲۴۴ مطبوعہ مصر ج ۵)

لیکن علاوہ ان چیزوں کے اور بھی چند امور ہیں جن پر خواہ کسی کا قبضہ ہی کیوں نہ ہو جانے پانی، آگ، گھاس | لیکن عام مفاد کے لئے اسلام نے یہ قرار دیا ہے کہ انفرادی طور پر قانوناً کوئی ان مالک نہیں ہو سکتا۔ بلکہ انھیں عام بینک پر اپنی قرار دینا چاہتا ہے، اس سلسلہ میں عموماً کتابوں میں اگرچہ تین ہی چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یعنی مشہور حدیث ہے۔

لوک تین چیزوں میں ایک دوسرے کے
ساجھی اور شریک ہیں یعنی الماء (پانی)

الناس شرکاء فی الماء
والکلاء والنار (اصحاح)
الکلاء (گھاس) النار (آگ) میں۔

اسی حدیث کی بنیاد پر پانی، گھاس، آگ میں "الناس" یعنی عام بینک ساجھی جاتی ہے۔

لیکن صرف ان ہی تین چیزوں تک اشتراک کے قانون کو محدود سمجھنا صحیح نہیں ہے بلکہ اس ذیل میں اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو انفرادی ملکیت قرار دینے کی صورت میں اندیشہ ہے کہ

ملک ۱۔ احد بالاحتجار ملک
منعہ ففناق علی الناس
فان اخذ العوض عنه
۲۔ غلا کا فخر ج عن الموضع
الذی وضعہ اللہ من
تقسیم ذوی الحوائج من
غیر کلفتہ، (المغنی)
(ص ۱۵۷ ج ۶)

اگر احاطہ بندی کر کے کوئی اس کا مالک
ہو جائے گا تو لوگوں کو اس سے رکے گا
اور عوام منیت تکی میں مبتلا ہو جائیں گے
اور اگر اس کا منہ دمنہ لے گا تو اسے
گمراہ دے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حق
تعالیٰ نے جس غرض کے لئے اس چیز کو
جو مقام عطا کیا تھا وہاں سے وہ چیز
ہٹ جائے گی یعنی عام حاجتمندوں

کی ضرورت بغیر کسی کلفت و مشقت کے پوری ہو رہی ہو۔ بات جاتی رہے گی۔

اسی لئے علامہ ابن قدامہ نے اس سلسلہ میں حسب ذیل چیزوں کا اضافہ کیا ہے۔

المعادن ۱۔ الظاہرۃ وہی اللقی
یوصل ما فیہا من غیر صونۃ
ینتاجا للناس وینتفعون
کالمخ والماء والکبریت
والقیرو المومیاء والنفث
والکحل والیاقوت ومقاطع
الطین واشباہ ذلک۔

نماہری معادن ان کو کہتے ہیں جن تک
بغیر کسی محنت و مشقت کے مادی حاصل
ہو سکے لوگوں کی اس پر آمد و رفت جاری
ہو، اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے
ہوں، مثلاً نمک، گندھک، پتھر (ڈامر)
مومیائی، نفت (مٹی کا تیل)، سرس، یا فو
یا مٹی نکالنے کی جگہ ہو۔

علامہ لکھتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ چیزیں۔

لا تملک بالاحیاء ولا یجوز
۱۔ قطعہا لاحد من الناس
ولا احتجار ہادون
۲۔ مسلمین لان فیہ ضرر
بالمسلمین وتقیقاً علیہم
پہنچے گا اور ان پر تنگی ہوگی۔

نہ آباد کرنے اور حکومت سے جاگیر ملنے
کی وجہ سے ان امور کا کوئی مالک ہوتا ہے
اور نہ یہ جائز ہے کہ عام مسلمانوں پر
اس سے استفادہ کی راہ بند کی جائے
کیونکہ اس سے مسلمانوں کو نقصان

فقہاء نے اس قانون کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث سے مستنبط کیا ہے جو ابو داؤد،
ترمذی وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ امیض بن حمال نامی صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ان کی درخواست پر تائب (بیم) کے ایک کھارے چشمہ کو بطور جاگیر کے عطا فرما دیا، لیکن سندے کو جب روانہ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضورؐ نے خیال نہیں فرمایا کہ اس شخص کو جاگیر میں کیا چیز عطا فرمادی گئی وہ تو ایک نہ ختم ہونے والا جاری چشمہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا "فلا اذن" یعنی جب وہ ایسا چشمہ ہے تو پھر وہ جاگیر میں نہیں دیا جاسکتا، اسی لئے فقہاء نے یہ طے کر دیا ہے کہ حکومت اس قسم کی چیزیں کسی کو جاگیر میں بھی دے جب بھی وہ کسی کی جاگیر نہیں بنے گی، اور وہ بہر حال میں پبلک جائداد ہی رہے گی۔

علاوہ ان معادن کے فقہاء نے انھیں مصالح کی بنا پر لکھا ہے کہ

لیس للامام ان یقطع مالا
غنی للمسلمین عنہ یعنی
اذا كانت اجمۃ او
غیضۃ او بحر یشربون منہ
او محلۃ لاهل بلدۃ
فلیس للامام ان یقطع
ذلک لاحد۔
(عنایہ بر حاشیہ ہدایہ ص ۳۸۲ ج ۲)

ایسی چیزیں جن سے عموماً مسلمان بے نیاز
نہیں ہو سکتا یعنی ان کی عام ضرورت
کی چیزیں ہوں تو حکومت کو حق نہیں
ہے کہ کسی خاص آدمی کی جاگیر میں ان کو
دے دے، مثلاً اجمہ (آبی نیستان)،
یا حبٹکل ہو، یا دریائے جہنم سے پانی
پیتے ہوں یا نمک بنانے کی جگہ کسی خاص
آبادی کی ہو، جائز نہ ہو کہ امام کسی کو

یہ چیزیں جاگیر میں دے دے۔

اسی طرح آبادی کی چراگاہیں یا ارد گرد کی جھاڑیوں جن سے لوگ ایندھن کا کام لیتے ہیں یا آبادی کے اطراف
کی ایسی زمین جن پر کھلیان وغیرہ لگاتے ہیں اور ان کا کوئی مالک نہ ہو تو فقہاء نے لکھا ہے

ماکان خارج البلد
من مراء فقہا و محتطباً
لاہلہا او موعی لہم
لا یكون موطاً تاحتی لایملک
الامام اقطاعہا۔

آبادی سے باہر جو مہولت کی چیزیں ہوں
اور باشندوں کی لکڑی حاصل کرنے کی جگہ
ہو، تو یہ ساری چیزیں نہ موات (یعنی ایسی
زمین نہیں ہو سکتی ہیں جنہیں آباد کر کے
کوئی ان کو ذاتی ملک بنا سکتا ہے، اور

نہ امام (حکومت) کسی کو جاگیر میں یہ چیزیں دے سکتی ہے۔

زرعی نے اس دفعہ کو نقل کرتے ہوئے یہ لکھا ہے۔

آبادی کے اطراف و کناف کی زمین کا
بھی یہی حکم ہے کہ عام لوگ اس سے نفع
اٹھاتے ہیں، لوگ اپنے مویشیوں کے
چرنے کے لئے اور کھلیان لگانے کے لئے

فتاء العامر فینتفعون
بہ لانہم محدثا جون
الیہ لرعی موطاً شیعہم
وطرح حصا عند ہم

اس کے محتاج ہیں اور اس وجہ سے متفقہ
ہو سکتا ہے وہ اس قسم کی زمینوں سے منقطع
نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس کا شمار
الموات (آب و کر کے آدمی جس کا

فلم یکن انتفا عمن
منقطعاً عنه ظاہراً
فلا یكون مواتاً۔

(زیلعی برہان ص ۳۰۰ ج ۴)

مالک ہو سکتا ہو) اس میں شمار نہیں ہو سکتا۔

اسلام نے جب ان چیزوں میں انفرادی ملک کو ناجائز ٹھہرایا ہے تو ظاہر ہے کہ شاہراہ عام
یا عام آب پاشی کے ذرائع جنہیں یوں بھی پبلک کی ملک خیال کیا جاتا ہے ان میں انفرادی ملک کو
کس طرح جائز قرار دیا جاسکتا ہے، فقہ کی کتابوں میں اس کی صراحت کر دی گئی ہے کہ جس طرح
مندرجہ بالا امور کو حکومت کسی کی انفرادی ملک نہیں قرار دے سکتی اسی طرح

لاقطاعہ کمشارع الماء جائز ہوگا کہ پانی کے خزانوں اور بیلوں

وطرقات المسلمین۔ کی عام شاہراہوں کو حکومت کسی کی

جاگیر میں دے دے۔ (ابن قدامہ ص ۱۵۸ ج ۶)

حکومت دے سکتی ہے اور نہ آبادی کے باشندے ان پر قبضہ کر کے اپنی ملک بنا سکتے ہیں، کفارہ شرح ہدایہ میں ہے

وکن الا یجوز احیاء یوں ہی آباد کر کے قبضہ کرنے کی اجازت

ما تعلق بہ حق العامة ان چیزوں کے متعلق بھی نہیں دی جاسکتی

کما فی النہر والطریق۔ جن کے ساتھ عوام کا حق متعلق ہو، مثلاً

نہر اور راستہ کا جو حکم ہے۔ (ص ۳۸۲ ج ۴)

خلاصہ یہ ہے کہ پانی، آگ، گھاس اور ایسے معادن جن کی پیداوار کے حاصل کرنے میں کسی

محنت و مشقت، جدوجہد اور مصارف کی ضرورت نہیں ہوتی اور عام لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ان

سے برآمد ہوتی ہوں، آبادی کی چراگاہیں، جنگل جھاڑ جن کا کوئی مالک نہ ہو، آبادی کے اطراف

کی وہ زمین جس میں آبادکار اپنے زرعی کاروبار کرتے ہوں مثلاً کھلیاں وغیرہ لگاتے ہوں یا شوارع

عام (عام راستے) یا آبپاشی کے عام خزانے وغیرہ ایسی چیزیں نہ حکومت کسی کو انفرادی طور پر ان کا

مالک بنا سکتی ہے اور نہ قبضہ کر کے خود کوئی ان کو اپنی انفرادی ملک بنا سکتا ہے، اگر کوئی قبضہ بھی کرے گا

تو قانوناً غلط ہوگا اور ہمیشہ یہ پبلک جائداد ہی سمجھی جائے گی، گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ اسلام ان امور

کے متعلق اپنا نقطہ نظر اشتراکی رکھتا ہے، اجمالی طور پر تو ان امور کا یہی حال ہے، لیکن فقہاء نے ان کی

مختلف قسموں پر غور کیا ہے اور بعض چیزوں کو اشتراک کے اس حکم سے مستثنیٰ بھی کیا ہے، مثلاً پانی کی

انہوں نے چار قسمیں قرار دی ہیں، صاحب بدائع لکھتے ہیں

پانی کی مختلف قسمیں اور ان کے مختلف احکام | صاحب بدائع لکھتے ہیں۔

المیاء اربعة انواع الاول پانی کی چار قسمیں ہیں، پہلی قسم پانی کی

الماء الذي يكون في الاواني
والظروف والثاني الذي
يكون في الآبار والمحياض
والعيون الثالث ماء الانهار
والصغار التي تكون لاقوام مخصوصين
والرابع ماء الانهار العظام
كبحون سيحون ودجلة
والفرات.

وہ ہے جو برتنوں اور ظروف میں ہو،
دوسری قسم وہ ہے جو کنوؤں اور حوضوں
اور چشموں میں ہو، تیسری قسم وہ ہے جو
ان چھوٹے دریاؤں اور ندیوں میں ہو
جن کا تعلق خاص خاص قوموں سے ہو
چوتھی قسم وہ ہے جو بڑے بڑے دریا
جیسے جیحون اور سیحون، دجلہ و فرات
وغیرہ میں ہو۔

بڑے بڑے پانی کے ان چار اقسام کے متعلق بالاتفاق سب کا یہ مذہب ہے کہ جو پانی بڑے
دریا کا پانی بڑے دریا مثلاً جیحون و سیحون یا ہندوستان میں گنگہ جمنہ کرشنا کو وہ پانی ہے
یہ ملک کے تمام باشندوں کا پانی ہے۔ ہر شخص کو اس سے خود پینے کا بنانوروں کو پلانے کا اور کھیتوں
باغوں کے سیرجے کا قانونی حق ہے۔ صاحب بدائع لکھتے ہیں۔

الانهار العظام كسيحون
وجيحون ودجلة والفرات
وتخوها فلا ملك لاحد
فيها ولا في مراقبة
النهر ولا لاحد حق خاص
فيها ولا في الشرب بل
هو حق عامة المسلمين
فلكل واحد ان ينتفع
بهذه الانهار بالشفة
والسقي.

بڑے بڑے دریا مثلاً سیحون اور جیحون
دجلہ و فرات اور اسی قسم کے جو دریا ہیں
یکسی کی ذاتی ملک نہیں بن سکتے، ان کے
پانی کا کوئی ذاتی مالک ہو سکتا ہے اور
نہ اس رقبہ زمین کا جس میں ان دریاؤں کا
پانی بہتا ہے اور نہ کسی خاص شخص کا ان
کے ساتھ کوئی ذاتی حق متعلق ہو سکتا ہے
نہ آبپاشی کا ذاتی حق ان دریاؤں کے
متعلق کسی خاص شخص کو حاصل ہو سکتا
بلکہ یہ عام مسلمانوں کا حق ہے اسی لئے

ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ ان دریاؤں سے وہ نوشیدنی اور سیرابی دونوں قسم کے منافع اٹھا سکتا ہے
بڑے دریاؤں سے نہریں کا نکالنا صرف یہی نہیں بلکہ ان دریاؤں سے نہر کاٹ کر اگر کوئی اپنی زمین میں اسے اور کسی دوسرے
کی زمین اس کے اس فعل سے برباد نہ ہوتی ہو یا باشندگان ملک کو اور کسی قسم کا نقصان
نہ پہنچتا ہو تو کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ نہر کھودنے سے اس کو روکے حتیٰ کہ حکومت بھی یہ نہیں کر سکتی۔
بدائع میں ہے۔

له ان يشق ليها نهرا
من هذه الانهار وليس
اس کا بھی ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اپنی
زمین تک ان دریاؤں سے نہر کاٹ کر لے جائے

للا صام ولا لاحد منعه
عنه يضرب جملہ اولم ایضاً
اور نہ امام (حکومت) ہی کو اس کا حق
ہے اور نہ کسی اور کو کہ اس فعل سے
اس کو روکے بشرطیکہ اس نہ کی وجہ سے کسی کو ضرر نہ پہنچے۔

ان دریاؤں کے پانی کی قوت سے چکی وغیرہ اسی طرح ہر باشندہ ملک کو اس کا بھی حق
چلانا یا موٹ چسرس ان پر قائم کرنا ہے کہ اس قسم کے دریاؤں اور ندیوں پر۔
ان ینصب علیہ رجود و دلایۃ
و مانیۃ (ہدایہ)
کہ ان پر پانی چکی اور نہٹ موٹ وغیرہ
قائم کرے۔

البتہ حکومت اور پبلک دونوں کو اس کا حق ہے کہ اس کے ان افعال سے خود نہریا دریا کو کوئی نقصان
نہ پہنچے اس کی نگرانی کریں۔ بدائع ہی میں ہے۔

کل واحد بسبیل من
الا انتفاع الا کن بشریطۃ
عدم الضرر بالنہر
کالا انتفاع بطریق العامد
وان اضر بالنہر فلکل
واحد من المسلمین منعه۔
اگرچہ ہر شخص کو نفع یہی کا حق حاصل
ہے بشرطیکہ اس کی نہ کی وجہ سے کسی کا
کچھ نقصان نہ ہوتا ہو، وہی حکم کر بھی
ہے جو عام شاہراہوں کا ہے۔ لیکن اگر
اس سے نہر کو نقصان پہنچتا ہو تو ہر مسلمان کو
حق ہے کہ اس فعل سے اس کو روک دے۔

دریاؤں کے سوا پانی کے اقسام | اسی طرح پانی کی دوسری اور تیسری قسم یعنی مخصوص افراد
کی زمین میں جو نہریں ہوتی ہیں یا مملوکہ زمینوں کے تالاب اور کنوؤں کا پانی اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ
حق الشفۃ ثابت
نوشیدنی کا ہر حق پبلک کے ہر فرد کو اس میں حاصل

یعنی خود پینے یا اپنے جانوروں کو پانی پلانے کا حق تو اب بھی عام پبلک کو حاصل ہے۔ البتہ چونکہ مملوکہ
زمینوں سے اس پانی کو تعلق ہے۔ اس لئے زمین کے مالکوں کی اجازت کے بغیر دوسروں کو اس پانی
سے باغوں یا کھیتوں کے سینچنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ ہدایہ میں ہے۔

فان اضر درجہل ان یسقی
بذلک ارضہا حیاً کما کان اھل
الذہور ان یمنعوا سنداً منہم
اولم ایضاً (ہدایہ ص ۸۶ ج ۱)
اگر کوئی اپنی آباد کردہ زمین کو اس قسم
کے پانی سے زمین چاہے تو نہروں کو
حق ہے کہ اس کو روک دیں، خواہ
نقصان پہنچا یا نہ ہو۔

نہروں کنوؤں تالابوں کے | مگر با این ہمہ اس قسم کے پانی کے بیچنے یا اجارہ کی بھی اجازت
پانی کے فروخت کا حکم | نہیں ہے فقہار اس باب میں ایک حدیث بھی نقل کرتے ہیں۔
منہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عن بیع نبع البیر۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کنوؤں
کے سوت کے پانی و کوئی فروخت کرے۔

”بیع البئر“ کا ترجمہ صاحب بدائع نے ”فصل ماؤها“ یعنی کنوؤں کا زائد از ضرورت پانی کیا ہے بہر حال اس حدیث کی وجہ سے پینے پلانے سے تو کسی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن اگر ہر شخص کو ایسی نہروں یا تالابوں یا باریوں سے آبپاشی کی عام اجازت دیدی جائے گی تو جیسا کہ صاحب بدائع لکھتے ہیں

کل احد یتبادس ۱ یسہ
فیستقی منه زرعہ واستجارہ
فیبطل حقہ ۲ اصلا۔

ہر شخص پیشقدمی کر کے اس پانی سے نفع اٹھانا چاہے گا اور اس سے اپنے کھیت اور باغ کو سیراب کرے گا۔

بس نہروں کا حق مارا جائے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس قسم کے پانی میں اشتراکیت کا نظریہ صرف ”حق الشفہ“ یعنی نوشیدنی تک محدود ہے، پھر فقہاء نے اس کی مختلف شکلوں کے احکام بھی لکھے ہیں۔ مثلاً اگر کنواں یا تالاب کا مالک پبلک کو اپنی زمین سے آنے سے روکے اور کہے کہ قانوناً پانی پر تمہارا حق ہے لیکن میری مملوکہ زمین کے احاطہ میں داخل ہونے کی تو اجازت نہیں، تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا اگر نوشیدنی کی ضرورت پبلک کسی اور ذریعہ سے پوری کر سکتی ہے تو جھگڑنے کی حاجت نہیں۔ لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر کنوؤں کے مالک کو مجبور کیا جائے گا کہ یا تو وہ لوگوں کو اپنے کنوئیں سے پانی لینے دے ورنہ کوئی نظم کرے کہ لوگوں تک ان کا قانونی حق پہنچ جائے یعنی ان کے جانوروں تک پانی پہنچ جائے۔ اس حق پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ دونوں باتوں میں سے کسی پر راضی نہ ہو تو پبلک کو حق ہے کہ باضابطہ مسلح ہو کر اس سے جنگ کریں اور اپنا حق حاصل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی قسم کی ایک صورت پیش آئی تو آپ نے فرمایا۔

هلا وضعتم فيهم السلاح (بدائع) تم نے لوگوں کے درمیان ہتھیار کیوں نہ ڈالا۔

پانی کی وہ قسم | یعنی پانی کی چوتھی قسم یعنی جب برتنوں یا مشکوں میں پانی بھر لیا گیا ہو تو اس قسم کے جو بک سکتی ہے | پانی میں انفرادی ملکیت پیدا ہو جاتی ہے صاحب بدائع لکھتے کہ اب اس پانی کی کھیت ایسی ہو گئی کہ

کما استولی علی الخطب (کوئی جنگل) کی لکڑیوں اور گھاس و شکار پر

والخشیش ۱ والصید۔ (تو وہ اس کی ملک بن جاتا ہے) قبو پالے

کہ ان چیزوں سے استفادہ کا حق اگرچہ پبلک کے ہر فرد کو حاصل ہے لیکن جب ان پر کسی کا قبضہ ہو گیا تو قبضہ کرنے والے کی وہ ملک ہو جاتی ہیں اسی طرح برتن اور مشک کا پانی بھی مملوک ہو جاتا ہے فیجوز بیعہ۔ اور ایسی صورت میں (مشک و برتن وغیرہ)

کے پانی کا فروخت کرنا بھی جائز ہے)

اس قسم کے پانی کی بیع و فروخت کا ثبوت اس سے بھی متا ہے کہ

السقاؤن یبیعون ۲ طباءہ برتنوں میں جس پانی کو محفوظ کر لیا گیا ہو

اس کو بہشتیوں کی جماعت ہمیشہ سمجھتی رہی ہے۔ تمام شہروں اور ملکوں میں ہر عام رواج سب سے اور کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔

المحاضرة في النظر في
جوت العادة في الامصار
في سائر الاعصار من غير تكير
(بدائع)

اس لئے اس پانی کے متعلق حکم ہے کہ

فلم يحل لاحد ان ياخذ
منه في شرب من غير اذنه
جائز نہ ہو گا کہ پانی کے مالک کی اجازت کے بغیر کوئی اس کو لے اور پیے۔

البتہ ایسی صورت میں کہ پیاس سے کسی کی جان پر بن آئے اور دوسرے کے برتن میں زائد از ضرورت پانی ہو تو غیر مسلح لڑائی کر کے پانی زیر دستی چھین کر پی سکتا ہے۔

شدید ضرورت کی چیزوں | اور یہ حکم کچھ پانی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہلاکت کے اندیشے کی میں اشتراکیت کا نقطہ نظر | صورت میں زائد از ضرورت چیز دوسرے سے آدمی زیر دستی چھین کر استعمال کر سکتا ہے خواہ کھانا ہو یا اسی قسم کی دوسری چیز ہدایہ میں ہے کہ

وكذا اطعام عند اصابة المخصصة
يعني هي حكم كحلن كا بهي به شدت

(ص ۳۸۴ ج ۴) بیوک میں۔

مملوک کہ پانی میں بھی | لیکن پانی برتن والا ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث میں چونکہ (الماور) مطلق پانی میں عام اشتراکیت کا اثر | لوگوں کو شریک قرار دیا گیا ہے اس لئے فقہار اسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلا ضرورت اگر کسی کی مشک یا برتن سے آدمی پانی پھر لے تو چوری کی شرعی سزا قطعید کا حکم اس پر نہ لگایا جائے گا خواہ اس پانی کی قیمت اسی قدر کیوں نہ ہو جس کے چرانے پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے ہدایہ میں ہے

لو سرقه انسان في موضع

يعن وجوده وهو يساوي

نصابا لقطع يده

(کتاب الشرب ج ۴ ص ۳۸۶)

کیونکہ بہر حال ایک گونہ شرکت کا شہ اس میں پیدا ہو گیا ہے اور شہ سے اس قسم کی سزائیں مل جاتی ہیں۔

پچھلیوں کا حکم | پانی ہی کے ذیل میں پچھلیوں کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح ہوا کے پرندوں کا کوئی مالک نہیں ہے اور جوان پر قبضہ کر لے گا وہی مالک ہو جاتا ہے۔ محض اس لئے کہ کسی تالاب یا باغ یا کھیت میں یہ پرندے چرتے چمکتے ہیں یا رہتے ہیں کوئی ان کو فروخت نہیں کر سکتا حتیٰ کہ حکومت کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس قسم کی خشکی یا تری کے جانوروں کو کسی کی انفرادی

ملکیت قرار دے۔ غنایہ شرح ہدایہ میں ہے

الامسا ملا يملك ان يخص
امام (مکومت) کو اس کا اختیار حاصل نہیں ہے

کہ کسی خاص شخص کو ان امور کی خصوصی
ملکیت عطا کرے تا آنکہ اگر کسی کو امام
حکم دے کہ فداں خاص شکار کو پکڑ لے خواہ
خشکی کا ہو یا دریا کا تو جسے حکم دیا گیا
ہے وہ شکار پکڑنے سے پہلے اس شکار کا
مالک نہیں ہو سکتا۔

واحد۱ دون واحد بذالک
حتی لو امر واحد۱ ان
یاخذ شیئا صید البعینہ
من برا وبحرا لا یملک المامور
قبل الاخذ والا صطیاد۔

(ہایہ ص ۲۸۰ ج ۲)

سوال ہوتا ہے کہ جب ہوا کے جانوروں کا یہ حکم ہے تو پھلیاں جن کی حیثیت پانی میں وہی
ہے جو ان وحشی پرندوں کی ہوا میں ہے ان کو بھی کوئی بیچ سکتا ہے یا نہیں — قاضی ابو یوسف نے
کتاب الخراج میں ایک خاص باب اس مسئلہ میں باندھا ہے۔ خود ان کا اور امام ابو حنیفہ وغیرہ کا خیال
یہی ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ غیر مملوک شئی کی بیع ہے۔ بلکہ مرغفہ کا
سبب یہ بتایا گیا ہے کہ خریدار کے متعلق دھوکہ کھا جانے کا اندیشہ ہے کہ پانی کے اندر کا حال اس کو
کیا معلوم ہو سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فتویٰ قاضی صاحب نے نقل کیا ہے کہ
لا تبالیعوا السمک فی الماء
مچھلی کو پانی کے اندر بیچا کرو کہ اس
میں دھوکہ ہے۔

خانہ غرار

اسی قسم کے الفاظ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہیں۔ لیکن اسی کے مقابلہ میں حضرت علی کریم اللہ
وجہ سے اسی کتاب الخراج میں یہ بھی مروی ہے۔ اس نامی مقام میں جوہین میں واقع ہے۔

اس نامی مقام کے اجمہ (آبی نستان) پر
حضرت علی کریم اللہ وجہ نے چار ہزار درہم
مشغف فرمایا اور چڑی کے ایک ٹکڑے پر
ان کو اس کا پٹہ لکھ کر دیا (اجمہ کے لفظ کی
تحقیق آگے آرہی ہے)

انہ وضع علی اجمہ برس
اربع۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲
وکتب لہم کتا با فی قطعۃ
ادم۔

(کتاب الخراج ص ۹۵)

صرف یہی نہیں کہ حکومت نے اس خزانہ کو چار ہزار درہم میں بند و بست کیا بلکہ حضرت عمر بن عبد العزیز سے بھی
اس کتاب میں یہ مروی ہے کہ عبد الحمید بن عبد الرحمن نے جو ان کے صوبہ دار تھے انہوں نے
یسئلہ عن بیع صید الاجسام۔
دریافت کیا کہ کیا ان کو فروخت کیا جائے۔

جواب میں عمر بن عبد العزیز نے فرمان بھیجا۔

اس کے فروخت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے
اور اس کا نام انہوں نے الجبس رکھا۔

ان لا باس بہ وسماء الجبس
(کتاب الخراج ص ۱۱۱)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تالاب کی مچھلیوں کے متعلق ابتداء سے کچھ اختلاف چلا آتا ہے۔ خروق قاضی ابو یوسف

لکھا ہے کہ اگر کسی ایسے گڑھے میں مچھلی جو بغیر شہرتی ندریروں کے ہاتھ آجائے تو اس کے بیچے میں حرج نہیں بلکہ آگے بڑھ کر ان کے الفاظ یہ بھی ہیں،

ومثله اذا كان يؤخذ
بغير صيد كمثل سمك في
الجب۔

اور یہ حال ان مچھلیوں کا سبب جو بغیر
شہرتی ندریروں کے پکڑی جاتی ہوں
جیسا کہ ان مچھلیوں کا بیچنا جائز ہے جو
کنوئیں میں ہوں۔

(کتاب الخراج ص ۱۱۱)

ان تمام اقوال کے دیکھنے سے فیصلہ کی صورت یہی معلوم ہوتی ہے کہ سمندریوں، دریاؤں، ندیوں وغیرہ کی مچھلیاں جو بند اور محدود پانی میں نہیں رہتی ہیں۔ ان کو نہ حکومت بیچ سکتی ہے اور نہ شکار کرنے سے پہلے کوئی اور بیچ سکتا ہے۔ بلکہ وہ عام پبلک کی چیز ہے۔ ملک کے ہر باشندے کو ان کے شکار اور ان سے استفادہ کا حق ہے۔ البتہ اگر محدود اور بند پانی مثلاً تالابوں وغیرہ میں ہوں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ کے مطابق ان کے فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں خصوصاً ایسی مچھلیاں جنہیں اس زمانہ میں لوگ اپنے مخصوص تالابوں میں خرید کر پالتے ہیں یعنی ان کے بچے جنہیں زیرہ کہتے ہیں خرید کر تالابوں میں چھوڑ دیتے ہیں چونکہ قبضہ کرنے اور مملوک بنانے کے بعد ان کو تالابوں میں چھوڑا جاتا ہے بظاہر ان کے فروخت میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن آبادیوں کے اطراف و جوانب کے تالابوں یا جوہڑوں میں جو قدرتی خودزائیدہ مچھلیاں پائی جاتی ہیں، اگر زمیندار اور جاگیردار ان کو گاؤں کے عام باشندوں کو شکار کر لینے کی بغیر کسی معاوضہ کے اجازت دے دیا کریں تو کم از کم حنفی مذہب کی رو سے اسلام نے عوام کا جو معاشی حق قائم کیا ہے اس سے محروم کرنے کے وہ مجرم نہ ہوں گے۔

مچھلیوں کے سوا دوسری مچھلیوں کے ساتھ سمندر، دریا، ندی وغیرہ کی دوسری پیداواروں کا ابی پیداواروں کا حکم بھی سوال اسلامی فقہ میں اٹھایا گیا ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ کا تو کھلا ہوا فیصلہ ہے کہ خواہ جس قسم کی چیز بھی ہو اس کی کتنی ہی قیمت ہو مثلاً عنبر ہو یا موتی ہو، یا اس کے سوا کوئی اور چیز ہو، سب کا حکم وہی ہے جو مچھلیوں کا ہے۔ یعنی ملک کے عام باشندوں کا وہ مشترک سرمایہ ہے جس کا جی چاہے انہیں نکال سکتا ہے اور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ حکومت تک کو اس سے کسی قسم کا محصول لینے کا حق نہیں ہے۔ قاضی ابویوسف نے اس کا بھی کتاب الخراج میں ایک مستقل باب باندھا ہے اور لکھا ہے کہ

قد كان ابو حنیفة ابن ابی لیلی
یقول ان لیس فی شیء من ذلک
شیء لانہ بمنزلۃ السمک
ان کی قیمت نہیں وصول کی جا سکتی، ان سب کا حکم وہی ہے جو مچھلیوں کا ہے

اور حنیفہ اور ابن ابی لیلی دونوں کا خیال تھا
کہ سمندری پیداواروں (مثلاً عنبر موتی
وغیرہ) میں سے کسی پر کوئی محصول یا

لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرمان کی بنا پر قاضی ابو یوسف نے خود یہ مسئلہ اختیار کیا ہے کہ دریا کی وہ چیزیں جو بطور زیور یا خوشبو کے استعمال ہوتی ہیں (مثلاً موتی مرجان وغیرہ) اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ

فی ذلک خمس واربعة حکومت ان پیداواروں سے خمس

اخراسہ لمن اخرجه (پانچواں حصہ) وصول کرے گی

اور باقی چار خمس (پنجے) اس شخص کے ہوں گے جس نے اسے نکالا۔

لیکن ان کے سوا اور تمام چیزوں کے متعلق ان کا بھی وہی خیال ہے جو امام کاہنہ خود فرماتے ہیں۔

اما فی غیرھا فلا شیء جو چیزیں بطور زیور (حلیہ) اور خوشبو

فیہ۔ کے استعمال ہوتی ہیں، ان کے سوا

سمندر کی اور چیزوں پر کچھ نہیں ہے۔

حضرت عمرؓ کے جس فرمان سے انہوں نے حلیہ اور غنیر کو مستثنیٰ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یسلیٰ ابن امیہ کو حضرت عمرؓ نے بحر (سمندر) کے علاقوں یا بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ یسلیٰ نے بارگاہ خلافت میں یہ لکھ کر پوچھا،

غنيرة وجدة رجل يسئلہ غنیر (مچھلی جس سے غنیر نکلتا ہے) ایک

عنہا وعمما فیہا۔ شخص کو ملی ہے۔ وہ اس مچھلی اور

جو کچھ اس کے اندر سے برآمد ہوگا اس کے متعلق پوچھتا ہے۔

جواب میں یہ فرمان گیا کہ

فیہا اخرجہ اللہ جل شانہ سمندر سے اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو برآمد

من البحر الخمس۔ کرتے ہیں، ان میں خمس (پانچواں حصہ)

حکومت کا حق ہے۔ (کتاب الخراج)

اس فرمان کے راوی ابن عباسؓ ہیں، خود بھی فرماتے ہیں۔

وذلك سرائی۔ اور میری بھی یہی رائے ہے۔

بہر حال یہ سارے مباحث تو امار (یعنی پانی) کے تھے جس میں آنحضرتؐ نے ملک کے عام باشندوں کو شریک قرار دیا ہے۔ گذشتہ بالا مسائل گویا اسی اشتراک کی نظریہ کی تفصیل تھی۔

سیتال معدنیات | پانی اور پانی کے خزانوں اور چشموں کے ذیل میں چونکہ بعض سیتال "معادن" کو کے احکام فقہاء اسلام نے اسی ذیل میں شمار کیا ہے۔ حتیٰ کہ قاضی ابو یوسف نے تو

کتاب الخراج میں صاف طور پر لکھ دیا ہے۔

ليس فی النفط والقیر جہاں تک میں جانتا ہوں مٹی کے تیل

والمزبوق والمومياء ان صان (نفط) اور قیر (تارکول) مومیائی میں

لشیء من ذلک عین فی الارض کچھ نہیں ہے، بشرطیکہ زمین سے ان کا

کوئی چشمہ ابتداء خواہ چھٹے عشری زمین میں
ہوں یا خارجی زمین میں۔

شیء تعلمہ کان فی ارض عشر
(دفعہ ارض خراج کتاب الخراج ص ۹۲)

لیکن یہ ایک اجمالی بیان ہے درجہ جیسے پانی کے مختلف اقسام کے مختلف احکام تھے ان معدنی چیزوں کا
بھی یہی حال ہے، گننا لاش کی حد تک ضروری مسائل درج کئے جاتے ہیں، اس مسئلہ کا پہلے بھی کچھ ذکر آچکا
ہے، لیکن اس وقت ہم اس کو شرح الکبیر للمقنع الحنبلی سے نقل کرتے ہیں۔ اس میں ہے۔

ایسے معدن جنہیں معادن طہ ہوں
کہتے ہیں مثلاً نمک اور قار (تارکول)
سرم، گچ، لفظ (مٹی کا تیل) وغیرہ کے
بعد معدنوں کا کوئی شخص ذاتی طور پر
مالک نہیں ہو سکتا، نہ "احیاء" اور آباد

لا تملك المعادن الظاہرة
كالملح والقمار والكحل
والجص والنفط بالاحیاء
ولیس للامام اقطاعه۔
(۶ ج)

کر کے ان کو اپنی ملک بنا سکتا ہے اور نہ حکومت لوحق ہے کہ کسی خاص شخص کی جاگیر میں چیزوں کو

یہ تو متن کی عبارت ہے۔ شرح اس کی یہ کی گئی ہے۔

ایسے معدن جو ظاہری معدن کہلاتے
ہیں، جن کی تعریف یہ ہے کہ (۱) ان تک
بغیر کسی محنت و مشقت کے رسائی ہو (۲)
لوگوں کی اس پر آمد و رفت جاری ہو (۳)
اور اس سے عام لوگ نفع اٹھاتے ہوں
مثلاً نمک، گندم، قیر (تارکول)، مویائی
لفظ (مٹی کا تیل) سرم، یا قوت مٹی نکالنے
کی جگہ (لنگو) اور اسی قسم کی چیزیں
آباد کر کے بھی کوئی ان کا مالک نہیں
ہو سکتا، اور نہ کسی کے لئے ایسا کرنا جائز ہے
اور نہ یہ درست ہے کہ عام مسلمانوں کو ان سے
استفادہ سے روکا جائے کیونکہ مسلمانوں کا
نفع ان پر اور ان پر تنگی و ضیق عائد کرنا ہے

المعادن الظاہرة وہی التي
یوصل الی ما فیہا من غیر
موتہ ینتاج الناس
وینتفعون بہا كالملاح والکبریت
والقیروالموصیا والنفط
والکحل والیا قوت ومقالع
الطین واشباہ ذلک
لا یملک بالاحیاء ولا یجوز
لاحد من الناس ولا
احتجاجة دون المسلمین
لان فیہ ضرر للمسلمین
ولتضییقا علیہم۔

(الغنی لابن قدامہ ص ۱۵۷)

نمک کا مسئلہ | گزشتہ بالا عبارتوں سے جہاں اور باتیں ثابت ہو رہی ہیں وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ
نمک کی کان بھی پبلک کا مشترک سرمایہ ہے نہ وہ انفرادی ملکیت بن سکتی ہے اور نہ حکومت اس پر کوئی
محصول عائد کر سکتی ہے اور اس بنا پر بعض علماء نے ہندوستان میں کچھ دنوں یہ عام فتویٰ دیا
کہ اسلامی حیثیت سے نمک سازی پر محصول لگانا یا حکومت کو نمک بنانے سے لوگوں کو روکنا جائز نہیں ہے

مجھے سیاسی مصالح سے بحث نہیں لیکن علماء کے متعلق یہ ضرور خیال آتا ہے کہ مسئلہ کو ہمیشہ اس کے اختیارات کے ساتھ پبلک میں پیش کرنا ان کی دیانت کا اقتضا ہونا چاہیے۔ نمک کی ایسی کوئیں جن میں مندرجہ بالا صفات پائی جاتی ہوں۔ یعنی (۱) لوگوں کی رسائی بلا خرچ نمک تک ہوتی ہو (۲) عام لوگوں کی آفت اس کان تک لگی ہوئی ہو اور لوگ اس سے نفع اٹھا رہے ہوں۔ بلاشبہ نمک کی ایسی کانوں کے متعلق اسلامی نقطہ نظر وہی ہے۔ لیکن اگر بجائے اس کے صورت حال یہ ہو کہ

کان لقرب الساحل
موضع اذا حصل فيه
الماء صار ملحا۔

سمندر کے کنارے کوئی ایسی جگہ ہو
جب سمندر کا پانی اس میں جمع ہو جائے
تو نمک بن جاتا ہو۔

تو اس کے متعلق فقہاء کا عام فتویٰ یہ ہے کہ

ملك بالاحياء وللانعام
اقطاعه۔

تو اس کا آدمی نمک ہو جاتا ہے، حیات
(آبادی کے ذریعہ سے بھی) اور انعام

(حکومت) اس کو افراد کی جاگیر میں دے سکتی ہے۔

اس قسم کی زمینوں کی "احیاء" یا زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ

ترهئة لما يصلح له من
حضر ترابه وتكهيداه وفتح
قناة اليه نصب للماء اليه

جس کام کی اس میں صلاحیت ہو اس کے
لئے اس کو تیار کرنا، یعنی اس کی مٹی
کھودنی، اس کو کشادہ کرنا سمندر سے

نالی نکال کر اس گڑھے تک لانا تاکہ سمندر کا پانی اس میں آکر گرے۔

نمک بنانے کے لئے سمندر کی ساحلی زمینوں کو بند و بست کرنے کا حکومت کو اختیار کیوں ہے اور ان میں
انفرادی ملکیت کیوں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ فقہاء نے یہ لکھی ہے کہ

لانه لا يضيّق على المسلمين
بأحداته بل يحدّث
نفعه بفعله فلم يمنع
منه كيفية الموات۔

کیونکہ سمندر کے کنارے اس قسم کے
کارخانے کے قائم کرنے سے مسلمانوں میں
کوئی تنگی پیدا نہیں ہوتی بلکہ امن زمین کا
نفع آباد کرنے والے کے عمل سے ظاہر
ہوتا ہے پس اس کو اس فعل سے نہیں

(المغنی ص ۱۵۸ ج ۶)

روکا جائے گا جیسے موات کی دوسری زمینوں کے آباد کرنے سے وہ نہیں روکا جاسکتا۔

اور غالباً ہندوستان میں نمک سازی کا جو مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ یہی صورت تھی۔

عام معیّنات کا حکم [اور صرف نمک ہی نہیں بلکہ اس کے سوا بھی جن معدنی امور کا ذکر کیا گیا ہے

کہ اسلامی نقطہ نظر سے ان میں انفرادی ملکیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس حکم کو بھی ہر قسم کی کانوں کے
لئے عام حکم نہ سمجھنا چاہیے بلکہ یہ حکم ان ہی معدنی چیزوں تک محدود ہیں جو خود بخود باہر آگئی ہوں

اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہوں اور نہ ایسے معادن جن کو فقہی اصطلاح میں معادن باطنہ کہتے ہیں اور جن کی تعریف شرح کبیر میں یہ کی گئی ہے۔

ہی التي لا یوصل الیہا
الا بالعمل والمؤنة۔
(ص ۱۵، ج ۶)

ان کانوں کو کہتے ہیں جن کی پیداوار
تک رسائی بغیر عمل اور مشقت و محنت
کے نہیں ہو سکتی۔

پھر اس کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

لم تکن ظاہرة فخصها
الإنسان واطهرها۔

یعنی ابتداً قدرتی طور پر وہ معدن ظاہر تھا
پھر کسی نے کھود کر اس کو نکالا اور نمایاں کیا۔

اس قسم کے معادن کی مثال میں حسب ذیل چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔

کمعادن الذهب والفضة
والرصاص والبلور۔
کیسا کہ سونے، چاندی، سیسہ، بلور وغیرہ
کی کانوں کا حال ہے۔

بہر حال ایسے معادن جن سے انتفاع بغیر عملی جدوجہد اور مصارف کے نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کسی قسم کے
ہوں۔ اگرچہ بعض فقہاران میں بھی انفرادی ملک کے قائل نہیں ہیں، ان کا مذہب ہے کہ حکومت کسی انفرادی
شخصیت کے ساتھ ان کو بھی بندوبست نہیں کر سکتی۔ لیکن صاحب مغنی نے لکھا ہے کہ

والصالح جواسر ذلک
بندوبست کرتا جائز ہے۔

یعنی "انفرادی ملکیت" بن سکتی ہے اور حکومت کو اس کا اختیار ہے کہ کسی واحد شخص کے ساتھ اس کو
بندوبست کر دے۔ "جواز" کے ثبوت میں ابو داؤد کی یہ حدیث پیش کی جاتی ہے۔

ان البنی صلی اللہ علیہ وسلم
قطع لیلال من حارث
معادن القبلیہ جلیسہا
وغور میھا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن
حارث کو قبیلہ کے معادن خواہ پست
عماقوں میں ہوں یا بلند قطعات میں بٹھو
جاگیر کے عطا فرمایا۔

اور اس سے ثابت ہوا کہ صرف جامد معادن ہی نہیں بلکہ سیال معادن مثلاً پارہ، پٹرول، تارکول
وغیرہ ایسے معادن جن کے کھودنے اور نکالنے میں مصارف اور محنت پڑتی ہو وہ انفرادی ملکیت
بن سکتے ہیں اور حکومت ان کو بندوبست کر سکتی ہے۔ لیکن حکومت کو ان معدنی پیداواروں پر
کسی قسم کے محصول عائد کرنے کا بھی حق ہے؟ یا بغیر کسی ڈیوٹی کے ملک کے باشندے ان سے مستفید
ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا تفصیلی جواب تو آئندہ حکومت کی آمدنی کی ذیل میں دیا جائے گا لیکن اسلامی معاشیات
کی وسعت نظری کا سرسری اندازہ کرنے کے لئے غائب اس مسئلہ کا ذکر بیجا نہ ہوگا جو فقہ کی عام کتابوں میں
پایا جاتا ہے، ابن ہمام فتح القدر میں لکھتے ہیں۔

کافوں سے جو چیز نکلتی ہے وہ تین قسم
کی ہوتی ہے، ایسی جامد چیزیں جو پھسل سکتی
ہوں اور چھاپ قبول کر سکتی ہوں مثلاً
سوئے، پاندی، لوسہ وغیرہ کا جو حال ہے
دوسری قسم وہ ہے جو جامد اور غیر متیل
تو ہو، لیکن چھاپ قبول نہ کر سکتی ہو مثلاً
گچ، چونا، سرمہ، ہڑتال، بلکہ ان تمام
چیزوں کا حال ہے جن کا شمار پتھروں
کے ذیل میں کیا جاتا ہے، مثلاً یا قوت
نمک، قیسری قسم ہے وہ ہے جو جامد

۱ علم ان ما يستخرج
من المعدن ثلاثة انواع
جامد يذوب وينطبع
كالنقدین والحدید
وجامد لا ينطبع كالجص
والنورة والكحل والزجاج
وسائر الاجاسر كالياقوت
والطبع والیس بجمامد
كالماء والقیرو النفط۔
(فتح القدير ج ۱)

نہ ہو بلکہ سیتاں ہو، مثلاً پانی، تار کول، مٹی کا تیل۔

ان تین قسموں کو بیان کرنے کے بعد آئندہ جو چیز انھوں نے لکھی ہے دنیا کی حکومتوں کی شاید اس سے
آنکھیں کھل جائیں اور موجودہ حکومتوں کی رعایا میں کسی حکومت کے اس نقطہ نظر کو سن کر معلوم نہیں کس قسم
کے جذبات متلاطم ہونے لگیں۔ ابن ہوم نہایت سادگی کے ساتھ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔

لا یجب الخمس الا فی الاول۔
خمس (پیداوار کا پانچواں حصہ) صرف

پہلی قسم سے حکومت وصول کر سکتی ہے۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ قسم اول کے سوا اور تمام معدنی پیداوار ہر قسم کے محصول سے آزاد ہیں اور یہ تو امام
ابو حنیفہ کا خیال ہے۔ امام شافعیؒ نے تو اس سے بھی آگے قدم بڑھایا ہے۔

وعند الشافعی لا یجب
بجز سونے پاندی کے اور کسی پر خمس

واجب نہیں ہے۔

الا فی النقدین۔

اگرچہ اس مسئلہ کے متعلق بعض تفصیلات میں جن پر بحث کا یہاں موقع نہیں بالفعل اتنا اجمالی بیان کافی ہو سکتا ہے
حدیث "الناس شرحاء" میں جن جن چیزوں کو پبلک کا مشترک سرمایہ قرار دیا گیا ہے
اب تک اس کے پہلے جزء "الماء" اور اس کے متعلقات کی گویا یہ تفصیل تھی۔ باقی دو جزء اور رہ گئے یعنی
"الکلاء" اور "الناس" اب ان کے متعلق مسائل کی تشریح کی جاتی ہے۔

الکلاء (گھاس) کے | حدیث میں چونکہ الکلاء کا لفظ آیا ہے اس لئے اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ الکلاء
مسائل کی تفصیل کے لغوی معنی کیا ہیں۔ صاحب مغرب نے اپنی کتاب فقہی لغات میں اس لفظ کو

یا ہے اور اس پر ایک طویل بحث کی ہے امام محمدؒ کا قول تو یہ نقل کیا ہے کہ

الکلاء ایسی نباتی چیز کا نام ہے جو تنہا پر قائم نہ ہو

اور جو تنہا پر قائم ہو وہ کلاء نہیں ہے۔

الکلاء صالیس له ساق وما

قام علی ساق لیس بکلاء۔

ساق اور تنہ پر جو نباتات کھڑے ہوتے ہیں ان کی مثال میں ”عوسج اور غرقہ“ وغیرہ جنگلی درختوں کو شریک کیا ہے۔ لیکن طرزی صاحب مغرب نے خود اپنا فیصلہ یہ لکھا ہے۔

والظاہر انہ یقع سلسلی
ساق وغیرہ۔

نباتات پر ہوتا ہے۔

وجہ یہ بیان کی ہے کہ فقہاء ”الکلاء“ کی ثمرت میں عموماً یہ کہتے ہیں کہ

لما قرعنا الدواب

مرطبا كان ادیا بسا۔

مطلب یہ ہے کہ چونکہ جانور عموماً بے تنہ والی کھانسیں کو ہتی چرتے ہیں اور بعض تنہ رکھنے والے جنگلی جبار مثلاً بھول، عوسج، غرقہ وغیرہ کی پتیاں بھی چرتے ہیں اس سے الکلاء کو بھالت گھاس کے ہر اس نبات کے لئے عام رکھنا چاہئے جسے جانور چرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں اسوں نے ابو نعیمہ کی کتاب الاموال سے بھی اپنی تائید میں بعض چیزیں نقل کی ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ چاہیے کہ اپنے بھائی کو پانی اور شجر (درخت) میں گنجائش دے اور اس درخت سے مراد وہی چرے جانے والے درخت ہی ہو سکتے ہیں۔ البتہ ”الکلاء“ کے بجائے یہاں الشجر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تاکہ علوم ہو کہ حکم غاس اور ان درختوں کو بھی عام ہے جنہیں چوہا لے اور موشی چرتے ہیں۔ نیز ایک مشہور حدیث حمی (ارکھت) کے باب میں ہے کہ امیہ بن حمال نے ایک (پیلو) کے متعلق دریافت کیا کہ اس کو حمی (ارکھت) یعنی اپنے اونٹوں کے لئے اس کے جنگل کو کوئی مخصوص کر سکتا ہے۔ جنسہ سلسلی نہ عیدہ دسم نے فرمایا کہ

ما لم تنلہ اخفا حلالا ہل

ہاں۔ اور اونٹوں کے قدم اگر دھن

نہ پہنچتے ہوں تو جائز ہے۔

ابو عیدہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ حکم پیلو کے ان درختوں سے متعلق ہو سکتا ہے جو کسی کی ملک کو اراضی میں ہوں۔ یعنی ملک زمین کے پیلو کو بھی محض اپنے موشیوں کے لئے کوئی مخصوص نہیں کر سکتا کیونکہ غیر ملک زمین کے پیلو کو حمی (ارکھت) بنانے کا تو کسی کو کیا اختیار ہے خواہ وہ دور کے ہوں یا قریب کے ہوں اونٹوں کی دسترس سے باہر ہوں یا نہ ہوں۔ پس مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ملک زمین کے پیلو کو بھی رفاہت عامہ کے خیال سے حمی نہ بنانا چاہیے اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ ”الکلاء“ کا لفظ تنہ دار اور غیر تنہ دار ہر قسم کی چرائی جانے والی روئید گیوں کو نام ہے اور یہی واقعہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مقصود موشیوں کی چرائی میں سہولت پیدا کرنی ہے۔ ترمیمیت کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو حتی الوسیع بیلک کا عام مشترک سرمایہ قرار دیا جائے۔ قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں چرائیوں کی چند مثالیں بیان کی ہیں۔

(۱) پہلی شکل تو یہ ہے کہ کسی گاؤں یا آبادی کی کوئی چراگاہ اور جنگلی جھاڑ اور گاؤں کا کوئی خاص باشندہ اس زمین کا مالک نہیں ہے بلکہ

قد عرفنا انہا لھم ففی لھم
علیٰ حالھا۔

عموماً یہ مشہور و معروف ہو کہ فداں چراگاہ
(یا جنگلی جھاڑیاں) فداں گاؤں والوں

کی ہیں پس وہ اسٹی لوگوں کی اپنے مال پر رہیں گی۔

اور گاؤں والوں کی اس زمین میں اجمالی ملک ثابت ہوگی اب دیکھا جائے گا کہ اس گاؤں کے باشندوں کی مویشیوں وغیرہ کے لئے کوئی دوسری چراگاہ یا کچھ رمنہ وغیرہ ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ایسی صورت میں۔

لیس لھم ان یمنعوا الکلاء
والماء ولا صحاب المواشی
ان یرعوا تلک المروج
ویتسقوا من تلک المیاء۔

گاؤں والوں کو اس کا حق نہ ہو کہ
عام مویشی والوں کو اس قسم کی چراگاہوں
اور رمنوں میں چرائی سے روکیں اسی طرح
مویشی والوں کو اس کا بھی حق ہے کہ

یہاں جو پانی ہو اس سے استفادہ کریں (خود پیش جانوروں کو پلائیں)

لیکن اگر یہ شکل نہیں ہے بلکہ

لم یکن لاهل ہذا القریۃ
الذین لھم ہذا المروج
وفی ملکھم موضع مسرح
ومرعی الدوابھم ومواشیھم
غیر ہذا المروج۔

اس گاؤں والوں کے لئے جن کی یہ
چراگاہیں ہیں ان کے لئے بجز ان کے
چرائی کی کوئی دوسری جگہ نہ ہو اور نہ
کوئی دوسری چراگاہ ہو جس میں ان کے
جانور اور مویشی چر سکتے ہوں۔

اور اس کے ساتھ صورت حال یہ ہو کہ

متی اذا نزلنا فی ساری
تلک المروج والاحتطاب
منہا اضرا ذلک بہم ولمواشیھم
ردوا بہم۔

اگر عام لوگوں کو ان زمینوں اور چراگاہوں
میں چرانے اور ہر شخص کو لکڑی کاٹنے کی
اجازت دیدیں گے تو یہ بات ان کے لئے
اور ان کے مویشیوں و چوپاؤں کیلئے نقصان ساز ہوگی

قاضی ابو یوسف کا ایسی حالت میں یہ فتویٰ ہے کہ

کان لھم ان یمنعوا کل
من اسرار ان یرعی فیہا
ویمتطب منہا۔

اس قسم کے گاؤں کے باشندوں کو اس کا
حق ہے کہ عوام کو اپنی چراگاہوں میں
چرانے سے روکیں اور اس سے منع کریں

کہ کوئی اس کی جھاڑیوں سے لکڑی کاٹے۔

بہر حال حدیث نے ”الکذا“ کو جب پہلے کہ مشرک سرمایہ قرار دیا ہے تو ایسی صورت میں انفرادی ملکیت تو

اس پر طاری نہیں ہو سکتی لیکن اشتراک میں کچھ حد بندی اس وقت ہو سکتی ہے جب دوسرے گاؤں والوں کی شرکت سے خود اس گاؤں والوں کا نقصان ہو جن کی طرف یہ چراگاہ منسوب ہے اور یہ حال تو ان چراگاہوں کا ہے جن کی زمین کسی شخص کی واحد ملکیت میں نہیں ہے بلکہ یا تو ان کا کوئی مالک ہی نہیں ہے یا سارے گاؤں کی وہ ملکیت مشترکہ ہے۔ لیکن اگر کسی شخصی اور انفرادی ملکیت والی زمین میں الکلا ہو تو باوجود زمین کے مالک ہونے کے "الکلا" کا وہ قانوناً مالک نہیں ہے۔ بدائع میں ہے

۱ اما الکلاء الذی ینبت
فی ارضی مملوكة فهو مباح
غیر مملوكة۔

الکلاء (گھاس) جو کسی مملوکہ زمین میں
ہو اس سے استفادہ کا حق ہر شخص کو
حاصل ہے (یعنی مباح و جائز ہے اور

اس الکلا کا کوئی مالک نہیں ہے۔

اور اس کا بھی وہی حکم ہے جو پانی کا ہے کہ اگر اس الکلا کے سوا لوگوں کو اپنے مویشیوں کے لئے چرائی نہ میسر آ سکتی ہو تو پبلک کا حق ہے کہ اس کو مجبور کریں کہ ان کے مویشیوں کو اپنی زمین میں آنے دے یا گھاس کٹوا کر لوگوں کے حوالہ کرے اور دونوں شکلوں پر راضی نہ ہو تو بہ زور اپنے حق کو اس سے لوگ حاصل کریں۔

یہ حکم تو الکلا کا اس وقت تک ہے جب تک زمین میں لگا ہوا ہے۔ لیکن زمین سے الگ کر لینے کے بعد جو اس پر قبضہ کر لے گا وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک جو حال پانی کا تھا کہ برتن میں محفوظ کر لینے کے بعد انفرادی ملکیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ بدائع میں ہے۔

۱ اذا قطعه صاحب الارض

واخرج فی ملکہ۔

جب اس کا مالک الکلا کو کٹوالے اور نکال لے تو پھر اس کا وہ مالک ہو جاتا ہے۔

صاحب الارض (مالک زمین) کی قید اتفاقی ہے بلکہ جو بھی کاٹ کر اس پر قبضہ کر لے گا مالک ہو جائے گا۔ اور اب اس کو وہ اسی طرح بیچ سکتا ہے جیسے برتن اور مشک کے پانی کو فروخت کیا جاسکتا ہے۔ فقہ کا عام مسئلہ تو یہی ہے لیکن حنفی فقہاء نے بعد کو اس میں کچھ تفصیل بھی کی ہے۔ یعنی دیکھنا چاہیے کہ "الکلاء" قدرتی طور پر پیدا ہوا ہے یا مالک زمین نے مصنوعی تدبیروں سے ان کو لگایا ہے دوسری صورت میں ان کا خیال ہے کہ

۱ اذا سقاہ قام علیہ ملکہ

(بدائع)

اس کی ملکیت قائم ہو جائے گی۔

حدیث کے ظاہر معنی پر اصرار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

الصحيح جواب طاحل لرواية لان

الاصل فيه هو الا با حصة۔

اصل "تویہی" ہے کہ "الکلاء" سے استفادہ عام حق دیا گیا ہے۔

نہروایت میں اس مسئلہ کا جو جواب
دیا گیا ہے وہی درست ہے۔ کیونکہ

اس سلسلہ میں فقہاء ایک اور مسئلہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عربی میں ایک لفظ "مروج" ہے جس کی جمع "مروج" ہے۔ یہ اردو کے "رمنہ" یا "کنجہ" کے ہم معنی ہے، غالباً فارسی کا "مرغزار" مر جزار ہی کی کوئی صورت ہے لیکن ایک اور لفظ "اجمہ" کا ہے جس کی جمع "آجام" ہے۔ علامہ مطرزی مغرب میں اس کی تفسیر کرتے ہیں **الاجمۃ الشجر الملتف** یعنی اگنے (درختوں) کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ لغوی معنی ہوئے۔ پھر فقہاء جس محاورہ میں اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے متعلق کہتے ہیں۔

وقولهم بیع السمک فی الاجام
یومیدون البطیحة الستی
صنبت القصب والیراع

مچھلیوں کا آجام میں بیچنا یہ جو فقہاء
لکھتے ہیں تو آج ہم سے شکرینہ ولی زمین مراد ہے
جو زراعت یا ملک کے اگنے کی جگہ ہے۔

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شکرینہ وانی ریتی زمینوں کے گہرے حصوں میں برساتی پانی جو جمع ہو جاتا تھا اور اس کے ارد گرد یا خود اس میں "نیستان" بن جاتا تھا اس کو آجام کہتے ہیں۔ چونکہ پانی ہی میں جمع ہو جاتا تھا اس لئے اس میں مچھلیاں بھی پیدا ہو جاتی تھیں۔ خذمد یہ ہے کہ آجام دراصل آبی نیستان کو کہتے ہیں۔ فقہاء نے یہ سوال اٹھایا ہے کیا ان کا شمار بھی "مروج" اور "نیحوں" کے ذیل ہوگا اور انفرادی ملکیت اس کی درست ہو سکتی ہے یا نہیں۔ قاضی ابویہ صفحہ ۷۷ کتاب الخراج میں اس کا کلیہ یہ لکھا ہے کہ اس زمین کو دیکھنا چاہیے جس میں اجمہ ہے۔ اگر زمین کسی کی انفرادی ملکیت میں نہیں ہے تو نیستان (اجمہ) ہی کیا تمام غیر ملوکہ زمینوں کا حکم یہ ہے کہ

فان لدرت کن فی مملک
لاحد من ملک فلا یاس
ان یحتطب منذ جمیع
السن من کما لشمار فی الخراج
والسروج والامردیہ
والشجر ما لم یغرس
الذات ولا باس بن
یا کل من شمارھا ویزود
ما لم یغرس ان ذلک فی ملک
انسان وکان ملک العبد
ویجوز فی الخراج ان یغیر
الخراج

اگر اس زمین میں کسی کی شخص ملکیت نہیں ہے
تو پھر اس میں کوئی خاصہ نہیں ہے ہر قسم کے
لوگ اس سے کراہی کاٹ کاٹ کرے یا نہیں
بیچے یا نہ خراج اور زمینوں سے اولاً
اور ثانیاً شجرہ وغیرہ درختوں اور ان کے
پھول کا مال ہے کہ جب تک کسی کی شخصیت
ان کو نہ لگایا ہو، سرشمار کو ان سے استفادہ کا
حق ہے اور اس میں بھی کوئی خراج نہیں ہے
اور ہر قسم کے درختوں کے پھول کو آدمی
نہ سے یا تو زبردستی جائے۔ ہم استفادہ کا
حق ہے وقت تک جب تک کہ ان کی زمین
کے متعلق حدود نہ ہو۔ جب کہ کسی نے ان میں شجرہ

نکلتے ہیں تو ان پر خراج ہے اور اگر نہ نکلتے ہیں تو ان کا خراج نہیں ہے۔

لیکن اگر شکرینہ کی جگہ کو دیکھو تو یہاں شکرینہ کی زمین میں خراج نہیں ہے بلکہ اس کی زمین میں خراج نہیں ہے۔

اجازت کے بغیر جائز نہ ہوگا۔ خواہ زمین کے مالک نے اسے بویا ہو یا خود رو ہو۔ بدائع میں ہے۔

لیس لاحد ان یحطب
من باجمة رجل الا
باذنه لان الحطب
والعصب مملوکان
لصاحب الاجمة ینبتان
على ملكه وان لم یوجد
منه الا نبات اصلا۔

میں مالک زمین نے کوئی کام نہ کیا ہو، یعنی خود رو ہوں، جب بھی اسی کی ملک قرار پائیں گے
بہر حال اس باب میں یہ وہی ہے جو صاحب بدائع نے لکھا ہے کہ

الاصلا ان یکون من
المملوک مملوکا الا ان
الاباحه فی بعض الاشیاء
ثبت علی مخالفة الاصل
یا لشرع والشرع ورد بها
فی اشیاء مخصوصه
فیقتصر بها۔

اصل یہ ہے کہ مملوک چیز سے جو چیز پیدا
ہوگی وہ بھی مملوک ہی ہوگی۔ لیکن اس
اصل کے خلاف بعض چیزوں میں شریعت نے
”اباحت“ کا قانون نافذ کیا ہے۔ یعنی
استفادہ کا حق ہر شخص کو دیدیا ہے لیکن
اباحت کا یہ قانون چند مخصوص چیزوں
کے ساتھ محدود ہے۔ اس لئے حکم بھی

ان ہی تک محدود رہے گا۔

تیسرے اشتراکی طریقے | اب تیسرا جزا ”کارہ“ کیا ہے۔ جسے حدیث میں عام بینک کی مشترک
آگ کے احکام | چیز قرار دیا گیا ہے۔ فقہاء نے اس کی بھی کچھ تفصیل کی ہے۔ صاحب بدائع کہتے ہیں

النار اسم الجوهر مضمی
دائم محرکة علوا۔

آگ ایک تابناک روشن جوہر کا نام ہے
جو ہمیشہ اوپر کی طرف متحرک رہتی ہے۔

اور اسی بناء پر فقہاء کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے کہ

فلیس لمن اوقدها ان ینع
غیرہ من الاصل الا ان ینال ان
النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اثبت الشریکۃ فیہا۔

پس جس نے آگ سلائی ہو، اس کو اس کا
حق نہیں ہے نہ دوسروں کو تا پینے سے
روکے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے آگ میں شریکت ثابت فرمائی ہے

اور اصطلاحاً یعنی تاپنے کا ذکر تو بطور مثال کے کیا گیا ہے۔ ورنہ مقصد یہ ہے کہ حرارت بویا روشن یا اسی
قسم کا کوئی کام استفادہ کی ان تمام صورتوں کا حق ہر شخص کو ہے، اور آگ یا الیمپ روشن کرنے والے کو

اس کا حق نہیں ہے کہ وہ استفادہ کے اس حق پر کوئی معاوضہ لے۔ مگر اس کے بعد سوال آگ سے نہیں بلکہ اس لکڑی یا بتی یا اس چیز سے ہے جس میں آگ پیدا کی جاتی ہے کہ کیا اس کا شمار بھی مشترک سرمایہ میں ہو جائے گا۔ صاحب بدائع لکھتے ہیں۔

لیکن انگارہ تو وہ آگ نہیں ہے پس جس کا وہ ہے وہ اس کا مالک ہے۔ اسی لئے درود کو روکنے کا حق اسے حاصل ہے جیسے دوسرے مملوکت میں یہی حق اس کو دیا گیا ہے۔

اگرچہ جزئیات کا اور طویل سلسلہ موجود ہے لیکن اس باب میں اسلام کے جو کلی نفاذات تھے ایک حد تک ان کی بحث ختم ہو گئی۔ اب اس سلسلہ کی صرف ایک چیز رہ جاتی ہے یعنی شوارع عامہ۔ جن کی حیثیت اسلام ہی میں نہیں بلکہ تقریباً دنیا کے تمام قوانین اور دستور میں راستوں کے احکام آبادی کے عام باشندوں کے مشترک مفاد کی ہے اسلامی مقنین نے بھی اس کی اس حیثیت کو باقی رکھا ہے۔ بغیر کسی اختلاف کے فقہ کا یہ اتفاق مسد ہے کہ

ماکان من الشواہد
والطرقات والرحاب
بین العمران فلیس احد
احیاء ۵۔

راستے، کوچے، شہر کے میدان چوک
جو آبائیوں کے درمیان ہوتے ہیں
ان کے متعلق کسی کے لئے جائز نہیں ہے
کہ ان کو آباد کرے۔

یعنی کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ بطور انفرادی ملکیت کے ان پر قبضہ کر کے ان کو اپنی ملکیت بنا لے
مثلاً ان پر مکان بنائے یا اس قسم کا کوئی تھیلی تصرف کرے۔ مندرجہ بالا عبارت کے الفاظ سے تو یہ معلوم
ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف سڑکوں اور کوچوں ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ ”الحاب“ یعنی شہروں کے بیچ
میں جو میدان مختلف ضرورتوں کے لئے مثلاً کھیتوں کو دینے کے لئے یا اس زمانے میں جو سیرگاہیں
بنادی جاتی ہیں یہ بھی پبلک کے مشترکہ مفاد میں داخل ہو جاتی ہیں اور ان میں بھی کسی شخص واحد کو
مالکانہ تصرفات کا حق نہیں ہے۔ اس قانون کی تفصیل کرتے ہوئے فقہاء نے اس کی بھی تصریح کر دی
ہے کہ یہ حکم صرف ان ہی سڑکوں یا کلیوں یا میدانوں تک محدود نہیں ہے جن پر تصرف کرنے سے عام
ممنوق کو تکلیف ہوتی ہو بلکہ تکلیف ہو یا نہ ہو زمین کا پروہ حقہ جو عام گزرگاہ کی حیثیت کسی آبادی
میں اختیار کر چکی ہے سب کے لئے یہ حکم عام ہے۔ ابن قدامہ کے الفاظ یہ ہیں۔

سواء مکان واسعاً و ضیقاً
و سواء ضیق علی الناس
اولم یضیق -

خداہ کشادہ ہوں یا تنگ اور خواہ میں
تقدیر کرتے سے لوگوں پر تنگی پیدا ہوتی
ہو یا نہ ہوتی ہو۔

۳۔ مائوں میں شاہراہوں اور شہر کے ان مقامات میں عام باشندوں کے مغان کو کس حد تک اہمیت حاصل ہے۔

اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس حکم کی توجیہ کرتے ہوئے صاحب مغنی لکھتے ہیں۔

لان ذلك مشترك فيه

المسلمون ومتعلق به مصلحتهم

فأشبهه مساجدهم

عام راستوں کا | مندرجہ بالا فقرہ میں فاشیہ مساجد ہم کے الفاظ قابل غور ہیں، اس سے اندازہ

اسلام میں احترام | ہوتا ہے کہ شہری حقوق کا مسلمانوں نے کتنا احترام کیا ہے اور یہی بات توریہ ہے

کہ جب خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے الماطہ الاذی عن الطريق یعنی راستوں سے

ان چیزوں کا ہٹانا جو راہ گروں کے لئے باعث تکلیف ہوں۔ اس فعل کو من الایمان (یعنی ایمان کا

جزا) قرار دیا ہے۔ اور اس بنا پر مشہور حدیث الطہور شطرا لایمان (پاکیزگی اور صفائی ستھرائی

ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے) میں دوسری چیزوں کی تطہیر و ستھرائی کے ساتھ مکانات اور سڑکوں کی

صفائی کو بھی داخل سمجھنا چاہیے۔ جب راستوں کی صفائی کی صحیح حدیثوں میں اتنی اہمیت ہے تو فقہاء

نے شوارع و طرق کو مسلمانوں کے حقوق کے اعتبار سے اگر اشبہ بالمساجد قرار دیا ہے تو اس پر

قطعا تعجب نہ ہونا چاہیے اور اس خیال کی بھی تغلیط ہوتی ہے کہ بلدیات اور میونسپلٹی وغیرہ کے اصول و

قوانین جدید مغربی تمدن کے نتائج ہیں۔ خیر تو ایک ضمنی بات تھی میں گفتگو ان فقہی احکام کے متعلق کر رہا

تھا جو شہروں اور آبادیوں کی عام گزرگاہوں وغیرہ کے متعلق ہیں کہ ان میں کسی قسم کی انفرادی ملکیت

کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ نہ خود ان کو اپنی ملک کوئی بنا سکتا ہے اور نہ حکومت ایسا کر سکتی ہے۔ البتہ

اس قسم کی سڑکوں اور گزرگاہوں پر بیٹھ کر عام طور سے جو لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، فقہاء نے

اس کے متعلق لکھا ہے۔

اگر گزرگاہوں کی ان نشست گاہوں کی

وجہ سے آمد و رفت کو خرابیوں کو تنگی محسوس ہو

تو پھر ان میں بیٹھ کر خرید و فروخت جائز ہوگا

اور نہ حکومت کے لئے جائز ہے کہ ایسے

مقام پر کسی کو قبضہ معاوضہ لے کر دے۔

ان كان مجالس يضيق على

المارة لم يحل له الجلوس

فيه ولا يحل الا صامتة

بعوض ولا غير

(المنی)

لیکن سڑک اگر اتنی کشادہ ہے کہ راہ گروں کو کوئی تنگی نہیں پیدا ہوتی تو ایسی صورت میں۔

ان گزرگاہوں میں جو کشادہ اور وسیع

مقامات ہوں تو ان پر بیٹھ کر خرید و فروخت کی

يجوز الا اتفاق بالعود

في الواسع من ذلك البيع

۱۵ واقع یہ ہے کہ آج جن قوانین کا تعلق حکمہ صفائی یا آرائش وغیرہ سے ہے، اسلامی فقہاء نے ان کے مختلف پہلوؤں پر اپنی کتابوں

میں بحث کی ہے، اجانت چاہیے کہ فقہ کی کتابوں سے ان قوانین کا ایک اچھا خاصہ مجموعہ تیار کیا جا سکتا ہے ۱۲

آسانی حاصل کرنا اس وقت جائز ہے
جب آنے جانے والوں کی راہ میں

والشراۃ علی وجه لا یضیق
علی احد ولا یضر المارة۔
تنگی نہ پیدا ہوتی ہو، نہ کسی اور کو۔

اس قسم کا استفادہ سڑکوں سے شہر کے عام باشندے خود بھی کر سکتے ہیں اور حکومت کو بھی ایسی صورت
میں (یعنی جن میں ضرر کا اندیشہ نہ ہو) اختیار ہے کہ سڑکوں بلکہ مسجدوں کے احاطہ وغیرہ میں جسے ر حاب
المساجد کہتے ہیں۔ اس قسم کے کاروبار کے لئے جگہ دے سکتی ہے۔

ابن قدامہ نے الطرق الواسعة اور ر حاب المساجد کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ
للامام اقطاعها لمن
یمجلس فیها۔
امام (حکومت) ان مقامات کو بیٹھنے والوں
کے لئے مخصوص کر سکتی ہے۔

لیکن اسی کے ساتھ اس کی بھی تفریح کر دی گئی ہے۔

ولا یملکها المقطع بدن لک بل
یکون الحق بالجلوس فیها
من غیره۔
لیکن حکومت جس سے نامت سے منصوص
کرے وہ اس کا مالک نہ ہوگا مگر وہ سڑکوں
کے اعتبار سے بیٹھنے کا وہ زیادہ حقدار ہوگا۔

اسی طرح اگر اس قسم کے مقامات پر حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی خرید و فروخت کے لئے بیٹھ جائے تو
السابق الحق به ما دام
فیہ فان ترک متاعه
فیہ لم یحین لغیره
انرا لته لان ید الاول
علیه وان نقل متاعه
کان لغیره ان یقعد
فیہ لان ید کا قد
منرا الت۔
جس نے آگے بڑھ کر اس پر قبضہ کر لیا ہو
تو وہی اس کا حقدار ہوگا۔ جب تک اس پر
قابض رہے گا، اگر اس قسم کے مقامات
میں اپنے سامان کو بیٹھ کر بیٹھ جائے تو
کسی دوسرے کو اس کا حق نہ ہوگا کہ
اس نے سامان کو اس جگہ سے ہٹائے
کیونکہ ابھی پہلے آدمی کا اس پر قبضہ باقی
ہے۔ اور اگر اپنے سامان کو وہاں سے

ہٹائے تو بھاری دوسرے کو حق ہے کہ اس مقام پر بیٹھ جائے کیونکہ پہلے آدمی کا قبضہ اس سے اٹھ گیا۔

بہر حال مشہور حدیث منی مناسخ منی سبوت کی بنا پر ایسی صورت میں جس نے پہلے قبضہ کر لیا اس کو ترجیح
دی جائے گی۔ اس ضمن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے مقامات میں کوئی دوکان کے لئے
کیا مکان یا چھو ترہ وغیرہ بنا سکتا ہے ؟

ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ

لیس لہ ۱۰ البناء لا دكة
ولا غیرہا لانه یضیق
علی الناس و یعثر بہ
۱۰ الماسرة باللیل و الضرر
باللیل و النہاس و یبقی
علی الدوا و ضربما
۱۰ دعی ملکہ بسبب ذلک
شب و روز ہزار کا اس سے اندیشہ ہے اور چونکہ ایسی چیزیں دوامی ہوتی ہیں اسی لئے
اس کا بھی غلطہ ہے کہ آگے چل کر اس کی ملکیت کا دعویٰ کر بیٹھے۔

لیکن اس کے ساتھ اس کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ

لہ ۱۰ یقل علی نفسه
بمال ضرر فیہ من
باریة و تابوت و کساء
و نحوه لان الحاجة
قد عوا الیہ من غیر
مضرة فیہ۔

ان مقامات پر بیٹھ کر خرید و فروخت
کرنے والوں کو اس کی اجازت ہے کہ
اپنے اوپر کوئی سایہ کی چیز کھڑی کریں
جس میں کسی ضرر نہ پہنچے۔ مثلاً چٹائی یا
ٹماٹ یا کس یا اس قسم کی چیزوں سے سایہ
کریں، اور یہ اجازت اس لئے دی جاتی

ہے کہ اس کا وہ ماحتمل ہے اور دوسروں کا اس میں ضرر نہیں ہے۔

یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے احکام بیان کئے گئے ہیں۔ ان کا زیادہ تر تعلق شوارع عام یا عام گزرگاہوں
وغیرہ سے ہے۔ لیکن خاص راستے اور کوچے جنہیں صرف کسی خاص مکان یا چند مکان کے رہنے والے ہی
اپنی آمد و رفت کے لئے استعمال کرتے ہوں۔ ان کے احکام عام راستوں سے مختلف ہیں جن کی تفصیل
فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔

ایسی غیر ملوکہ چیزیں جن میں قبضہ کے بعد بھی انفرادی ملکیت پیدا نہیں ہوتی ان کی ممکنہ حد تک
تفصیل کو اس نقطہ پر ختم کر کے اب ان غیر ملوکہ امور کے بھی کچھ احکام سننے چاہئیں جن میں قبضہ کے بعد
انفرادی ملکیت پیدا ہو جاتی ہے۔

بنجر غیر آباد زمینوں کی | اسلامی قانون میں مالک محروسہ کی ایسی غیر آباد زمین اور علاقے جن کا کوئی
ملکیت کے قوانین | مالک نہ ہو خواہ وہ کبھی آباد نہ ہوئی ہوں یا آباد ہونے کے بعد اس طرح ویران
ہو گئی ہوں کہ ان کا کوئی مالک باقی نہ رہا ہو، ان کا اسلامی نام (موات) یا مردہ بنجر زمین ہے۔ بظاہر یہ
خیال کیا جاتا ہے کہ اس قسم کی زمینوں کی مالک حکومت ہے اور اس لئے حکومت کی اجازت کے بغیر
عام طور سے دنیا میں یہی دستور مروج ہے کہ حکومت یا بادشاہ وقت کی اجازت کے بغیر ایسی زمینوں

پہاڑوں، جنگلات وغیرہ پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ان کو اپنی ملک بنا سکتا ہے۔ لیکن اسلام ہر نقطہ نظر اس باب میں بالکل مختلف ہے وہ اس قسم کی تمام زمینوں کو بھی ملک کے عام باشندوں کا مشترک سرمایہ قرار دیتا ہے اور بجز ان چند مستثنیٰ زمینوں اور معادن کے جن کا ذکر گزشتہ فصل میں تفصیل موجود ہے۔ رعیت کے ہر فرد کا یہ قانونی حق ہے کہ ان کو بغیر کسی معاوضہ (رائٹس) اور کئے قبضہ کر کے اپنی ملک بنالے۔ اس باب میں مسلمانوں کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور فرمان ایک اہی و ثیقہ کی حیثیت رکھتا ہے جس کے راوی تقریباً تمام محدثین ہیں، مثلاً امام مالک، امام ترمذی، ابوداؤد وغیرہ سب کی کتابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ

من احياء من ضاميت
فهي له۔ کسی مردہ غیر آباد زمین کو جو آباد کرنے
یہ زمین اسی کی ہوگی۔

اسی بنا پر علامہ مقدسی نے معنی میں تمام ائمہ اسلام کا یہ اجتماع نقل کیا ہے کہ

عامۃ فقہاء الامصار علی
ان الموات یملک بالاحیاء۔ فقہاء امصار کا عامہ اس پر اتفاق ہے
کہ احوال (آباد کرنے) کی وجہ سے وہ آباد

کرنے والے کی ملک بن جاتی ہے۔

(۱۴ ج ۶)

خواہ یہ "ارض موات" ایسی زمین ہو جو کبھی کسی کی ملوک نہ ہوئی ہو اور اس کے آباد ہونے کی نوبت نہ آئی ہو جیسا کہ وہی لکھتے ہیں ایسی زمین کہ

کسی کی ملک اس میں قائم نہ ہوئی ہو، اور
اس میں کسی آبادی کی علامت نہ پائی جاتی
ہو، تو بالاتفاق آباد کرنے کی وجہ سے آدمی
اس کا مالک ہو جاتا ہے اس میں کسی کا اختلاص
نہیں ہے جو آباد کرنے کو ملک کا سبب کہتے ہیں

ما لم یجر علیہ ملک احد
ولم یوجد فیہ اثر عمارۃ
فخذ املک بالاحیاء
لغیر خلافت بین القائلین
بالاحیاء۔

اسی طرح ایسی اراضی

جس میں کسی قدیم جاہلی ملک کی علامتیں
پائی جاتی ہوں، مثلاً روم کے آثار اور
قوم ثمود کے مسکن کا حال ہے جو ایسے
مقامات ہوں تو آباد کرنے سے ان کا
بھی آدمی مالک ہو جاتا ہے۔

ما یوجد فیہ اشار
ملک قدیم جاہلی
کا آثار الروم و مساکن
ثمود و نحوہم فخذ املک
بالاحیاء۔

چونکہ اس قسم کی زمین اسلامی عہد سے قبل ہی تھی لیکن بنی آدم کی ملوکہ چیزوں میں ہو چکی تھی اس لئے مشبہ ہو سکتا تھا کہ دوسرے کی ملوکہ چیز پر قبضہ کرنے یا اس کو ملک بنانے کا کسی دوسرے کو کیا حق ہے۔ اس شبہ کے ازالہ کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے فرمان میں اس کی بھی تصریح فرمادی ہے کہ

عادی الارض للہ ورسولہ عادی اراضی (یعنی اقوام قدیمہ کے لئے)
مشمہ ہو بعد لکم۔ یا ان کے آباد کئے ہوئے بنجر علاقے

یہ اللہ اور اس کے رسول کی ملک ہیں، پھر اس کے بعد اسے مسلموں پر تمباری ملکیت ہے۔

یعنی اس قسم کی زمین کو جب اس کے مالک چھوڑ کر لاپتہ ہو چکے ہوں اور اسلامی حکومت کے زیر نگرانی آئیں تو اب وہ اپنے پرانے مالکوں کی ملک سے نکل کر اللہ و رسول کی ملک میں داخل ہو گئیں جنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کو عام مسلموں کے حوالہ فرما دیا۔ البتہ ارض موات کی ایک قسم اور رہ جاتی ہے جو اسلامی عہد میں کسی خاص شخص کی ملکیت تھی لیکن ان کا مالک ان کو غیر آباد کر کے لاپتہ ہو گیا۔ ایسی زمینوں کے متعلق اگرچہ بعض ائمہ اسلام کی رائے مختلف ہے مگر امام ابو حنیفہ امام مالک وغیرہ کا ان اراضی کے متعلق بھی یہی فتویٰ ہے کہ

انہا تملک بالاحیاء وھو آباد کرنے سے وہ بھی ملوکہ بن جاتی

مذہب ابی حنیفہ و مالک ہیں، یہی ابو حنیفہ اور امام مالک کا

مذہب ہے۔ (معنی)

بہر حال اس قسم کی تمام "ارضی" جن کا فقہ کی اصطلاح میں "موات" نام ہے۔ دراصل یہ ملک کے باشندوں کی مشترکہ یا شہادہ ہے اور ملک کا ہر باشندہ اس کو اپنی انفرادی ملکیت بنا سکتا ہے جس کی اسلامی قانون کی رو سے دو صورتیں ہیں۔

اقطاع یا جاگیر و ل کا حکم | ایک کو اقطاع کہتے ہیں، یعنی خود حکومت اس علاقہ کو کسی شخص کے ساتھ بند و بست کر دے اور یہ امام کے صوابدید پر ہے کہ جس کو چاہے جتنی زمین کا اقطاع کر دے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت ہے کہ قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں نقل کیا ہے کہ

۱ قطع رسول اللہ صلی

۲ قطع علیہ وسلم لبلال

بن الحارث المزنی

ما بین البصر و الصخر۔

آخفت سلی اللہ علیہ وسلم بن بلال

بن حارث مزنی کو دریا سے پہاڑ تک

جاگیر میں دیدیا تھا (یہ اصطلاح تھی

ساحل سمندر سے کسی خاص سدا کو تک

کی درمیانی ارضی کی بند و ست میں جیسے از گند تا سنگ کا لفظ بعض علاقوں میں بولتے ہیں)

ابو عبید نے اپنی مشہور کتاب "کتاب الاموال" میں اس قسم کے قطائع (جاگیرات) جو بارگاہ رسالت اور سریر خلافت سے مختلف لوگوں کو عطا ہوتے رہے ہیں، ذکر کیا ہے۔ میں نے خاص کر بلال بن حارث کی جاگیر کا ذکر قصداً اس لئے کیا تاکہ معلوم ہو کہ بڑے سے بڑا علاقہ بھی حکومت اپنے صوابدید سے جاگیر میں عطا کر سکتی ہے لیکن حکومت کے صرف اقطاع سے اس علاقہ کا وہ شخص مالک نہیں ہو جاتا، جب تک کہ "احیاء" کر کے اس پر قبضہ نہ کرے، علامہ مقدسی لکھتے ہیں۔

فان اقطعہ الامام شیئاً من اگر "موات" زمین کو امام (حکومت)

الموات لکم یملک بذاک
لکن یصیر الحق بہ۔

کسی کی جاگیر میں دے تو محض اس سے
وہ اس زمین کا مالک نہیں ہو جاتا البتہ نسبت
دوسروں کے وہ اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔

(معنی)

اپنے اس دعویٰ کی انھوں نے دلیل بھی یہ پیش کی کہ ”عقیق“ میں جو جاگیر انھنی بلال کے نام رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اقطاع کی تھی چونکہ اچھا پر قادر نہ ہو سکے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے واپس لے لی۔
علامہ مقدسی لکھتے ہیں۔

لوملکہ لم یخیر استرجاعہ

اگر صرف اقطاع سے بلال مالک ہو جاتے

تو حضرت عمرؓ کو اس کی واپسی جائز نہ ہو سکتی تھی۔

اسلامی جاگیروں کا مطلب | یہاں جاگیر کا یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ ہندوستان میں سمجھا جاتا ہے
کہ وہ لاخراج کو دی جاتی ہے بلکہ ”موات“ کی اراضی کے عطا کرنے کے بعد اس پر ”عشر“ یا ”خراج“ بھی لگایا
جاسکتا ہے اور اس معاملہ میں مختلف زمینوں کا حکم مختلف ہے جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے
خراج کے باب میں صرف امام (بادشاہ وقت) کو اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ ملک و رعایا کے
مصلح کی بناء پر مثلاً وقت پر فوجی امداد جاگیر دار سے حاصل کی جائے گی یا ازیں قبیل کوئی اور مصلحت ہو
تو جیسا کہ قاضی ابو یوسف نے لکھا ہے۔

اگر امام اسی میں مصلحت دیکھے کہ زمین کا

یکون الامام قدیری الصلاح

خراج جاگیر دار کو عطا کر دیا جائے تو امام

فی تفویض خراج ارض

ایسا کر سکتا ہے اور جاگیر دار کو بھی اجازت

صاحب الارض فیجوز لہ

ہے کہ وہ اس عطیہ کو قبول کرے۔

یسعہ ان یقبلہ۔

لیکن امام کے سوا حکومت کے کسی عہدے دار کو خواہ اس کا درجہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو خراج کی مصلحت
بلکہ تخفیف تک کا اختیار نہیں ہے۔

بہر حال یہ ایک ذیلی بات تھی۔ جاگیروں کے متعلق بعض غلط فہمیوں کا ازالہ مقصود تھا اور
اس کے تفصیلی مسائل تو بہت سے ہیں جن کے ذکر کا یہاں موقع نہیں۔ اصل بات یہ کہیں رہی تھی کہ
”ارضی موات“ میں انفرادی ملکیت ایک تو اس اچھا آباد کرنے سے حاصل ہوتی ہے جو اقطاع
کے ذریعہ سے کسی کو ملی ہو اور عام طور سے غیر آباد زمینوں کے بندوبست کرنے کا دنیا میں ہی طریقہ
مروج ہے۔ اگرچہ مختلف حکومتوں کا طرز عمل بندوبست کے شرائط اور نتائج میں مختلف ہے۔ لیکن
ارضی موات کے مالک ہونے کا دوسرا طریقہ جو اسلام میں ہے دوسری حکومتوں کی رعایا کے
لئے شاید وہ عجیب ہو۔

ملک کی غیر آباد زمینوں کے مالک ہونے کا دوسرا طریقہ | یہ مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے مذکورہ بالا فرمان یعنی،

من احیا ارض موات ففی له موات اراضی کو جو آباد کرے وہ ہی

کی وہ ہو جاتی ہے۔

کی بنا پر فقہار امت کی اکثریت کا یہ فتویٰ ہے کہ اسلامی حکومت کی رعایا کے ہر فرد کو اس کا حق حاصل ہے کہ غیر آباد زمینوں اور عاقول (اراضی موات) سے جتنا حصہ بغیر کسی معاوضہ اور رائلٹی کے چاہے۔ احیا کر کے اسے اپنی ملک اور جاگیر بنالے۔ صرف امام ابو حنیفہ اس مسئلہ میں متفرد ہیں کہ حکومت سے بھی اجازت احیا کر کے لئے ضروری قرار دیتے ہیں۔ لیکن عام فقہاء اسلام حکومت کی اجازت کو غیر ضروری سمجھتے ہیں حتیٰ کہ امام صاحب کے شاگرد رشید قاضی ابو یوسف نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے مذکورہ بالا فتویٰ وثیقہ کی بنا پر لکھا ہے،

ان اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت
علیہ وسلم جائز الی یوم القیمة
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت
قیام قیامت تک نافذ رہے گی۔

یعنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ففی له ارض آباد کرنے والے کی ملک ہے (موجود ہے تو اس میں اب کسی دوسرے شخص سے پوچھنے اور اجازت حاصل کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، البتہ حکومت کو صرف اس کی نگرانی کرنی چاہیے کہ اس سے مفاد عامہ کو کوئی ضرر تو نہیں پہنچتا۔ قاضی ابو یوسف نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی بعض روایتوں میں لیس لعرق ظالم حق کے الفاظ اسے "ضرر" کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ کسی غیر آباد زمین میں (یعنی موات) میں اگر کوئی درخت نصب کرے جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے تو پھر اس ظلم کا حق اس کو نہ دیا جائے گا۔ عام فقہاء اسلام سے امام صاحب کے اس اختلاف کے متعلق قاضی ابو یوسف سے پوچھا گیا تھا کہ اس صحیح و صریح "فتویٰ وثیقہ" کے ہوتے ہوئے حکومت کی اجازت کی قید امام صاحب نے کیوں بڑھائی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کافی نہیں ہے۔ اگرچہ اس کا جواب امام صاحب کی طرف سے نقل کیا جاتا ہے کہ آخر بیت المال کے متعلق بھی تو عام قانون یہی ہے کہ

ھو بیت مال المسلمین یعنی اس کے ملک مسلمان ہیں۔

اور یہ وجود اس کے کہ امام بیت المال کا مالک نہیں ہے لیکن اس پر اتفاق ہے کہ

للامام بعین مصارفہ امام کو بیت المال کے رقوم کے مصارف
و ترتیبہ۔ (مقدمہ) کی تعیین و ترتیب کا حق ہے۔

اسی طرح زمین کے متعلق بھی امام کو نظم و ترتیب میں بھی دخل دینا چاہیے۔ ورنہ رعایا میں باہمی کشمکش کی توثیق کے بعد جھگڑے کا خطرہ نہ رہے گا۔ لیکن لوگوں نے امام صاحب کی اس توجیہ کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا ہوا کے ہر پرندے پر قبضہ کرنے کے لئے بھی حکومت کی اجازت درکار ہے آخر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اراضی موات کو تمام مسلمانوں کے لئے مباح قرار دیا اور سند دے دی کہ جو اس کو آباد کرے۔ اسی کی وہ زمین ہو جائے گی۔ اس کے بعد حکومت سے

اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہی کیا باقی رہتی ہے۔

بہر حال یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موات کی اراضی کو اجیار کے ذریعہ سے اپنی ملوکہ جائیداد بنالینے کا اختیار صرف مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ اسلامی حکومت کی رعایا کے ہر فرد کو ہے مسلم ہو یا غیر مسلم اور یہ میرا صرف قیاسی نتیجہ نہیں ہے بلکہ فقہ کی کتابوں میں ہمیشہ اس کی تصریح کر دی جاتی ہے، مقدسی لکھتے ہیں۔

لا فرق بین ۱ المسلم

والذی فی ۲ الاحیاء وہ

قال ابو حنیفہ۔

خلاصہ یہ ہے کہ میدانی علاقہ ہو یا کوہستانی، جزیرہ ہو یا خشکی کا خطہ جنگل ہو یا بیابان، ملک کا ہر باشندہ جتنی زمین چاہے موات اراضی میں سے آباد کر کے ان کو اپنی ملوکہ جائیداد میں ضم کر سکتا ہے۔

قاضی ابو یوسف کے الفاظ یہ ہیں

کل ما عالج فی اجصة ۱ او

من بحر ۲ او من بر بعد ۳ ان

لا یكون فیہ ملک لا انسان

فاستخرجہ رجل و عمره فصولہ

بمنزلة الموات۔

اجمہ (ہندستان) ہو یا تری کا علاقہ ہو یا

خشکی کا، اگر کسی خاص نشان کی ملک میں

وہ نہیں ہے اور منست شقت کر کے جس نے

اس کو اپنا کر یا آباد کیا تو اس کا وہی ملک بن جاتا ہے

جیسے موات اراضی کا حال ہے۔

مثلاً و فرات جیسے دریاؤں میں عموماً بڑی بڑی زمین باہر نکل آتی ہیں۔ اگر ان کے آباد کرنے میں کسی کا ضرر نہ ہو تو ان کا حکم بھی مثل ارض الموات ہے۔

یعنی اس جزیرہ کا آباد کرنے والا قانوناً مالک ہو جائے گا۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ”اجیار“ یا آباد کرنے کا لفظ جو اس سلسلہ میں برابر استعمال ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ محض کھیتی کرنا یا باغ لگانا یہی مقصد نہیں ہے بلکہ جیسا کہ علامہ مقدسی نے لکھا ہے۔

۱ احیاء کل واحد ۲ من

ذلک تھمہ قال لا انتقاع ۳ الذی

۴ سریدات بہ۔

ان میں ہر چیز کی احیاء کا مطلب یہ ہے کہ

جو نفع اس سے مقصود ہو اس کے لئے

اس کو تیار کیا جائے۔

یعنی ”آبادی“ صرف زراعت یا باغبانی پر منحصر نہیں ہے۔ مکان بنانا یا دوا بگاہ (مولشی رکھنے کی جگہ) یا لکڑی وغیرہ جیسی چیزوں کو رکھنے کی جگہ بنانا یہ سب احیاء میں داخل ہے۔ علامہ مقدسی نے بطور مثال کے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے مقصد کے سمجھانے کے لئے ہم بجنہ نقل کرتے ہیں،

فاما ۱ الدار فبان یبانی

حیطا تھم ۲ صما جرت

بہ ۳ الف دة و تفتیخہ

گھر کے احیاء کا مطلب یہ ہے کہ اس کی

دیوار میں کھڑی کی جائیں، یعنی جس طرح

اس ملک میں دیواروں کے بنانے کا طریقہ ہوتا

لَا تَهْلِكُ سَكْنَى ۱
بِذَلِكَ ۱ مَا الْحَطِيرَةُ
فَاحْيَاءُ هَا بِحَالِط
جَوْرَتِ بِهِ عَادَةً مَثَلًا
لَيْسَ مِنْ مَشْرُطِهَا ۱ التَّقْيِيفِ
لَا نَ ۱ الْعَادَةُ ذَلِكُ مِنْ
غَيْرِ تَقْيِيفٍ سَوَاءً ۱ ۲ ۱
خَطِيرَةُ ۱ الْمَوَاشِي ۱ وَالْخَشَبِ

ایسی دیوار کھڑی کر دی گئی ہو اور اس کی
چھت پاٹ دی گئی ہو، کیونکہ رہنے کے
قبل بغیر اس کے نہیں ہو سکتا، اسی طرح
تخیرہ (احاطہ) کی اجینا کا مطلب یہ ہے کہ
جس قسم کی دیوار گھیر کر احاطہ بندی کا طریقہ
اس ملک میں جاری ہو، یعنی چھت پاٹنے کی
فزورت اس کی اجینا میں نہیں ہے کیونکہ
عام طریقہ یہی ہے کہ ان احاطوں کے لئے

چھت نہیں پائے خواہ مویشی سے لے کر انسان تک بنایا جائے۔

الغرض آباد کرنے کی جو غرض ہے اس سے ان پہنچا کر ناپا ہی اس کی جیارت ہے، مثلاً کھیتی ہے تو اس کا جوتنا
سیرابی کا انتظام کرنا ہی اس کی اجیارت ہے مقدسی لکھتے ہیں کہ زراعت کی اجیارت کی صورت یہ ہے۔

۱ نَ يَسُوقُ ۱ إِلَيْهَا مَاءً
مِنْ نَهْرٍ أَوْ بَيْتْرٍ ۱ وَانْ كَانَتْ
مِمَّا لَا يُمْكِنُ نَرْعَاهَا
لِكثْرَةِ ۱ أَجْجَارِهَا ۱ كَارِضٍ
۱ الْحِجَارِ ۱ فَبِانْ يَقْلَعُ ۱ أَجْجَارَهَا
وَيَنْتَقِيزُهَا حَتَّى يَصْلَحَ
لِلزَّرْعِ ۱ وَانْ كَانَتْ غِيَاضًا
۱ وَشَجَارًا ۱ كَارِضٍ ۱ الشَّعْرَى
فَبِانْ يَقْلَعُ ۱ شَجَارَهَا
وَيَزِيلُ شَرْوَقَهَا ۱ الَّتِي
تَمْنَعُ ۱ الزَّرْعَ ۱

کہ آدمی اس کی طرف کسی نہر سے یا کنوئیں
پانی لے جائیں، اور اگر زمین ایسی ہو جس
میں کھیتی نہ ہو سکتی ہو، مثلاً کثرت سے اس
میں پتھر ہوں، جیسے کہ حجاز کی زمینوں کا حال
ہے تو اس کی اجیارت کے معنی یہ ہوں گے کہ
پتھروں کو زمین سے باہر نکالا جائے اور
زمین صاف کی جائے حتیٰ کہ کھیتی کے قابل
ہو جائے اور اگر بنجر (موات) زمین میں
جنگل جھاڑ ہو درخت ہوں جیسا کہ شعر
کی زمین کا حال ہے تو اس کی اجیارت کے
معنی یہ ہیں کہ درخت اکھاڑے جائیں

اور ان جڑوں کو کھود کھود کر نکال دیا جائے جن سے کھیتی میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو۔

بہر حال ہر چیز اور ہر ضرورت کی اجیارت خود اس ضرورت کے حسب حال ہوتی ہے اور جیسا کہ علامہ مقدسی نے
لکھا ہے کہ اس باب میں اعتبار زیادہ عرف عام اور رواج کا ہے۔ آباد کرنے کا اطلاق جس کا رویہ بار بار
کیا جاتا ہو وہی اس کی اجیارت ہے۔

رعایا کی اسلام | اس کے بعد خواہ اقطاعی (حکومت کی بندوبست کی ہوئی) جاگیر ہو یا خود کسی
میں تملیکی قوت | نے ارض موات پر قبضہ کر کے اجیارت کر لیا ہو، یہ آباد کرنے والے کی انفرادی ملک
بن جاتی ہے۔ اقطاعی جاگیرات کا حکم اجیارت کے بعد جو ہو جاتا ہے قاضی ابو یوسف لکھتے ہیں،

فلا یحل لمن ین یاتی من
بعدہم من الخلفاء ان
یرد ذلک ولا ینخرجه من
ید من ہونی ید کا وارثا
۱۰ مشتریا۔ (ص ۳۴)

بعد کو جو خلفاء ہوں، ان کے لئے جائز
نہ ہوگا کہ کسی امام کی عطا کی ہوئی جاگیر کو
اس شخص سے واپس لیں جس کے قبضہ میں
وہ جاگیر خواہ بطور وراثت کے ہو یا خریداری
کے ذریعہ سے اس تک پہنچی ہو۔

جس سے معلوم ہوا کہ جس نے آباد کی ہو خود اس کے یا اس آباد کرنے والے سے کسی کو وراثت ملی ہو یا آباد
کرنے والے سے کسی نے خریدی ہو، کسی سے بھی حکومت اس کی یہ ملو کہ زمین چھین نہیں سکتی انہوں نے
اس کی تصریح کر دی ہے کہ

فاما ملیا خذ الولاۃ من
ید واحد ارضا و قطعها
آخر فخذ بمنزلة الغاصب
غصب واحد او اعطی
آخر (کتاب الخراج ۲۴)

اور حکومت کے ولایت امور داروں،
گورنروں، وغیرہ کا جو یہ طریقہ ہے کہ جائیداد
ایک شخص کے قبضہ میں کمال کر دوسرے کو
جاگیر میں دیتے ہیں تو اس کی صورت
وہی ہے جو غاصب اور زبردستی چھیننے والوں

کی ہوتی ہے یعنی ایک شخص سے اس کی ملو کہ چیز زبردستی چھین کر دوسرے کو دیدے۔

دوسری جگہ مزید صراحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اما من اخذ من واحد
اقطاع آخر فخذ بمنزلة
مال غصبه من واحد
واعطی واحد (ص ۲۳)

اور وہ جو ایک شخص سے جاگیر چھین کر دوسرے
کی جاگیر میں دی جاتی ہے تو اس کی حیثیت
اس مال کی ہے جو ایک شخص سے چھین کر
دوسرے کو دے۔

اسی طرح اراضی موات کو ایسا کر کے جس نے اپنی ملو کہ جاگیر بنالی ہے، اس کے متعلق بھی لکھتے ہیں
امام (حکومت) کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ
کسی کے قبضہ اور ملک سے زمین کو چھین لے۔
اسی دفعہ کی تعبیر دوسرے الفاظ میں دوسری جگہ یوں فرماتے ہیں۔

فلا یحل الا صام ولا یسعه
ان یقطع من الناس
حتی مسلم ولا معاهد
ولا ینخرج من بعد ذلک
شیئا۔

امام (حکومت) کے لئے جائز نہیں ہے
اور نہ قانوناً اس کے لئے اس کی گنجائش
ہے کہ کسی مسلمان یا جس سے اسلام ہو حکومت نے
معاهد و یک ہو کر اس کے حق کو اس سے منقطع کر دے
زیر کر سکتا ہے کہ اس کے قبضہ سے کوئی چیز نکالے

دوامی بند و بست | یعنی یہ حکم حکومت کی مسلم غیر مسلم ہر قوم کی رعایا کے لئے عام ہے گویا ان زمینوں کی

حیثیت بند و بست، وام کی جو باقی رہے اور جاگیر دار کو اختیار ہے کہ خواہ وہ خود اس کو آباد کرے یا کسی اور ذریعہ سے آباد کرے اسے قاضی صاحب کہتے ہیں۔

فمن احیاءا وھن کذلک
فھی لہ ویزمر عھا ویزادعھا
ویرواجر ہا یکرز ضھا انھا
و لیمر ہا ہما فیہ د صلاحتھا۔
(ص ۳۷)

جس نے اس زمین کو آباد کیا ہو، اور وہ
اسی مال میں ہو تو اس زمین کا مالک
اس کا آباد کرنے والا ہو گا اسے حق ہے
کہ اس میں خود کاشت کرے یا کسی سے
کاشت کرائے یا کسی کو کرایہ پر دے۔

اسے اس کا بھی حق ہے کہ اپنی زمین میں نہ کھودے اور اس کا بھی کہ جس قسم کی عمارت
اور آبادی جس میں مصلحت ہو اپنی زمین میں قائم کرے۔

بہتہ سے پر حکومت کی جو مالک زمین کی عائد کی گئی جو صرف اس کا ادا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے۔

خان کا نت فی ۲ اسرض العشر
۲ دی عنھا ۲ العشر وان کا نت
فی ۲ اسرض الخراج ۲ دی عنھا
الخسراج۔

اگر اس کی یہ زمین عشر کی زمین ہو،
تو اس سے عشر ادا کرے گا۔ اور اگر
خرابی زمین ہو تو اس سے خراج
ادا کرے گا۔

تجیر کا مطالب اور حکم | عشر و خراج کی عدم ادائیگی کی صورت میں حکومت اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے
اس کی تفصیل مناسب موقع پر آگے آتی ہے یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی غیر آباد زمین کے حدود
میں صرف پتھر نصب کر کے یا کانٹوں وغیرہ سے گھیر کر اس کو اپنی ملوکہ زمین قرار دینا صحیح نہیں ہے،
فقہاء میں اس عمل کا نام تجیر ہے چونکہ یہ زمین کا اچھا نہیں ہے۔ اس لئے ملکیت تو پیدا نہ ہوگی البتہ
برہنیت و دوسروں کے اس کے حق کو کوئی ترجیح ہوگی۔ مگر وہ بھی ایک خاص مدت تک جس کی تفصیل فقہ کی
کتبوں میں موجود ہے۔ مندرجہ بالا بیانات سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام نے اپنی حکومت کی رعایا
کی معاشی سہولتوں کے کتنے ذرائع پیدا کر دیئے ہیں۔ آج جبکہ دنیا میں کوئی ایک انچ زمین پر بھی بلا معاوضہ
مفت قبضہ نہیں کر سکتا اس سے اس وقت کا اندازہ لگانا چاہیے اور اس لئے میں نے اس سلسلہ میں
تھوڑی تفصیل سے کام لیا کیونکہ اسلامی حکومت کا نظام جب سے ناپید ہو گیا ہے۔ لوگان واقعات کو
بھول گئے ہیں ورنہ سچ یہ ہے کہ ہندوستان تک میں حکومت مغلیہ کے آخری دور تک زیادہ تر اس قسم کی
معاشی سہولتیں آباد کاروں کو حاصل تھیں۔

بہر حال یہ احکام تو غیر ملوکہ امور سے متعلق تھے اب بحث ان چیزوں پر کرنی چاہیے جو کسی کی
ملک میں داخل ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ مالک کی مرضی کے بغیر ان پر قبضہ کرنے
کی اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ پھر ایسی ملوکہ چیزیں جن پر مالک کی مرضی کے بغیر بھی قبضہ کر کے ان کو
اپنا ملوک بنایا جاسکتا ہے اس کی بھی اسلام میں دو شکلیں ہیں۔

مالک کی مرضی کے بغیر کسی چیز پر قبضہ کرنا | (۱) اسلامی حکومت کی رعایا کا اگر مال ہو تو مالک کی مرضی کے بغیر صرف دو شکلوں میں ان پر قبضہ کرنے کی اجازت ہے ایک کی فقہی تعبیر لفظ ہے۔

لفظ کا مطلب | یعنی گرا پڑا ہوا مال اگر کسی کا مل جائے۔ تو بعض صورتوں میں یہ جائز ہے کہ آدمی ان پر قبضہ کر لے اور خاص شداد و حالات میں ان کو اپنے تصرف میں بھی لاسکتا ہے۔ لیکن جب کبھی اصل مالک کا پتہ مل جائے اور وہ اس کا مطالبہ کرے تو معاوضہ ادا کرنا پڑے گا۔ چونکہ اس باب کا تعلق معاشیات سے نہیں ہے کہ یہ آمدنی کی نہایت نادر شکل ہے۔ اس لئے اس کے تفصیلات کی یہاں ضرورت نہیں۔

قانون شفعہ | دوسری شکل شفعہ کی ہے یعنی مالکانہ شرکت یا پڑوس کی وجہ سے اسلام نے ملک کے باشندے کو یہ قانونی حق دیا ہے کہ دوسرے کی خریدی ہوئی چیز کو زبردستی وادار کر کے اپنی ملک بنائے مثلاً کسی مکان یا زمین میں دو آدمی یعنی زید و عمر شریک ہیں۔ اگر عمر کے حصہ کو خالی خرید لے تو یہ قانونی حق ہے کہ جس دام میں خالد نے اس کے شریک کے حصہ کو خریدا ہے ادا کر کے خالد کی رضا مندی جو یہ خریدی ہوئی چیز قانون اس جبری خریداری کو نافذ کرائے گا، معلوم نہیں اس باب میں دنیا کے اور قوانین کا کیا حال ہے لیکن اس قانون کی وجہ سے اسلامی حکومت کی رعایا کو دکانون، کھیتوں باغوں وغیرہ کے متعلق کتنی آسانیاں بہم پہنچتی ہیں اور پہنچ سکتی ہیں۔ اس کا اندازہ تجربہ سے ہو سکتا ہے۔ خصوصاً حنفی مذہب میں اس قانون کو ملکی شرکت سے آگے بڑھا کر مرافق (مثلاً راستہ ذرائع آبپاشی وغیرہ) کی شرکت اور جو (پڑوس) کی شرکت تک وسیع کر دیا گیا ہے۔ فقہ کا یہ ایک طویل باب ہے۔ میرے لئے اس سلسلہ میں صرف اتنا بیان ہی کافی ہو سکتا ہے۔

غیر اسلامی حکومتوں کی رعایا کے ساتھ مسلمانوں کے معاشی تعلقات | (۲) غیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کے مملوکات پر مالکوں کی رضا مندی کے بغیر قبضہ کر کے مسلمان ان کے قانونی مالک بن سکتے ہیں، اسی طرح غیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کے بھی اس حق کو اسلام نے قانونی حق قرار دیا ہے یعنی اسلامی حکومت کے باشندوں کے اموال پر العیاذ باللہ اگر ان کا قبضہ ہو جائے تو مالک کی رضا مندی کے بغیر وہ بھی ان کے مالک ہو جاتے ہیں۔ دراصل اس دفعہ کا تعلق قانون جنگ سے ہے اسی سلسلہ میں غنیمت۔ فنی۔ متعلقات فنی وغیرہ کی آمدنیاں ہیں۔ علاوہ ان عطایا و وظائف وغیرہ کے جو اسلامی فوجوں کو حکومت سے ملتے تھے۔ چونکہ لڑنے والے ہر سپاہی کو غنیمت سے بھی حصہ ملتا تھا۔ اس لئے مسلمانوں میں آمدنی پیدا کرنے کا یہ بھی ایک بڑا آسان اور قیمتی ذریعہ تھا اور ان کی معاشی فراغتوں پر اس قانون کا کافی اثر مرتب ہوتا تھا۔ چونکہ اس آمدنی کا تعلق معمولی کاروبار سے نہیں ہے بلکہ اس کی اکثر شکلوں کا

العیاذ باللہ کا لفظ میں نے اپنے فقہاء کی تفسیر میں لکھا ہے تاکہ معلوم ہو کہ مسلمانوں پر ایک وہ وقت بھی گزرا ہے جب غیر اسلامی اقوام کے تسلط کو اپنے اوپر ناقابل برداشت تصور کرتے تھے۔ پھر آسمان نے رخ بدلنا اور جس کا سہارا بننا گوارا تھا اسے دیکھنا پڑا۔ اور کیسا دیکھنا؟

تعلق حکومت سے ہے۔ اس لئے اس باب کی بھی تفصیل کی یہاں حاجت نہیں۔ البتہ اسی بین الاقوامی قانون کی بناء پر کہ شریعت میں چونکہ یہ طے کر دیا گیا ہے کہ اسلامی حکومت کی رعایا کا مال غیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کے لئے مباح اور جائز ہے۔ یعنی قبضہ کرنے کے بعد ان کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے اور ان سے اگر کوئی مسلمان اس مال کو خریدے تو یہ قانونی ملک سے مال کا خریدنا ہوگا۔ اسی لئے اس کا لینا جائز ہوگا۔

غنیمت و فنی کی حلت کی وجہ | پھر جس طرح مسلمانوں کا مال غیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کی ملک میں صرف قبضہ سے داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامی حکومتوں کے باشندوں کے لئے غیر اسلامی حکومتوں کے باشندوں کا بھی مال مباح و جائز ہے۔ یعنی قبضہ کے بعد مسلمان اس کے قانونی مالک بن جاتے ہیں، غنیمت (یعنی غیر اسلامی حکومت کے لوگوں سے جو مال بزدور حاصل کیا جائے) اور فنی (جو مال غیر اسلامی حکومت کے غیر مسلم باشندوں کا بغیر کسی جنگ و جدال کے مسلمانوں کے قبضہ میں آجائے) ان دونوں قسم کے اموال کے قانونی مالک مسلمان اسی بنا پر ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کے اموال کو اسلام نے مسلمانوں کے لئے مباح اور جائز قرار دیا ہے۔

غیر اسلامی ممالک میں | اسی مسئلہ کی بنیاد پر ایک اور معاشی سوال پیدا ہو گیا۔ یعنی غیر اسلامی حکومت سود، قمار وغیرہ کا حکم | اے کسی غیر مسلم باشندے کا روپیہ کسی ایسے ذریعہ سے جو اسلامی قانون کی رو سے لین دین کا قانونی اور شرعی ذریعہ نہیں ہے مثلاً ربوا (سود) یا قمار یا ازین قبیل کسی اور غیر شرعی ذریعہ سے کسی مسلمان کے قبضہ میں آجائے تو کیا قانوناً یہ مسلمان اس کا مالک ہو سکتا ہے یا نہیں۔ چونکہ یہ ایک جائز اور مباح مال پر قبضہ ہے اور مباح و جائز مال کے ملوک ہونے کے لئے صرف قبضہ کافی ہے، مثلاً جنگ کے کسی پرندے کا شکار کر کے قبضہ کر لینا اس پرندے کے مالک ہونے کے لئے کافی ہے۔ اسی لئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس قسم کے اموال کا مسلمان قانونی طور پر مالک ہو جاتا ہے اور یہی ان کا وہ مشہور نقطہ نظر ہے جس کی وجہ سے حنفی فقہ کی عام کتابوں میں

لاسر بوا بین الحربی والمسلم الخربی (غیر اسلامی حکومت کا باشندہ)

اور المسلم (اسلامی حکومت کا باشندہ) میں ربوا (سود) نہیں ہے۔

کہ ذکر پایا جاتا ہے۔ گویا یہ ”بین الاقوامی“ قانون کا ایک دفعہ ہے۔ عوام چونکہ اس کے اصل فساد سے واقف نہیں ہیں، اس لئے ان کو حیرت ہوتی ہے کہ ”ربوا“ (سود) جب اسلام میں حرام ہے تو ہر جگہ ہر شخص سے مینا حرام ہونا چاہیے۔ ”حربی“ یعنی غیر اسلامی حکومت کے غیر مسلم باشندوں کے ساتھ اس کے جائز ہونے کے کیا معنی؟ مگر سچی بات یہ ہے کہ حربی کے ساتھ یہ معاملہ ربوا کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک مباح مال کو قبضہ کر کے اسے اپنی ملک بنانا ہے۔ اس قانون سے پہلے ایک اور قانون کا ذکر کتابوں میں عموماً کیا جاتا ہے کہ

لاربا (ربوا) العین والمولیٰ

یعنی درمیان غلام اور اس کے آقا کے

ربوا (سود) کا معاملہ سود کا معاملہ نہیں ہے۔

یعنی شرعی غلام اور آقا کے درمیان بھی اگر ربوا کا معاملہ کیا جائے گا تو وہ ربوا نہ ہوگا یہ بھی امام ابوحنیفہؒ مذہب ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ باوجود ربوا اور سود ہونے کے امام نے اس کو حرمت سے مستثنیٰ کیا ہے۔ بھلا اس کا حق ایک مجتہد کو کیا ہے۔ بلکہ بات وہی ہے کہ قانوناً غلام کا مال آقا ہی کا ہے۔ پس آقا نے غلام سے جو کچھ زیادہ اس کا مال نہیں اپنا مال یہ اور اپنا مال کسی پر کیوں حرام ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی اپنی آمدنی کے مختلف مدوں کو مختلف مصارف کے لئے معین کر دیتا ہے۔ لیکن اب اوقات کسی ایک ضرورت کے لئے دوسری مد کی آمدنی سے قرض کے نام سے لیتا ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر اس قرض میں وہ کچھ سود بھی لے لے اس میں جمع کر دے۔ جس سے اس نے قرض لیا تھا تو کیا واقعی لفظ سود سے وہ سود ہو جائے گا۔ اس لئے کہ اپنے ہی روپے کو اپنے مال میں ملایا ہے۔ خواہ کسی نام سے ملے۔ قانوناً شرعاً کوئی اس کو سود نہیں کہہ سکتا۔

ہندوستان میں مسئلہ | اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان جہاں اس وقت اسلامی حکومت قائم نہیں ہے۔ یہاں کے غیر مسلم باشندوں سے بعض حنفی علماء سودی کاروبار کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ بعض غیر قانونی دماغوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر اس جواز کی بناء پر اس پر ہے کہ غیر اسلامی حکومت کی غیر مسلم رعایا کا مال مسلمانوں کے لئے مباح ہے تو پھر اس ملک میں فریب چوری ڈاکہ وغیرہ جو شرعاً لین دین کے ناجائز ذرائع ہیں کیا ان ذرائع سے بھی مسلمانوں کو غیر مسلموں کا مال لینا جائز ہوگا؟ حالانکہ جہاں یہ مسئلہ فقہ حنفی میں لکھا گیا ہے وہیں دوسرا فقرہ من غیر غدار یعنی خلاف معاہدہ (لین دین نہ ہو) کی قید بھی بڑھی ہوئی ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جو حکومت قائم ہے اس کے قانون میں فریب، چوری، ڈاکہ وغیرہ کے ذریعہ سے لین دین کو ناجائز ٹھہرایا گیا ہے اور اس ملک میں جو مسلمان آباد ہیں وہ اس معاہدے کے ساتھ ہی آباد ہیں کہ حکومت وقت کے قانون کی خلاف ورزی نہ کریں گے اب اگر چوری ڈاکہ یا فریب وغیرہ ذرائع سے ملک کے کسی باشندے کا روپیہ کوئی لے گا تو غدر (عہد شکنی) کے اسلامی جرم کا وہ مرتکب ہے۔ بخلاف ربوا (سود) کے کہ موجودہ حکومت نے اس ذریعہ سے لین دین کو ناجائز نہیں قرار دیا ہے۔ پس یہ حکومت وقت کے ساتھ عہد شکنی نہیں ہے اور بغیر کسی عہد شکنی کے مسلمان کے قبضہ میں جب اس ملک کے غیر مسلم باشندے کا روپیہ آئے تو معا

۱۔ جس میں سب سے نمایاں شخصیت حضرت شاہ عبدالغفر نے محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ شاہ صاحب کے فتاویٰ عزیز میں یہ فتویٰ ایک سے زیادہ مقام میں موجود ہے یہاں یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے کہ شاہ صاحب نے یہ فتوے اس وقت صادر کئے تھے جب لال قلعہ میں تیموری سلاطین نام نہاد شاہ ہند کے نام سے موجود تھے لیکن عملاً چونکہ ان کی حکومت ختم ہو چکی تھی اس لئے شاہ صاحب نے حنفی فقہ کے اس معاشی مسئلہ کا عام اعلان سرزمین ہند میں کر دیا تھا ۱۲

قبضہ کے ساتھ ہی وہ اس کی ملک ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ اتنا مستحکم قانونی نقطہ نظر ہے کہ اس قسم کے اموال کی حرمت کی کوئی دلیل شرعی پیش کرنا مشکل ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی غیر مسلم رعایا کے اموال کے عدم اباحت کی دلیل پیش کرنا آسان نہیں ہے۔ چہ جائیکہ ان کی حرمت کا دعوٰی؟ اور یہی اس معاشی مسئلہ کی بنیاد ہے۔ افسوس کہ منجانب سے اسلام نے اسلام کے اس قیمتی نقطہ نظر پر ٹھنڈے دل سے غور نہیں کیا ورنہ اور سو ڈیڑھ سو سال میں مسلمان جن معاشی دقتوں میں مبتلا ہو گئے غائب صورتِ حار یہ نہ ہوتی ملک کے باشندوں کا ایک طبقہ صرف لیتا رہا اور دوسرا طبقہ صرف دیتا رہا۔ اس کی وجہ سے جو معاشی عدم توازن اس ملک میں پیدا ہو گیا ہے۔ اس کی ذمہ داری اسلام پر نہیں بلکہ زیادہ تر علما پر اس سے ہے کہ ان کے معاشی نظام میں اس صورت حال کا علاج موجود تھا۔ لیکن انھوں نے ایک جزو پر عمل کیا اور دوسرے کو ترک کر دیا۔ اور اب تو شاید مرض لا علاج ہو چکا ہے۔

اس مسئلہ کا ذکر چاہیے تو بحث کہ میں سود کے باب میں کرتا جیسا کہ مومنا فقہ کی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق ربوہ کے باب سے نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی معاشی تعلقات کا یہ ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ اسی لئے یہاں یہ بات بائبل میں آجاتی ہے بخلاف اس باب کے جہاں خود مسلمانوں کے باہمی مالی و معاشی معاملات سے بحث کی جاتی ہے۔ غیر موزوں مقام پر درج ہونے کی وجہ سے امام صاحب کا صحیح نقطہ نظر لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ بہر کیف مذکورہ بالا چند استثنائی صورتوں کے سوا باہمی لین دین کو قرآن نے

عن تراض منکم یا ہی رضا مندی سے لین دین ہو۔

پر مبنی کیا ہے یعنی کوئی کسی کے مال کو اس کی مرضی کے بغیر اپنی ملک نہیں بنا سکتا۔ اسی اصول کو پیش نظر رکھ کر فقہاء اسلام نے تمام معاشی ابواب کے قوانین کو مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے کہ لین دین میں باہمی مراضاة کی شرط تقریباً تمام تمدن اقوام کے قوانین میں مسلم ہے چوری، ڈاکہ، فریب، دھوکا، غصب وغیرہ کو جرم اسی بنا پر قرار دیا گیا ہے کہ ان تمام شکلوں میں مالک کی مرضی کے بغیر اس کے مال پر قبضہ کیا جاتا ہے لیکن اسلام نے اس عام قانون کے سوا مالی معاملات اور مال کے لین دین کے متعلق چند اور امور کا اضافہ بھی کیا ہے جن میں پہلی اصل تو وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں۔

لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل۔
"باطل" طریقے سے باہم ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو۔

کے الفاظ میں کیا گیا ہے اور دوسری اصل قرآن ہی میں۔

۱۵۔ اسی لئے ان لوگوں سے جو اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کے مسئلہ کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے کہ قرآن و حدیث و اجماع، قیاس الغرض کسی شرعی دلیل سے الحرجی کے اموال کے عدم اباحت کا ثبوت پیش کر سکتے ہوں تو پیش کریں ۱۲

لا تظلمون ولا تظلمون۔

نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے

کے دو مختصر نقطوں میں مذکور ہے ہم اس وقت ان ہی اصول اور ان کے نتائج پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں معاشیات کی تصحیح و ارتقاء میں ان دو قواعد کو میرے خیال میں بہت زیادہ دخل ہے۔

اکل یا ابل یا اطل کا مطلب پہلی بات یعنی باہم ایک دوسرے کا مال باب اطل نہ لکھا یا جائے۔ پہلے اس کے مفہوم کو سمجھ لینا چاہیے۔ مثال سے اس کو یوں ذہن نشین کیا جاسکتا ہے مثلاً ایک شخص آپ کا کوئی کام کر کے یا آپ کو اپنی کوئی چیز دے کر یا اپنی چیز سے آپ کو نفع اٹھانے کا موقع دے کر اگر آپ سے آپ کا مال لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ پر اپنا ایک حق قائم کرنے کے بعد اس کے معاوضہ میں آپ کا مال لے رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلہ میں کوئی حق قائم کئے بغیر اگر آپ کا مال لینا چاہتا ہے تو یہی اکل یا ابل یا اطل ہے۔ یعنی بغیر کسی حق کے آپ کا مال لے رہا ہے۔ یہ تو الفاظ کا مستبہ ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا میں کاروبار کی ساری سرگرمیاں اس پر مبنی ہیں کہ ہر شخص ایک دوسرے کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے۔ اگر اسی شکل کو یک طرفہ کر دیا جائے یعنی دینے والوں کو لینے والوں سے کچھ نہ ملے تو نہ زراعت چل سکتی ہے نہ تجارت نہ صنعت۔ جب معاوضہ ادا کئے بغیر لوگوں کو زندگی کی ضرورت ملنے لگیں گی تو پھر خواہ مخواہ معاوضہ کے مہیا کرنے کی فکر میں کوئی کیوں مشغول ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک کے باشندوں کی توانائیوں کا ایک بڑا حصہ دنیا میں آکر اپنی قیمت حاصل کئے بغیر قبر میں دفن ہوتا چلا جائے گا۔ نیز ان کے دل و دماغ اور عملی جدوجہد سے ملک کو اپنے معاشی ارتقاء میں جو مدد مل سکتی تھی اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔

گداگری کے متعلق یہی وہ بنیاد ہے کہ گود دنیا کے اکثر حقوق ہیں گدا گروں اور سائنوں کو صرف اسلام کا نقطہ نظر یہی نہیں کہ غیر مجرم قرار دیا جاتا تھا۔ بلکہ بعض علاقوں مثلاً ہندوستان میں غلط و احترام کی آخری بلندیوں پر وہی لوگ قابض تھے اور اب تک ہیں جن کا گدارا جکت اور دان پین پر ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی نیکی اور پین کی بات ہے۔ لیکن معاشی نقطہ نظر سے یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اسلام نے صرف یہی نہیں کہ کھاتے پیتوں کے لئے سوال کو مجرم قرار دیا ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

باوجود غنی ہونے کے جو لوگوں

سے بھیگ مانتا ہے وہ جہنم کے

انگارے جمع کر رہا ہے۔

من سال الناس عن ظھر

غنی فانھا يستکثر من جھر جھنم

(مصحح)

یعنی باوجود ”غنا و استطاعت“ کے جو بھیگ مانتا ہے وہ جہنم کے انگاروں کو اکٹھا کر رہا ہے اور غن سے بھی مراد یہ نہیں ہے کہ کافی دولت و ثروت رکھتا ہو بلکہ اسی حدیث میں ہے کہ پوچھنے والے نے دریافت کیا۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنی

غنی کا یا رسول اللہ کیا مطلب ہے۔

حنو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے لئے

باعثِ عجزت ہے ارشاد ہوا،

جو یہ جانتا ہے کہ اس کے گھر میں اتنا

سرمایہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے صبح

ان يعلم ان عند اہله

ما یغد یحمد و ما یعشی یم

شام کی غذا مہیا ہو سکتی ہے۔

خواہ وہ کسی شکل میں مہیا ہو سکتی ہو مثلاً جو یا جواری یا برہ کی روٹی ہی کیوں نہ ہو بہر حال اتنے معمولی

سرمایہ رکھنے والے کے لئے بھی اسلام نے سوال کو قطعاً حرام کر دیا ہے اور اگر کسی کے پاس مالی سرمایہ نہ ہو

لیکن ہاتھ پاؤں کا سرمایہ اور اتنی قوت رکھتا ہو کہ کھانے کے اس کے متعلق بھی ارشاد ہے۔

صدقہ عدل نہیں ہے صاحبِ تن کے لئے او

نہ مضبوطی کا گڑے کے لئے۔

لا تحل الصدقة لغنی

ولا لذي مرة سوی۔

صدقہ میں حق نہ کسی غنی کا ہے اور نہ

کمانے والے توانا آدمی کے لئے

لاحق فیہا لغنی ولا لغوی

مکتسب۔

اس میں (صدقہ میں) حق ہے۔

بہر حال بجز چند مخصوص صورتوں کے جن کی فقہاء نے تصریح کر دی ہے۔ ملک کے ہر باشندے پر جس میں

کسی قسم کی بھی مالی یا بدنی صلاحیت ہو عموماً اسلام سے سوال کو حرام کر دیا ہے اور اس سے یہی غرض

ہے کہ اس قسم کی تمام قوتیں ملک کے معاشی ارتقار میں اپنی اپنی وسعت کی حد تک ہاتھ بٹائیں اس زمانہ

میں مسلمانوں کو کون کہہ سکتا ہے۔

تندرست و توانا آدمی کو | ان کو شاید معلوم نہیں کہ اسلام میں لینے والوں ہی پر عموماً بھیک حرام نہیں

بھیک دینا بھی ناجائز ہے | ہے بلکہ فقہاء کی ایک بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ مذکورہ بالا صفات

یعنی کم از کم مالی یا بدنی صلاحیت رکھنے والوں کو بھیک دینا بھی ناجائز ہے۔ علامہ ابن نجیم حنفی نے ”الاشباہ

والنظائر“ میں مذکورہ بالا صورتوں کے متعلق لکھا ہے،

بھیگ مانگنے والے اور بھیک دینے والے

دونوں مجرم ہیں۔

ان السائل والمعطی

أشمان۔

سائل اور گداگر کے مجرم ہونے کی وجہ تو ظاہر ہی ہے۔ لیکن دینے والوں کو مجرم کیوں قرار دیا جاتا

ہے اس کی وجہ انھوں نے لکھی ہے،

اس نے ایک جرم میں مجرم کی مدد کی۔

اگرچہ بعض علماء کو اس سے اختلاف ہے۔ مولانا نور شاہ صاحب کشمیری نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ

اگر دینے والا یہ جانتا ہو کہ سوال کرنے والا

اس کو پناہ پیشہ بنائے گا تو ایسے دینے

والے کو گناہ نہ ہوگا۔ اور اگر یہ جانتا ہو کہ

فلکونہ معینا علی الحرام۔

لو علم المعطى ان السائل

لا يتخذ كسباً فلا اثم

علیه ولو علم انه يتخذ

کسب و بیعہ کا سوال فقہاء

(العرف الشذی ۲۹۱)

وہ بھیک کو اپنا پیشہ بنالے گا تو دینے والا

بھی گنہگار ہوگا۔

قمار اور اس کی مختلف اکل مال بالباطل ہی کی ایک شکل وہ ہے جس میں لاکھوں اور کروڑوں کی دولت صورتوں کی حرمت لوگوں کو اس طرح مل جاتی ہے کہ ملک کے کسی باشندے کو اس کے معاوضہ میں کچھ نہیں ملتا۔ میری مراد قمار اور اس کی مختلف شکلوں سے ہے جس کا سرواج اس وقت تک دنیا کے ان علاقوں میں بھی موجود ہے جو کسی معاشی قوت کو بیکار چھوڑنا کسی طرح گوارا نہیں کرتے۔ آخر جوئے میں جو رقم جیتنے والے کو ملتی ہے اس کے معاوضہ میں ہارنے والوں کو نہ سہی کسی اور کو وہ کیا دیتا ہے صرف یہی نہیں کہ یہ اکل مال بالباطل ہے بلکہ گونا گونا گونے والا اپنی مانی ہوئی شرط کی بنا پر پارتا ہے اور اس لئے سمجھا جاتا ہے کہ رضا مندی سے اس نے اپنا مال جیتنے والوں کو دیا لیکن واقعہ یہ ہے جوئے میں جتنے غصہ اور غیظ و غضب میں بہرے ہوئے دل سے مال دیا جاتا ہے شاید تنا غصہ اتنا غیظ تو چوروں اور ڈاکوؤں پر بھی ان لوگوں کو نہیں ہوتا جن کا مال چوری جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ ابالہ میں جو اقرار کے متعلق جو یہ ارقام فرمایا ہے۔

لأنه اختطاف لاموال الناس
عنهم معتد علی اتباع جہل
وحرص و منية باطله و رکوب
غیر تبعثہ علی هذا الشرط
ولیس له دخل فی التمدين
والتعاون فان سکت المغيون
سکت علی غیظ و خيبة وان
خاصم خاصم فیما التزمه
بنفسه اقتبحم بقصدہ والغابن
يستلذذ و يدعوق لیلۃ ۲ فی
کثیرہ ولا يدعه حرصہ ان
یقلع عنه و عما قليل یكون
۲ لفرۃ علیہ۔

جیتنے والا اپنی جیت سے لذت نہیں لیتا ہے اور اس کا رد ہونے کی چھوٹی مقدار بڑی مقدار کو دعوت دیتی ہے اور اس کی حرص جانتے ہیں کہ اس میں تیرا آباؤ کرچہ ہی کے بعد سکتا ہے اور خود ہی اس کے سر پر تسلط ہو جاتا ہے

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی ملک کے باشندوں میں لین دین کی اس بہ عادت کا رواج ہو جاتا ہے تو بالآخر اس کا نتیجہ:

۱۔ فساد و لادرواہ و
مناقشات طویلہ و
۲۔ اھمال و الاسرافات
۳۔ المطلوبہ و اعراض
عن التعداد و الملبی
علیہ التمدد۔

ملک کی دولت عامہ کے نظام میں بگاڑ
پیدا ہو جاتا ہے اور باہمی طویل جھگڑوں
کے سلسلے کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور حصول
معاش کے جو صحیح اور مطلوب ذرائع
میں ان کے دروازے بند ہونے لگتے
ہیں، لوگ اس باہمی امداد و اعانت

سے لاپرواہی برتنے لگتے ہیں جس پر تمدن کی بنیاد قائم ہے۔

فرماتے ہیں۔

۱۔ المعاشۃ یغنیک عن
الخبر وھل سرت من اھل
القمار لا ما ذکرناہ۔
(حجۃ اللہ البانہ ص ۱۰۶)

دوسروں کی خبر سے خود معاش اور شاہدہ
اس باب میں تمہیں بے نیاز کر سکتا ہے
آخر جواریوں میں تم نے ان امور کے سوا
جن کام میں نے ذکر کیا۔ کبھی بھی کسی اور

چیز کا مشاہدہ کیا ہے۔

بہر حال ملک کی معاشی قوتوں کا ایک بڑا حصہ قمار کے ذریعہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لئے اسلام نے صرف قمار کی حقیقی شکلوں ہی کو نہیں بلکہ جن معاملات میں مٹھوڑا بہت بھی قمار ہی رنگ پایا جاتا تھا ان کو ممنوع قرار دیا۔ عرب میں خرید و فروخت کی بعض صورتیں ایسی تھیں جنہیں موجودہ زمانے کا سٹھ کہہ سکتے ہیں۔ اور متدن ممالک میں اب تک ان کا رواج ہے۔ اسلام نے ان کو غیر قانونی قرار دیا۔ مثلاً منابذہ (کپڑے کو پھیک دیا جاتا جس پر کسی کا ہاتھ پڑ جاتا وہ اس کا جبری خریدار بن جاتا تھا) ملائسہ (جس کپڑے پر مثلاً ہاتھ پڑ گیا جبراً خریداری اس کی ضروری تھی) ازیں قبیل اور صورتیں بھی تھیں جو اسلامی معاشیات کے باب سے خارج کر دی گئیں۔ مقصود یہی ہے کہ ہر شخص ملک اور ملک کے باشندوں کی کچھ خدمت کر کے کھائے اور کھائے تاکہ ملک کی دولت عامہ کی پیدائش میں ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کی حد تک حصہ دار ہو اور یہی وجہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کا استعمال مختلف طبی، اخلاقی، اجتماعی اغراض سے اسلام نے اپنی نئے والوں پر حرام کر دی ہیں، ان چیزوں کی تجارت بھی اس نے ممنوع قرار دی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے۔

۱۔ ان اللہ ۲۔ اذ ۳۔ حرم شیئاً
حرم ثمنہ۔
حرام قرار دیا۔

حق تعالیٰ نے جب کسی چیز کے استعمال
کو حرام قرار دیا تو اس کے دام کو بھی

کیونکہ ایسی چیزوں کے لینے والے جب اس سے نفع ہی نہیں اٹھا سکتے تو ان کا جو اس چیزوں کے معاوضہ میں لیا گیا وہ بالباطل ہی لیا گیا اس ذیل میں فقہاء اسلام نے بعض چیزوں کی تجارت ممنوع قرار دی ہے۔ تاہم انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہر وہ چیز جس میں نفع کا پہلو کسی راہ سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کے استثناء کی بھی راہ نکالی جائے مثلاً میتہ (مردار) حرام ہے لیکن باوجود اس کے مردہ جانوروں کی کھال دباغت کے بعد بلکہ ان کی ہڈیاں، اون، کھر، سینگ، پٹھوں وغیرہ کی تجارت جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمادات و نباتات، حیوانات بلکہ مردہ چیز جس میں انتفاع کی کوئی صورت مل سکتی ہو فقہاء نے کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کی معاشی سہولتوں کے لئے ان کی تجارت کی اجازت دی جائے اور یہی وجہ ہے کہ بجز چند چیزوں کے جن کی حرمت قطعی ہے یا جو نفس العین ہیں یا مراۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیع کی ممانعت فرمادی ہے۔ عموماً عام چیزوں کی خرید و فروخت جائز ہے اور تقریباً تجارت لین دین کے وہ تمام طریقے جو دنیا میں مروج ہیں اگر اہل باطل اور لایطمون و لایطمون کی زد میں نہ آتے ہوں۔ اسلام نے ان کی اجازت دے رکھی ہے۔ مثلاً نقد دے کر ضرورت کی چیزیں خریدنی، چیز دے کر چیز لے لینا یا دام بعد کو دینا جسے نسہ (ادھار) کہتے ہیں۔ یا دام پہلے دینا اور چیز بعد کو لینا جسے سلم کہتے ہیں (بعض خاص شروط جن کے نہ ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی پر ظلم ہو جاتا تھا) سلم کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ فقہاء اسلام نے اسلامی اصول کو پیش نظر رکھ کر ہر شکل کے احکام اپنی کتابوں میں درج کئے ہیں، پھر اس لئے تاکہ خرید و فروخت کرنے والوں کو سوچنے، غور کرنے کا، دیکھنے بھانسنے کا موقع ملے یا عیب و نقص کی وجہ سے واپسی کا امکان پیدا ہو، تجارت میں خیانت کا قانون بھی رکھا گیا ہے۔ الغرض ممکن سے ممکن آسانیاں جو ہو سکتی ہیں سب فراہم کر دی گئی ہیں اور مشران میں،

تجارت کو خدائے حلال فرمایا ہے۔

۱۔ اصل ۲۔ للہ ۲۔ بیع۔

کے ذریعہ سے گویا مذکور بالا صورتوں کی حالت کا اعلان کیا گیا ہے۔ مگر دنیا میں لین دین کی ایک خاص شکل جس کا نام ربوایا سود ہے، اور آج تک دنیا کے بڑے بڑے معاشی اس کے متعلق حیران ہیں۔ اس کے جواز و عدم جواز کی بحث تقریباً تاریخ کے نامعلوم زمانے سے چھڑی ہوئی ہے، اسلام نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو قطعی طور پر حرام کر دیا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے معاشی پہلو کو اسلام میں کتنی اہمیت حاصل ہے اس کے اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ اسلام میں یوں تو اخلاقی اجتماعی یا طبی یا کسی اور نقطہ نظر سے جرائم کی ایک

۱۔ البتہ اس کی چوتھی عقلی شق یعنی دام بھی نہ دیئے جائیں اور چیز بھی نہ خریدی جائے دونوں کی دونوں ادھاریوں عربی میں سود بیع الکالی بالکالی کہتے ہیں۔ یہ بیع کی ناجائز صورت ہے کہ دونوں کے نامعلوم و مبہول ہونے سے ادائیگی کے وقت بے شمار جھڑوں کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ صحیح حدیثوں میں اس بیع کو ناجائز قرار دیا گیا ہے ۱۲

۲۔ خیال یعنی اختیار مطلب یہ کہ خریدار کو بھی اور بیچنے والوں کو بھی چند خاص شروط کے ساتھ اس کا اختیار ہے کہ معاملہ کریں یا نہ کریں۔

تفصیلی فہرست پائی جاتی ہے۔ لیکن زندگی کے معاشی پہلو کی اہمیت ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ صرف ایک اسی معاشی جرم پر قرآن نے بجائے کسی ایک نژاد کے چار چار نژادوں کی، حکیمیاں دی ہیں۔ یعنی سود خوار، سیب زدہ، منجھوٹا کی شکل میں کھڑا ہو گا۔ اس کی دولت کا وہ حصہ جو سود کے ذریعہ سے حاصل ہو گا محق اور برباد کر دیا جائے گا۔ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور آخر میں یہ کہ سود خوار کو حکم دیا گیا کہ یا وہ اس معاشی جرم سے باز آئے ورنہ اللہ اور اس کے رسول کو اعلان جنگ دیدے۔ یہ بات کہ اسلام نے تجارت کے اس طریقہ کو کیوں جرم قرار دیا ہے اس کی توجیہ آسان نہیں ہے بلکہ سچی بات یہی ہے کہ اگر سود کی خرابیاں اتنی واضح اور جلی ہوئیں تو قرآن میں غالباً اس کا ذکر بھی نہ ہوتا یا ہوتا تو جیسے اور جرائم مثلاً چوری، ڈاکہ، فریب، جھوٹ وغیرہ کا ذکر ہے اس کا بھی اسی نوعیت سے تذکرہ کیا جاتا لیکن اتنی اہمیت جو اس کو دی گئی ہے اس کی یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ عوام کیا بلکہ انسانوں کے خاص عقول کی بھی رسائی اس کے دور رس نازک خطرناک نتائج تک نہیں ہو سکتی۔ ہزار ہا ہزار سال سے عقلی معاشیات والے سود کے افادہ و اضرار پر بحث کر رہے ہیں لیکن آج تک کسی قطعی فیصلہ پر نہیں پہنچے ہیں۔ اسی لئے ضرورت تھی کہ اس مسئلہ میں انسان کو عقل سے بھی کسی بالاتر ذریعہ سے اس کے متعلق آخری فیصلہ واضح لفظوں میں سنا دیا جاتا اور یہی قرآن نے کیا۔

حرمت سود کی وجہ | تاہم اگر اکل باب ظل اور لا تظلمون ولا تظلمون قرآن کے ان دونوں معاشی بنیادوں کو ہم سامنے رکھ لیں تو شاید کچھ اس مسئلہ کے خطرناک پہلوؤں تک ایک حد تک پہنچ سکتے ہیں مثال سے اس کو یوں واضح کیا جاسکتا ہے کہ دنیا کے سارے کاروبار لین دین میں معاملہ کے فریقین میں ہر ایک دوسرے کے لئے کچھ نہ کچھ قربانی کرتا ہے مثلاً تاجر کپڑے دیتا ہے۔ خریدار روپیہ ادا کرتا ہے کرایہ کی شکلوں میں مثلاً موٹر کے مالک کو اگر کرایہ کار روپیہ ملتا ہے تو جس وقت تک کرایہ دار اس کی موٹر کو استعمال کرتا رہتا ہے۔ موٹر کے تمام کل پٹرز سے اپنے صفات کارکردگی کو بتدریج کھوٹے رہتے ہیں۔ یا سال بھر کے بعد مکان کو جب کرایہ دار واپس کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ مکان اور اس کے تمام عناصر و اجزا اپنی اس حیثیت پر باقی نہیں رہتے جو کرایہ دینے کے وقت ان کی تھی۔ الغرض کرایہ کی شکلوں میں بھی اگرچہ اصل چیز یعنی موٹر، مکان وغیرہ مالک کو واپس ہو جاتی ہے۔ لیکن صفات کی قربانی ان میں بھی ضرور ہو جاتی ہے۔

اسے زراعت کا مطالعہ جنہوں نے سائنس اور کیمیا کی معلومات کی روشنی میں نہیں کیا ہے۔ ان کو زمین کے متعلق بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی کھیتی کرنے کے لئے کرایہ پر کسی کی زمین لے اور چند سال اس میں کاشت کرنے کے بعد اسے واپس کر دے تو جس حال میں اُس نے زمین لی تھی اسی حال میں واپس کر رہا ہے، حالانکہ یہ واقعات سے جمل کا نتیجہ ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی جس زمین سے پیداوار حاصل کی جاتی ہے تو اس کے بہت سے کیمیاوی مفید اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے سائنس کاشت کاری میں ہر سال کھاد وغیرہ کا دینا ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے جاہل کسان اس راز سے ناواقف ہونے کی وجہ سے (بقیہ بر صفحہ آئندہ)

اس کے مقابلہ میں جس نے بجائے موٹر کے آپ سے دو ہزار روپے قرض لئے اور دس سال بعد واپس نہ
 تولینے کے وقت آپ اپنے روپوں کو اسی طرح ٹھوک بجا کر لیں گے جس طرح آج سے دس سال پہلے
 گئے تھے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس عرصہ میں روپے کے صفات پر کتنی اور فرسودگی طاری ہو گئی اور اس کی وجہ
 روپیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر روپیہ دوسرے روپیہ کی کامل طور سے قائم مقامی کرتا ہے جس کے معنی یہی
 ہوئے کہ قرض دینے والے کی طرف سے نہ اصل مال کی قربانی ہوتی ہے اور نہ مال کے صفات کی اب اگر
 دس سال تک جو روپیہ آپ کا مقروض کے پاس رہا اس کے معاوضہ میں آپ ہر مہینے اس کا کرایہ اگر وصول
 کریں گے تو سوال یہی ہے کہ آپ کی طرف سے کیا قربانی ہوئی، نہ روپیہ کے ذات کی نہ صفات کی، خلاصہ
 یہ ہے کہ قرض دینے والے کا پوزیشن بغیر کسی قربانی کے بالکل محفوظ رہتا ہے۔ بخلاف لینے والے کے کہ
 اگر اس نے کسی ضرورت سے قرض لیا اور اس میں خرچ کر دیا تو روپیہ اور اس کا سود یا کرایہ اس طور پر
 دے رہا ہے کہ اس نے اس روپے سے کچھ آمدنی نہیں پیدا کی۔ اور اگر تجارت وغیرہ کے لئے لیا تو
 تجارت کی کامیابی ہر حال میں ضروری نہیں۔ لیکن قرض دینے والے کا روپیہ بھی اپنی ذات و صفات
 کے ساتھ محفوظ اور اس کی دن دوئی آمدنی بھی۔ ایسا شخص جو اپنے کاروبار میں کبھی نفع اٹھاتا ہو اور کبھی
 نقصان کیا اس شخص کا مقابلہ کر سکتا ہے جس پر نقصان کے تمام دروازے بند ہیں اور صرف نفع اور کس
 نفع؟ اضعا فامضاعفہ (دو گئے چو گئے) کے حساب سے منافع کے دروازے جس پر کھلے ہوئے ہیں، کیا دونوں
 برابر ہو سکتے ہیں؟ جو کبھی بیمار نہیں ہوتا اس کی صحت کا مقابلہ وہ کیسے کر سکتا ہے جو کبھی اچھا اور کبھی
 بیمار ہوتا ہے۔ پس چند دنوں میں تو شاید نہیں لیکن اگر کسی ملک یا قوم میں ذرا زیادہ مدت تک اس قسم
 کی یک طرفہ گردش دولت کی جب کبھی ہوئی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ ملک کا ایک قلیل گروہ یعنی ایسے

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

آج جاپان اور یورپ و امریکہ کے کسانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسٹر مسانی کی کتاب ”ہمارا ہندوستان“ ایک بڑی دلچسپ
 کتاب ہے۔ اردو میں بھی عصمت اللہ بیگ صاحب نے اس کو منتقل کر دیا ہے، اسی کتاب میں ”زمین کے کھار کے حنون
 سے جو باب لکھا گیا ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ کھار جو ہماری زمین میں پائے جاتے ہیں جب زمین
 کسی خاص حصہ میں یہ خاص کھار (نائٹروجن، پوٹاشیم، فاسفورس، لائم) کافی مقدار اور صحیح تناسب میں پائے جاتے ہیں۔
 وہاں پیداوار خوب تیزی سے ہوتی اور وہ زمین زرخیز کہلاتی ہے، مگر جہاں ان میں سے چند یا سب سے تمام کھار غائب
 ہوں تو ایسی زمین کو بخر کہتے ہیں۔ آگے اسی میں ہے کہ دوسری تمام اچھی چیزوں کی طرح زمین میں بھی قدرتی کھار کا ذخیرہ
 کم و بیش محدود ہوتا ہے۔ ابتدا میں یہ کھار خاصی مقدار میں ہوتے ہیں اور گواں کی کمی قدرتی طور پر تھوڑی رہتی
 ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جب کاشت ہونے لگے تو وہ برابر کم ہوتے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک ایک زمین میں معمولی فصل پر
 تقریباً بیس پونڈ نائٹروجن سال بھر میں خرچ ہوتی ہے۔ اور یہ ایک کھار نائٹروجن کا حساب ایک ایک کے لئے ہے
 ہے، اس پر اب دوسرے کھاروں کو قیاس کر لیں۔ اسی کتاب میں ہے جتنی زیادہ مقدار میں یہ کھار پودوں اور زمین
 خرب کر نکلتا رہتا ہے اتنی ہی مقدار میں زمین کے اندر اس کی کمی ہوتی جاتی ہے۔ (ہمارا ہندوستان)

لوگ جن کی آمدنی مصارف سے زیادہ رہی ہو اور ان کے پاس قدر حاجت سے بچ کر پس انداز بھی ہوتا ہو جو عموماً ہر ملک و قوم میں سٹوڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ اپنے روپیہ کو سود کی راہ پر ڈال دیتے ہیں تو ان کے یہی روپے ملک کے اکثر افراد کے گھروں میں پہنچ پہنچ کر آہستہ آہستہ ان کی دولت کو کھینچ کھینچ کر قرض دینے والوں کی جیبوں میں پہنچا دیتے ہیں اور صدی ڈیڑھ صدی کے بعد یہ تماشا نظر آتا ہے کہ قوم کے اکثر افراد بدترین معاشی و معاشی میں مبتلا ہیں اور معدودے چند گھرانوں یا شخصوں کے پاس دولت کا ورم پیدا ہو گیا ہے۔ پھر بات اسی حد پر آکر رک نہیں جاتی۔ ان دولت مندوں کے پاس اگر دولت اور سرمایہ کی قوت ہوتی ہے تو ملک کی اکثریت اپنے پاس جسمانی قوت رکھتی ہے تنگ آکر ان سود خواروں کی مالی قوت پر جسمانی قوت کا وحشیانہ حملہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے سلطنتیں تباہ ہو جاتی ہیں، امن و امان غارت ہو جاتا ہے۔ غربا بھوکے غضبناک پیٹریوں کی طرح دولتمندوں کو چیر بھاڑ دیتے ہیں۔ تاریخ ان نتائج کو آج یورپ میں دہرا رہی ہے یا دہرانے والی ہے۔ اور یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے یہی کہ معاشی کاروبار میں اکل بالباطل (یعنی بغیر کچھ دیئے ہوئے دوسرے کے مال سے استفادہ) اور لا تظلمون ولا تظلمون کے قانون کی پابندی سے بے اعتنائی برتی گئی۔ حافظ ابن قیم اعلام الموقعین میں فرماتے ہیں،

فیہ مال علی المحتاج	محتاج (مقروض) پر مالی بار زیادتی کے
من غیر نفع بحصل لد	ساتھ بڑھ جاتا ہے اور اس طور پر بڑھتا
و یزید من غیر نفع	ہے کہ خود اس مال کا نفع اسے نہیں ملتا
بحصل منه لا خیہ ذیالکل	اور (قرض دینے والے) سود خوار کے
مال ۲ خیہ بالباطل -	مال میں اضافہ اس طور پر ہوتا ہے کہ
(ص ۲۰۰)	اس سے اس کے بھائی (مقروض) کو

کچھ نفع نہیں پہنچا یہی وجہ ہے کہ (سود) میں آدمی اپنے بھائی کا مال بغیر کسی وجہ کے باطل طور پر کھاتا ہے۔

آخر سود خوار کو جب اس کا روپیہ اپنے تمام ذاتی و صفاتی کمالات کے ساتھ بجنسہ واپس ہو جاتا ہے تو بغیر کسی قربانی کے وہ غریب قرضخواہوں سے سود کا روپیہ کس بنیاد پر لے رہا ہے۔ تمہارے روپے کیا نیچے دیتے ہیں؟ اگر سٹو کے اس قول کا بھی یہی مطلب ہے، جس ملک میں اس قسم کے لین دین کی جب کبھی قانونی اجازت دی جائے گی اور اس کے دائرے میں وسعت پیدا ہوگی تو آمدنی کے پس انداز کرنے والوں کا قیل گروہ اگرچہ اپنے آپ کو یا اپنے خاندان کو مالی فائدہ پہنچاتا ہے لیکن وہی ملک کے اکثر افراد کو شدید معاشی ضرر پہنچا رہا ہے۔ اس قسم کے کاروبار ان ہی ممالک میں فروغ پا سکتے ہیں جن کے باشندے اپنے آپ کو عرف اپنے لئے یا اپنے خاندان ہی کے لئے سمجھتے ہوں اور اپنے ملک یا شہر یا گاؤں کے دوسرے افراد سے انہیں کچھ بحث نہ ہو، آخر یہ سارا روپیہ جوان کی پس انداز

زائد از ضرورت رقم نے بہ شکل سوداں کے گھر پہنچائی ہے وہ عموماً اسی ملک، اسی شہر، اسی گاؤں اسی محلہ کے باشندوں کی جیبوں ہی سے تو وصول ہوتی ہے جن میں وہ رہتے بہتے ہیں۔ حیرت ہے کہ یورپ آج قومیت اور (نیشن نیٹی) کے دعوے کا اپنے آپ کو ساری دنیا میں علم بردار کہتا ہے اس نے صرف یہی نہیں کیا ہے کہ چند سا ہو کاروں اور پیشہ ور سود خواروں ہی کو اس کاروبار کی اجازت دے کھی ہے بلکہ بینکنگ سسٹم کو جاری کر کے اس نے موقع فراہم کر دیا ہے اس بات کا کہ جن پس انداز کرنے والوں کو سود خوار کی فرصت نہ تھی۔ وہ بھی اب باسانی سود خواروں کی کمیٹی میں شریک ہو کر ملک کی اکثریت کا معاشی خون چوسنے میں مشغول ہیں اور اس لئے مغربی سود خوار نے اپنے رد عمل کو دنیا پر بہت جلد ظاہر کیا۔ یہ ایک حیثیت سے اچھا ہوا، ہلکے بخار سے تیز بخار کا ابھر کر آجانا مریض کو جو بچانے کے لئے زیادہ مفید ہے۔ آج یورپ اشتراکی حیوانوں بلکہ شیطانوں کے تھپڑوں سے محبوظ ہو رہا ہے۔ سودی کاروبار کو اختیار کر کے اس نے قدرت کو جنگ کا اعلان دیا۔ چیلنج قبول کیا گیا اسی سود کے بل بوتے پر وہ جنگ لڑی جا رہی ہے جس کی نظیر دنیا کی آنکھوں نے پہلے دیکھی تھی اور کون کہہ سکتا ہے کہ آئندہ دیکھے گی۔ ماہرین کا بیان ہے کہ سود پر باسانی حکومتوں کو روپیہ قرض اگر نہ ملتا تو یومیہ کروڑ ہا کروڑ روپے کی رقم موجودہ جنگوں میں جو صرف ہو رہی ہے۔ اتنی رقم کی فراہمی کا قطعاً امکان نہ تھا۔ گویا آج سود ہی اعلان جنگ اور اس ہولناک جنگ کا ذریعہ بنا ہوا ہے جس کی نظیر انسانیت کی تاریخ میں مفقود ہے اور پھر اسی جنگ کے ذریعہ سے انسانوں کی کھائی ہوئی آمدنی دھواں بن بن کر کچھ فضائی ہواؤں میں اور کچھ جہاز، تار پٹو، اور خدا جانے کیا کیا بن بن کر سمندر کے پانیوں میں محق و فرسودہ ہو ہو کر برباد ہو رہی ہے آئندہ زندگی میں تو جو کچھ ہوگا وہ تو اسی وقت دیکھا جائے گا۔ لیکن شہر کے جن ڈاکٹروں و کیلوں تاجروں اور ہر پیشہ ور نے سود خوار کی انجمن (بنک) میں شرکت کی تھی۔ میدان جنگ بلکہ اپنے اپنے محل سراؤں اور کونٹھوں میں، جنگوں میں برستی ہوئی آگ اور دھکتے ہوئے انگاروں پر لوٹ رہے ہیں نہ گھر کے اندر چین ہے اور نہ گھر کے باہر۔ جائے پناہ، خدا سے جنگ کرنے کے بعد لوگ پناہ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، سود خوار کو جن جن عذابوں کی قرآن نے دھکی دی تھی، جن کی آنکھیں ہیں وہ دیکھیں اور جن کے کان ہیں وہ سنیں اور جن کے دل ہیں وہ سمجھیں، ان کو کہا گیا تھا کہ نہ دوسروں پر ظلم کرو اور نہ اپنے اوپر ظلم کرو۔ لیکن انھوں نے دوسروں پر بھی ظلم کیا اور اپنے اوپر بھی ظلم کیا۔ **وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ**۔

اور یہ تو ربوا کی عام صورت تھی جس کے خطرناک نتائج پر اسلام سے پہلے بھی مختلف مذاہب میں تنبیہ کی گئی تھی، بلکہ بعض عقلی معاشیوں نے بھی اس معاملہ کی شدت سے مخالفت کی تھی لیکن اسلام نے صرف ربوا کی مروجہ شکل ہی کو اکبر الکیا اور بدترین جرائم میں شریک نہیں کیا بلکہ اگر کوئی شخص کسی کو دس روپے دے کر کچھ دن کے بعد اس معاوضہ میں بیس روپے لے لے اور بجائے اس کے کہ اس کو سودی قرض کا معاملہ قرار دیتا یوں کہے کہ میں نے اس دس روپے سے تمہارے بیس روپے خریدے ہیں یا کسی تاجر نے دس روپے کے پیڑے ایک ماہ کے لئے کسی کے ہاتھ اس شرط سے ادھار نیچے کر لیا

ماہ کے بعد دام ادا نہ کر سکا تو، جبراً اس سے یوں کہے کہ میں یک ماہ کی مہلت اس شرط سے دیتا ہوں کہ تم بجائے دس کے بارہ ادا کرنا۔ ظاہر ہے کہ ان تمام شکلوں میں صرف لفظوں کا پیرا پیرا ہے۔ ورنہ حاصل وہی ہے جو سودی قرض کو حاصل ہے۔ اس لئے اسلام نے قرض کے سودی کاروبار کے ساتھ بیع اور خرید و فروخت کی ان شکلوں کو بھی سود اور ربوا قرار دیا۔ نیز جو حالت روپے کی ہے بجنسہ ہی کیفیت اور جی چند چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ مثلاً اگر ایک من گہوں قرض دے کر دو مہینے بعد کوئی شخص بجائے ایک من کے مزید ایک من گہوں کا اضافہ کر کے دو من لیتا ہے تو اس میں اور اس شخص میں جس نے دس روپے دے کر دو مہینے بعد بیس روپے لئے کیا فرق ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمیق معاشی نگاہ اس دقیق نکتہ تک پہنچی اور سی بنا پر آپ نے اعلان فرمادیا کہ سود یا ربوا صرف روپے کے لین دین ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ ربوا کے ذیل میں اور بھی چند چیزیں شریک ہیں اور ٹھیک جیسا کہ میں نے قمار میں عرض کیا تھا کہ جن جن معاملات میں تھوڑا بہت بھی قمار کی رنگ پایا جاتا تھا، اسلام نے قمار کی جڑ کاٹنے کے لئے ان کی بھی ممانعت کر دی، اسی طرح ربوا کی مندرجہ بالا شکلوں کے سوا جن میں دینے کے کچھ دن بعد بطور کرایہ کے زیادتی وصول کی جاتی ہے، جسے اصطلاحاً ربوا النسئہ (ادھار کے معاملہ کا سود) کہتے ہیں اسلام نے ان صورتوں کو بھی جن میں ادھار نہیں بلکہ نقد مثلاً ایک تولہ چاندی لے کر کوئی دو تولہ چاندی یا نقد ایک من گہوں دے کر اس کے معاوضہ میں دو من گہوں دے اس کو بھی ناجائز ٹھیرا دیا اور مشہور صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربوا کی ان تمام چھوٹی بڑی واضح غیر واضح شکلوں کی ممانعت فرمادی یعنی

الذحب بالذهب والفضة	سونے کا معاملہ سونے سے، چاندی کا
بالفضة والبر بالبر والشعير	چاندی سے، گہوں کا گہوں سے، جو کا
بالشعير والتمر بالتمر والملح	جوتے، کھجور کا کھجور سے، نمک کا نمک سے
بالملاح مثلاً بمثل يد ابید	(مہیشہ) برابر برابر اور اس ہاتھ لے
فمن نل دو استرا د فقد	اس ہاتھ دے (یعنی نقداً) ہونا چاہیے
الربی الاخذ والمعطی فیہ	پھر جو بڑھائے یا بڑھوائے، اس
سواء (صحاح ستہ)	نے سود (ربوا) کا معاملہ کیا لینے والا

اور دینے والا دونوں اس میں برابر ہیں۔

حدیث میں تو صرف یہی چیزیں اموال ربویہ یعنی ایسے اموال قرار دیئے گئے ہیں جن کا باہمی تبادلہ زیادتی کے ساتھ نہ ادھار جائز ہے نہ نقد خواہ یہ تبادلہ قرض کے الفاظ سے ہو یا بیع کے لفظ کے ساتھ ہو، بظاہر ربوا کے تحت میں ان شکلوں کو اسلام نے غالباً پہلی دفعہ داخل کیا ہے ورنہ اس سے پہلے عموماً سود اور ربوا روپیہ اور اشرافی یعنی سکہ کے سودی کاروبار ہی تک مشابہ محدود تھا، پھر بعد کو فقہاء اسلام نے اس حدیث پر غور کیا تو جو خصوصیات ان چھ چیزوں کی ستیں اور دوسری چیزوں میں بھی انہیں محسوس ہوئیں اسی لئے

انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کو ایک توضیحی بیان قرار دیتے ہوئے ان چیزوں کو بھی اموال ربویہ یا ربائی مالوں میں شریک کر دیا جن میں ان کی نگاہ میں وہی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں، امام شافعی اور قریب قریب امام مالک نے سونا اور چاندی کو دیکھ کر خیال کیا کہ مراد اس سے ہر وہ چیز ہے جو عین عین میں قیمت کا کام دیتی ہے۔ اب خواہ وہ سونا چاندی ہو یا اس کے سوا کوئی اور چیز ہو، اسی طرح گہوں، اور جو، نمک، کھجور کو دیکھ کر ان بزرگوں نے خیال فرمایا کہ مراد ہر وہ چیز ہے جو کھانے پینے میں کام آتی ہو یا جن سے خورد و نوش کی چیزوں کی اصلاح کی جاتی ہو جیسے نمک۔ لیکن ربائی اموال کی یہ خصوصیت کہ اس کا ہر فرد دوسرے فرد کا قائم مقام ہوتا ہے اور ان کی یہی خصوصیت ان نتائج کی ذمہ دار ہے جو سودی کاروبار میں پیش آتے ہیں۔ اس نکتہ پر پھر امام ابو حنیفہ کی پہلی تہنیتی۔ انہوں نے خیال کیا کہ یہ خصوصیت کن کن چیزوں میں پائی جاسکتی ہے، چونکہ ہر وہ چیز جس کی خرید و فروخت کیلئے اپنا نام یا وزن (تول) کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ ان میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی اس لئے امام نے بجائے ان خاص چیزوں کے ہر اس چیز کو جو کیل (پیمانہ) یا وزن (تول) کے ذریعہ سے بکتی ہو۔ اموال ربوی قرار دیا اور ان کے یا بھی تبادلہ میں رہا (زیادتی) کو انہوں نے ناجائز ٹھہرایا ان اجتہادی دقیقہ سنجیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی ربوا جواب تک دنیا میں صرف روپے کے قرض کے کاروبار کی ایک شکل تھی اب ہمسرا ربائی چیزوں تک پھیل گیا۔ خصوصاً حنفی مذہب جو اسلام کے تشریحی مکاتب خیال میں سب سے زیادہ محتاط اسکول ہے اس میں تو سود کی اتنی گونا گوں شکلیں پیدا ہو گئیں کہ اب ان کا سمیٹنا دشوار ہو گیا ہے فقہاء نے تفصیلات میں دفتر کے دفتر تیار کر دیئے ہیں لیکن اصلی بحث کا خاصہ صرف اسی قدر ہے جو عرض کیا گیا۔ عموماً فقہ کی کتابوں میں سود کے مباحث کو دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ عوام جسے سود کہتے ہیں اس کا تو اس میں گویا ذکر ہی نہیں ہے حتیٰ کہ اسی بنا پر عوام ہی کو نہیں بلکہ بعض اچھے اچھے پڑھے لکھوں تک کو پچھلے دنوں یہ مغالطہ ہو گیا کہ اسلام نے جس سود کو حرام کیا ہے وہ قرض والا موجودہ سود نہیں ہے بلکہ بیع اور خرید و فروخت کی چند نادر شکلیں تھیں جو ایام جاہلیت میں مروج تھیں اور ان ہی کا ذکر فقہ کی کتابوں میں کیا گیا۔ مگر ظاہر ہے کہ اسلام نے اس سود کو اگر منع نہیں کیا تو پھر اس نے منع کس چیز کو کیا۔ آخر پراس نے مذہب بے دھمت، عیسائیت حتیٰ کہ ہندومت تک میں جس سود کو حرام یا گواہ کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے یا اسے تو نے جس سود کے متعلق یہ رائے دی تھی کہ تمہارے روپے بچے نہیں دیتے یہ قرض والا سود نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ جس "معاشی بریل" کی تشخیص ارسطو تک کی عقل نے کر لی تھی اسی کے متعلق کہا جائے کہ اسلام کی نگاہ معاشیات کے اس زیرِ پلے گھاؤ پر نہ پڑی اور پڑی بھی تو کس چیز پر جس کا نہ اب دنیا میں روایت ہے اور نہ کسی کو ان کا تجربہ ہے خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی بھلا ایسے لوگوں سے کون بحث کر سکتا ہے۔ ہوشیاران کے خنزیر کو عرب کاہ کوئی چوہا اور قرآن کے خمر کو عرب کے کسی درخت کا خاص رس قرار دے کر واقعی جو خنزیر و خمر ہے اس کی حلت کا فتویٰ دیدیں۔

بہ حال فقہائے اسلام کی ان احتیاطی موثکافیوں کی وجہ سے ایک وقت اور یہ پیدا ہوئی کہ ربوا کے بعض مسائل جن کا ذکر وہ اپنی کتابوں میں کرتے ہیں، بظاہر عجیب معلوم ہوتے ہیں مثلاً اس مسئلہ کی بنا پر کہ سونے کا سونے سے چاندی کا چاندی سے تبادلہ کسی شکل میں ہو جائے یا ردی، زیور کی شکل میں ہو یا سکہ کی، بہر حال جب ان کا تبادلہ کیا جائے تو دونوں کو وزن برابر ہونا چاہیئے۔ سوال ہوتا ہے کہ چاندی کے کسی زیور یا برتن کو کوئی ایک ہی تولہ چاندی کے معاوضہ کیوں دینے لگا گویا زرگر کی کاریگری اور برتن بنانے کی محنت کی اسلام میں کوئی قیمت نہیں اسی طرح سوال ہوتا ہے کہ سونے چاندی کے تبادلہ میں یہ قید لگادی گئی ہے کہ لینے اور دینے والے کے ہاتھ میں دونوں بہ یک وقت آئیں ورنہ خالی ہاتھ والے کے مقابلہ میں بھرے ہاتھ والا گویا ایک قسم کی زیادتی یا ربوا کا مستحق ہو رہا ہے خواہ یہ زیادتی غیر محسوس اور غیر مادی ہی کیوں نہ ہو، اس قسم کی بعض اور حیرت انگیز صورتیں بھی فقہ میں پیدا ہو گئی ہیں۔ پہلے مسئلہ کے متعلق تو حنفی فقہاء بیچارے یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ واقعہ تو یہی ہے کہ ایک تولہ چاندی کا زیور ایک ہی تولہ چاندی کے معاوضہ میں کوئی نہ دے گا لیکن ہم کیا کریں مذہب کا حکم یہی ہے، پس حکم کی تعمیل کرنے والے کو چاہئے کہ ایسی صورتوں میں چاندی کے زیور کو سونے کے سکوں سے اور سونے کے زیورات کو چاندی کے سکوں سے خریدے۔ لیکن حنبلی فقہاء نے ایک صورت یہ نکالی کہ زیور بیچنے والے سے خریداریوں کہے کہ تمہارے زیور کی چاندی جو ایک تولہ ہے اس کے معاوضہ میں تو میں یہ ایک تولہ کا سکہ دیتا ہوں باقی زیور کی گھڑائی کی اجرت مثلاً ایک روپیہ الگ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اگر معاملہ یوں کیا جائے تو درست ہو جائے گا۔

مقدمہ لکھتے ہیں۔

اگر سنا رہے (زیور کا خریدار) یوں کہے کہ
میرے لئے ایک انگوٹھی بنا دو جس کا وزن
ایک درہم کے مساوی ہو، اور میں تمہیں
اس چاندی کے معاوضہ میں اس قدر
چاندی دیتا ہوں (یعنی ایک درہم دیتا
ہوں) اور تمہاری مزدوری ایک دام
الک ہوئی تو یہ ایک درہم کو دو درہم سے
بچتا نہ قرار پائے گا۔ ہمارے بزرگوں
(فقہاء) نے فرمایا ہے کہ سنا رہے

ان قال الصایغ صغ لی
خاتمًا وزنه درہم
و اعطیک مثل وزنه و
اجرتک درہم فلیس هذا
بیع درہم بد درہمین
قال الصایغ الصایغ اخذ
الدرہمین احدہما فی مقابله
الخاتم والثانی اجرة لہ
(۱۳۰۱۔ المغنی ج ۴)

ال دو درہم کا لینا جائز ہوگا۔ جن میں ایک درہم تو انگوٹھی کے مقابلہ میں ہوگا
اور دوسرا درہم سنا رہے کی مزدوری ہوگی۔

لیکن سچی بات ہے کہ ربوا کے باب میں اس قسم کے بعض مسائل کا جو ذکر کر دیا جاتا ہے جن میں بظاہر عملی دشواریاں نظر آتی ہیں ان کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ اسلام چونکہ قطعی طور پر ربوا کی بنیاد انسانی معاشیات سے اکھاڑ کر نکال دینا چاہتا ہے اس لئے جہاں کہیں اس کی باریک نگاہ اور ریشے نظر آتے ہیں انھیں بھی فوراً نوچ کر پھینک دیتا ہے اور ایک ایسے خطرناک مہلک معاشی جراثیم کے نکلنے کے لئے مسلمانوں کو اگر کچھ عملی دشواریاں پیش آجاتی ہیں تو چاہیے کہ اپنے نقطہ نظر کے استحکام کے لئے اسے بخوشی برداشت کر لیا جائے۔ کچھ مذہب ہی کے راہ میں نہیں بلکہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی اپنے آئیڈیل کی حفاظت کے لئے لوگ اس سے بھی زیادہ دشواریاں خندہ جبینی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں۔

ماسوا اس کے ایک حصہ اور بھی ہے کہ اس قسم کے مسائل کا تعلق اگر ایک طرف رہا ہے تو اسی کے ساتھ اسلام کے بعض دوسرے اصول بھی ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چونکہ ان مسائل کا عموماً ذکر ربوا ہی کے باب میں کیا جاتا ہے۔ اس لئے لوگ صرف اسی نقطہ نظر سے ان کو دیکھتے ہیں لیکن اگر ان کے سامنے ان مؤثرات کو بھی واضح کر دیا جائے تو شاید دشواری جتنی محسوس کی جاتی ہے وہ باقی نہ رہے۔

مثلاً یہی سوئے چاندی کے ظروف اور زیورات وغیرہ کے خرید و فروخت کا مسئلہ ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مساوات اور تقابض (یعنی دست بدست) لینے کی دونوں قیدوں نے ان کی خرید و فروخت میں ضرور دشواری پیدا کر دی ہے۔ لیکن یہ دشواری اس میں کیوں پیدا کی گئی کیا صرف ربوا سے بچنے کیلئے؟ بظاہر یہی خیال کیا جاتا ہے لیکن کاش اسی کے ساتھ لوگوں کو اسلام کے اس نقطہ نظر کا بھی علم ہو کہ جو سوئے چاندی کے ظروف اور زیورات کے متعلق وہ رکھتا ہے دنیا نے پہلے سمجھا ہوا نہ سمجھا ہوا، لیکن اب تو یہ مسئلہ تقریباً بد اہت کے درجہ کو پہنچا ہوا ہے کہ سونا اور چاندی جو بنی آدم کا ایک بنیاتی حق و پیمانہ قیمت ہے ان کو مالی مبادلات کا واسطہ بنانے کی جگہ مقصود بالذات بنا کر زیوروں اور برتنوں کی شکل میں مقید کر دینا ملک کی معاشی ارتقاء میں بدترین سنگ راہ کو حائل کرنا ہے۔ ایک ہندوستانی معاشی اپنے مفلس ملک کا نوحہ ان الفاظ میں کرتا ہے۔

”ہندوستان کی قدامت پسندی اور جہالت بھی اس ملک کی غربت کی بہت کافی حد تک ذمہ دار ہے۔ ہندوستان میں جس قدر بھی دولت موجود ہے اس ملک کے باشندے اس کا صحیح استعمال نہیں جانتے ان کی دولت یا تو زیورات کی شکل میں ان کی عورتوں کے گلے کا پار بن گئی ہے یا دھینوں کی صورت میں زمین کے نیچے پڑی ہوئی ہے۔“

پھر اس غریب ملک میں ”زیور“ اور ”ظرف“ نے معاشی آب حیات کے اس بحرِ رواں کو جس قدر میں منجمد کر کے بیکار کر دیا ہے اس کی رپورٹ دیتے ہیں۔

اندازہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً ۴۸ روپے فی کس اس وقت ہندوستان
میں بالکل بیکار موجود ہیں۔

جس ملک میں فی کس تین پیسے بھی آمدنی کا اوسط شکل سے ہے اس ملک پر اس معاشی فالج کا کیسا سخت
اور شدید ترین حملہ ہے کہ فی کس ۴۸ روپے زیوروں اور برتنوں یا دفتینوں کی شکل میں اس طرح قید ہوا کہ
اس طرف تماشائیں لب تشنہ بہ آب اندر
کامتا شا پیش کر رہے ہیں وہی پچارامی شئی کہتا ہے۔

ہمارے ملک والوں کو ابھی معلوم ہی نہیں ہوا کہ دولت کا صحیح مصرف
اسے کاروبار میں لگانا ہے۔ انھیں خبر ہی نہیں کہ دوسرے ملک ہم سے
کس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کیونکہ وہ اپنا ایک پیسہ تک بیکار رکھنا گناہ
سمجھتے ہیں، ان کے پاس جو رقم بھی ضروریات پوری ہونے کے بعد بچتی ہو
اسے سرمایہ کی صورت میں اپنے کاروبار میں لگا دیتے ہیں اس کے برعکس
ہمارے بھائیوں کے پاس جب کبھی ایک آدھ پیسہ بچ جاتا ہے تو اس کا
زیور بنوا کر اپنی عورتوں اور بچوں کو اس میں جکڑ دیتے ہیں۔

گویا سونے چاندی کو زیورات یا برتنوں وغیرہ کی شکل میں مقید کرنا ملک کی دولت کو بیکار کرنا
ہے اور معاشی مذہب میں ایک پیسہ تک کو بیکار رکھنا گناہ ہے۔ جس کے معنی یہی ہوئے کہ سونے
چاندی کی ایک رتی کا بھی زیور یا ظروف وغیرہ کی شکل میں رکھنا معاشی نقطہ نظر سے ملک اور قوم کا
جرم ہے۔ لیکن دین کے معاشیوں کو تو شاید اس کا علم اب ہوا ہے۔ مگر دینی معاشیات کے پیغمبر عظیم
صلی اللہ علیہ وسلم آج سے ساڑھے تیرہ صدی پہلے یہ اعلان فرما چکے تھے۔

لا تشربوا فی ائینۃ الذہب
والفضۃ ولا تاكلوا فی صحافہا
(صحاح ستہ)

سونے چاندی کے برتنوں میں نہ
پانی پیا کرو، اور نہ ان کے بادلوں
میں کھانا کھایا کرو۔

صرف منافعت ہی پر کفایت نہیں فرمائی گئی بلکہ ملک کے اس معاشی مجرم کے متعلق یہاں تک ارشاد ہوا
الذی یا کل ویشرب فی ائینۃ
الفضۃ ۲ نہ یجرب جبر فی جہنم
نامر جہنم۔ (بخاری)

چاندی کے برتن میں جو کھانا پیتا ہے
جہنم کی آگ میں اس کے پیٹ میں
وہ کھولے گا۔

اور اس لئے بالاتفاق تمام فقہاء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ سونے چاندی کے برتن کا استعمال
برسلمات مرد و عورت کے لئے حرام ہے اور جو کم ظروف کا ہے مردوں کی حد تک قریب قریب یہی حکم
زیورات کا بھی ہے۔ یعنی بجز خاتم (انگوٹھی) کے کہ اس کے متعلق فقہاء کا کچھ اختلاف ہے۔ ہر قسم کے
زیور سونے کے ہوں یا چاندی کے مردوں پر حرام ہیں اور گوعورتوں کے خاص جذبات کے

لحاظ سے ان کو ایک گونہ اجازت دی گئی ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باب میں جو ارشاد ہیں اور مختلف اوقات میں آپ نے عورتوں کے زیور کے متعلق جو طرز عمل اختیار کیا ہے اس سے منشاء مبارک یہی معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں بھی ملک کے اس سرمایہ کو اپنے گلے کا طوق ہا سقوں کی بیڑیاں نہ بنائیں تو بہتر تھا۔

یالیت امتی لم تحل الذھب کاش! میری امت ہی مردہوں کی عورت

(مسند احمد) سونے کا زیور نہ پہنتی۔

یہ آپ کی مشہور حدیث ہے جس میں مردوں ہی کے متعلق نہیں بلکہ امتی جس میں عورتیں بھی داخل ہیں، تمنا کی گئی ہے کہ سونے کا زیور استعمال نہ کریں تو اچھا تھا۔ قطع نظر اس روایت کے جس میں یہ کسی بیہ ام عطیہ سے مردی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے لئے سونے کے زیور کی اجازت چاہی گئی تو

خابی علیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کیا۔

ایک اور عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے کے مختلف زیوروں کا نام لے لے کر پوچھا تو فرمایا کیا کہ کیا اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ لیکن ہر ایک کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (آگ کا زیور) ہے فرماتے رہے، عورت پھر بھی عورت تھیں فطری جذبہ پر اتنی سخت چوٹ برداشت نہ ہو سکی اور بولیں،

ان المرأة اذا المقتزین عورت جب اپنے شوہر کے لئے بناؤں

لزوجها صلفت عندہ۔ نہیں کرتی تو اس کی بیاہوں سے اتر جاتی ہے

لیکن اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیوی صاحبہ کو جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا۔

ما يمنع احد ان تصنع تم عورتوں کو کس چیز نے اس سے

قرطین من فضة ثم روکا ہے کہ چاندی کی دو بایاں اپنے

تصفو بزعفران او کان میں ڈالیں اور ان کو زعفران یا

بعبیر۔ غیر سے رنگ دیں (تاکہ سونے کی

زردی کی جھلک پیدا ہو جائے۔

اور یہ حال تو سونے کے زیورات کا ہے چاندی کے زیوروں پر اگرچہ عام عورتوں کے متعلق زیادہ سختی نہیں فرمائی گئی۔ لیکن آپ کے منشاء مبارک کا اظہار اس مشہور واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا جیسی چہیتی بیٹی کے گھر میں بھی آپ نے چاندی کے زیوروں کا استعمال بھی پسند نہ فرمایا اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ

یا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من ثوبان! فاحمد کے لئے تم بچوں کو ایک پارہ اور

عصب و سواسین من علاج فیل دندان کے دو لنگن خرید کر لے آؤ۔

بہر حال اگرچہ فقہاء اسلام نے قانونی طور پر عورتوں کی زیورات کی حرمت کو صرف مردوں تک محدود رکھا ہے لیکن بجائے قانون کے اگر مسلمان اپنے پیغمبر کے منشاء اور آرزو کی پیروی کرنے پر آمادہ ہو جاتے تو عورتوں سے بھی زیور کا قصہ تمام ہو جاتا مگر افسوس ایسا نہیں ہوا۔ تاہم اسلام نے صراحتاً عورتوں کے لئے اگر سونے چاندی کے زیور کو ممنوع نہیں کیا ہے۔ لیکن سونے چاندی سے سکے کے سوا جو چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں خواہ وہ زیور ہوں یا برتن ہوں یا کچھ اور ہوں ان کے خرید و فروخت کی شکلوں میں ایسی دشواریاں پیدا کر دی ہیں کہ اسلامی نظام معیشت رکھنے والی قوم میں آسانی کے ساتھ ان کا چلن نہیں ہو سکتا۔ مندرجہ بالا چند فقہی صورتیں جن میں قیمتی سے قیمتی زیور کی نازک ترین حُسن کاریاں بالکل بے قیمت ہو جاتی ہیں جس کا حاصل بالآخر یہی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کا پہننا ہی رُک جائے گا اور یہی اسلام کا مقصود ہے۔ پس اصل یہ ہے کہ یہ دشواریاں جو بظاہر صرف (یعنی سونے چاندی کے تبادلہ) میں نظر آتی ہیں وہ پیدا ہوئی نہیں ہیں بلکہ میرے خیال میں قصداً پیدا کی گئی ہیں۔ جس کی بنا پر اسے زیادہ معاشی رگوں کے اس خونِ حیات کے انجماد پر ہے اور گونا گونا گونے میں دشواریاں ہیں۔ لیکن غور کیا جائے تو ان ہی دشواریوں میں دراصل غلطی انسانِ معاشی آسانیاں پوشیدہ ہیں۔ اسی طرح ربوہ کی بعض دوسری شکلوں میں بھی جو کچھ پیچیدگی محسوس ہوتی ہے اس کا تعلق بھی ربوہ سے زیادہ اسلامی تعلقات کے دوسرے ابواب سے ہے اگر ان مسائل پر غور کرتے ہوئے ان ابواب کو بھی پیش نظر رکھ لیا جائے تو پھر کوئی پیچیدگی باقی نہیں رہتی مثلاً اسی سلسلہ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس باریک چاول ایک من ہیں، وہ موٹے چاولوں کے دو من سے اسے بدلنا چاہتا ہے لیکن وہی برابر ہونا چاہیے کہ حکم کے تحت وہ مجبور ہے کہ ایک من باریک چاول کے عوض میں ایک ہی من موٹے چاول لے۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ایسا کون شخص ہو گا جو اپنا ایک من باریک چاول دے کر خواہ مخواہ کسی سے موٹے چاول ایک من لے گا اسی قسم کی ایک صورت کھجور کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پیش آئی تو آپ نے حکم دیا کہ بجائے بدلنے کے یہ کرنا چاہیے کہ ادنیٰ قسم کے کھجور بیچ دیئے جائیں اور پھر اس کے پیسے سے عمدہ کھجور خرید لیا جائے۔ بظاہر اس میں بھی ایک طولِ عمل نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی جنس کی دو درجہ کی چیزوں باہمی تبادلہ زیادتی کی اجازت دے دی جاتی تو پھر دو چاندیوں تک میں آدمی فرق یا سانی نکال سکتا ہے کہ میری چاندی چونکہ اعلیٰ درجہ کی تھی اس لئے ایک تولہ سے دو تولہ لینے میں کیا حرج ہے بلکہ شاید دو روپوں میں بھی جیلہ جو چاہیں گے تو اسی قسم کی نمبر اندازی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ایک جنس کی دو چیزوں میں نمبر کے فرق کو سود کے معاملہ میں ناقابلِ لحاظ قرار دیا اور صاف لفظوں میں اعلان کر دیا گیا کہ

ان کی عمدہ اور بدی قسمیں دونوں

جیلہ ہا و س دیہا سوا

برابر ہیں۔

(بخاری)

جس سے یہ غرض نہیں ہے کہ واقع میں ان چیزوں کے اقسام میں نمبروں کا تفاوت نہیں ہوتا۔
مقصد یہ ہے کہ اگر اس فرق کی بنا پر زیادتی کی اجازت دیدی جائے گی تو لوگوں کے لئے سو، خوار کی
راہ کھل جائے گی اور اسلام اس کے چھوٹے سے چھوٹے سوراخ کو سخت ترین ڈالوں سے بند کرنا
چاہتا ہے۔ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشورہ

بيع التمر بیعاً آخر ثم
استریہ۔
کھجور (جو ادنیٰ قسم کا ہو) اسے سب سے پہلے
اس کی قیمت سے اچھے کھجور خریدو۔

اس میں اگرچہ بظاہر ایک گونہ دشواری ضرور ہے۔ لیکن جہاں تک میراثی خیال ہے اس میں ضمن معاشیات
کے ایک خاص پہلو کی طرف بھی لوگوں کی توجہ دلائی جا رہی تھی میراثیاب یہ ہے کہ عموماً ایسے ممالک جن کا
تھکن و حضارت سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا ان میں چیزوں کو بجائے سکوں سے خریدنے کے چیز ہی
سے چیز کے لین دین کا دستور عموماً جاری رہتا ہے۔ ابن قیم کا بیان ہے۔

لا سیما اهل العمود والیوادى
فانما يتناقلون الطعام بالطعام۔
خصوصاً خیم میں رہنے والے اور
صحرائے باد شہت و شہو کو غلہ کو
عموماً غلوں سے بدلتے ہیں۔
(اعلام صفحہ ۲۰۲ جلد ۱)

اسلام سے پہلے عربوں میں بھی عام طور پر چیز ہی سے چیز خریدنے یعنی بڑی طریقہ BASTER یا فقہ کی اصطلاح
میں ”مقائضہ“ کا دستور تھا اسلام ان ذرائع سے تدریجاً اس رواج کو بھی گھٹانا چاہتا تھا علماء معاشیات
جانتے ہیں کہ معاشی ارتقار میں تبادلہ EXCHANGE کے اس طریقہ کے بدل دینے میں کتنا دخل ہے۔
چاندی کا مبادلہ چاندی سے اور سونے کا مبادلہ سونے سے برابر برابر ہو۔ اس معاشی نظریہ کا
جہاں انسداد روبا اور دولت کے انجماد سے تعلق ہے میراثی بھی خیال ہے کہ اس سے ایک اور بات بھی
مقصود تھی جس کی طرف افسوس ہے کہ دینا نے اب تک توجہ نہیں کی ہے۔

مقصد یہ ہے کہ حکومتوں کے مختلف سکون میں عدم مساوات کی وجہ سے بٹاؤن کا جو دستہ
پایا جاتا ہے، مثلاً حکومت آصفیہ کے سکے سے اگر کوئی انگریزی سکہ کو خریدنا چاہے تو سو روپے انگریز
کے معاوضہ میں سولہ روپے فرید علاوہ سو روپے کے دینے پڑتے ہیں، اور بٹاؤن کا یہ بجا و ایک حال پر
بھی باقی نہیں رہتا، کبھی کبھی بجائے سولہ روپے کے سترہ سترہ اٹھارہ روپے تک زیادہ
دینے پڑتے ہیں۔ کبھی گھٹ کر بٹاؤن کا یہ قصہ بندرہ اور چودہ روپے تک اتر آتا ہے جس سے یہ ثابت
ہوتا ہے کہ بٹاؤن کی زیادتی اور کمی کا مدار صرف اس چاندی یا سونے کی کمی اور زیادتی پر مبنی نہیں
ہے جو دو مختلف حکومتوں کے دو مختلف سکوں میں پائے جاتے ہیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے
دو حکومتوں کے ایسے دو سکے جن کی چاندی اور جن کا سونا برابر ہوتا ہے، مختلف اسباب کے زیر اثر
ان میں بھی اسپینج (تبادلہ) کے وقت بسا اوقات بٹاؤن ادا کرنا پڑتا ہے۔ ایک حکومت کے قمر سے
دوسری حکومت کے قمر میں آمد و رفت رکھنے والوں کو بھی اور تجارتی کاروبار کرنے والوں کو بھی بٹاؤن

ان جیگروں کی وجہ سے یہ نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں بلکہ ایک ہی حکومت کے ایسے دو علاقے جہاں دو مختلف قسم کے مروج ہیں وہاں بھی بٹاؤ اور کسی چیز کی یہ دشواریاں پائی جاتی ہیں۔ مدت ہوئی یعنی ۱۹۲۵ء میں مصر کے مشہور علمی مجلہ البدل (عربی) نے فروری کی اشاعت میں ایک مضمون شائع کیا تھا: مضمون نگار نے مینولی (یوم ایک آف نیشن) انجمن اقوام کے امکانات کو پیش نظر رکھ کر یہ تجویز پیش کی تھی کہ

۱۔ یمن ۲۔ ایجاد ۳۔ اتفاق لتوحد
۴۔ نقد ۵۔ اساسی عند
۶۔ الامم۔

یعنی (انجمن اقوام) کی وجہ سے اس کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی ایسا اساسی اور بنیادی سکے ایجاد کیا جائے جس پر دنیا

کی قوموں کا اتفاق ہو جائے اور سارے جہاں کے باشندے اس پر متحد ہو جائیں۔ آگے چل کر اس کا مشورہ دیتے ہوئے کہ امریکہ کے ڈالر کو اس سے سکہ مان لیا جائے اسی لئے لکھا تھا کہ

لکی یمنع ۱۔ التلاعب من حيث
۲۔ العیاسریجب ان یسک الدولار
سکة واحدة فی مصنع
واحد حتی یبقی عیاسری
واحد عند الامم۔

سکوں کے معیاری اختلافات کی وجہ سے جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں اس کے اسناد کی یہی شکل ہے کہ ڈالر کو ایک ہی سکہ جو ایک ہی ٹکساں میں ڈھنسا جائے بنا دیا جائے تاکہ دنیا کی ساری قوموں

میں ایک ہی معیار کے سکہ کا پلن ہو جائے۔

اسی مضمون میں یہ بھی ہے کہ آج مختلف ممالک اور حکومتوں کے مختلف معیار والے سکوں کی وجہ سے حال یہ ہے کہ

الایداری ما یاتی ۱۔ عند
یعنی بازار میں کس ملک کے سکہ کا بھاؤ کل کیا باقی رہتا ہے اس کا جائزہ بہت دشوار ہے۔

مثال سے یوں سمجھایا ہے کہ

قد یشتري ۲۔ الیوم احدا ۳۔ السلع
فرینا و یحسب حال ۴۔ الفرنگ
والدولاسر فیجد انه قد ی
لانہ لم یشترا من
۵۔ امریکا مثلاً فلا یکاد یمضی
علی تاریخ شل ۶۔ اسبوع حتی
یحسب حسابہ ثانیاً و یجد انه
۷۔ الخطاء کل الخطاء لا اعتماد

یعنی ایک شخص کوئی مال فرانس میں بولی
لیتا ہے اور فرنگ (سکہ فرانس) ڈالر
(سکہ امریکہ) دونوں کا حساب کر کے
خیال کرتا ہے کہ وہ نفع میں رہے گا
کیونکہ اس نے امریکہ میں نہیں خریدا
تھا۔ لیکن ایک ہفتہ بھی اس مال کی
خریداری پر گزرنے نہیں پاتا کہ اب جو
دوسری دفعہ حساب کرتا ہے تو پتا ہے کہ

علیٰ السوق ۲ الف نسبیہ بدلا
من الاموریکہ -

اس نے سخت غلطی کی کہ یہی ہے امریکی بازار
کے فرانسیسی بازار پر اس نے استدلال کیا۔

بہر حال سکوں کے اس اختلاف کی وجہ سے دنیا جن مصائب کو بھگت رہی ہے اس کا علاج جیب کے نمونے
نگار نے لکھا ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ تمام سکوں کا وزن و معیار سب ایک کر دیا جائے
اپنی اس تجویز کا نام اس نے نظریہ توحید نقد اساسی رکھا ہے، آخر میں نمونوں کو ختم کرتے ہوئے لکھتا
ہے کہ "نقد اساسی کی توحید" کے نظریہ پر اگر اقوام عالم کا اتفاق ہو جائے تو،

وحدت فی العالم طریقة
التعامل وتسهلت بذلک
التجاسرة وتر والکثیر
من الحسائر التي يتحملها
التجاسر وسائر الناس فی
غش السماسرة فی تحویل
النقود وشرائها وبيعها۔

دنیا میں لین دین اور کاروبار کا طریقہ
عام میں ایک ہو جائے گا اور اس کی وجہ
سے تجارت میں بڑی آسانیاں پیدا
ہو جائیں گی اور بہت سے سارے خسارے
جو پیدا ہوتے تھے ان کو مراد کے دالوں
کی وجہ سے برداشت کرنے پڑتے ہیں
یعنی سکوں کے بدلے اور پھر کسب و

میں جو فنی فریب چال اور دھوکہ دیتے ہیں اس سے دنیا محفوظ ہو جائے گی۔

کیا یہ سارا مشورہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ۲ الذہب بالذہب والفضة بالفضة
سواء بسواء مثلاً بمثل کا ترجمہ نہیں ہے تفصیل کے لئے دیکھئے الہدال مصراہ فروری ۱۹۲۵ء۔
اس کے سوا بھی سکوں کے کسب و کسب سے فائدہ اٹھا کر موجودہ زمانے میں حاکم اقوام نے محکوم
قوموں کے ساتھ جو مظالم جنگ عظیم کے بعد تلافی یافتہ کے لئے توڑے تھے ہندوستان کے بیوپاریوں
اور ساہوکاروں سے درد کے اس افسانہ کی داستان سننی چاہیے لاکھ دو لاکھ نہیں صرف کسب و کسب کے مفاہ
لے کروڑوں بلکہ مبالغہ نہ ہوگا اربوں کا واریا کیا ہے، جن کی تفصیلات شاید علماء معاشیات
بتا سکتے ہیں۔

حالانکہ بنی آدم کے تمام افراد ایک ہی آفتاب، ایک ہی ہوا، ایک ہی پانی ایک ہی مٹی سے
نفع اٹھانے میں مشترک ہیں اسی طرح چاندی سونے سے استفادہ کے حق کو بھی اگر عالمگیر کر دیا جائے تو
اس میں دنیا کا کیا بگڑتا ہے۔ حکومتوں کا اپنے اپنے سکوں پر مخصوص علامات کی نمائش کے جذبہ کی
اگر تسکین بھی مقصود ہو حالانکہ بجز ایک وہی ہوسنا کی کے شاید چند اں مادی نفع اس کا کیا ہے
لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہر حکومت اپنے امتیازی نشان کو سکوں میں قائم رکھتے ہوئے ان کے اوزان
اور جو کموٹ بنایا جاتا ہے اس کو مساوی کر دے کسی زمینیں یہ تجویز اگر کچھ ناقابل عمل نظر آتی ہو تو شاید اس کے کچھ
اسباب بھی ہوں۔ لیکن اب جبکہ زمین کی طنابوں کو قدرتی قوانین کے چند نئے انکشافات نے کھینچ کر
اس طرح ملا دیا ہے کہ اب ایک ملک بھی نہیں بلکہ کچھ زمین کے تمام مالک تقریباً ایک سنبی یا زیادہ سے زیادہ

ایک بڑے شہر کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ رات کو جو واقعہ انگلش میں پیش آتا ہے صبح ہوتے ہوتے حیدرآباد میں اس کی خبر کچھ کچھ پھیل جاتی ہے۔ اور اب تو بات اس سے بھی کہیں آگے بڑھ گئی ہے جو چھ مہینے ہیں جو راستہ آج سے سو سال پہلے طے ہوتا تھا کل رندہ گھنٹوں کا فاصلہ بن کر رہ گیا ہے گویا ایسی صورت میں سکوں کے ہر وزن ہونے پر اگر حکومتیں بین الاقوامی معاہدہ کے طو پر اتفاق کر لیں تو گویا اس کے یہ معنی ہوتے کہ کسی شہر کے چند میرمختوں یا شہر کے محلے کے چند امیروں نے کس مسئلہ پر اتفاق کر لیا ہے موصلاات کے موجودہ ذرائع سے جب دنیا محروم تھی پیغمبر صلوٰۃ اللہ علیہ نے جب اس وقت یہ تجویز دنیا میں پیش فرمائی تو اس وقت تو اس تجویز کو عملی لباس پہنانا پہلے کی نسبت سے آسان بلکہ آسان تر ہو چکا ہے۔ لیکن ہیومنٹی (عام انسانیت) کی خدمت آدمی کا سب سے بڑا فریضہ ہے یا اسی قسم کے بلند بانگ دعوؤں کے بلند کرنے والوں کی زبانوں پر جو کچھ ہے کاش وہ دلوں میں بھی ہوتا ہو پتہ کو سب کے لئے کہتے ہیں۔ لیکن سب کو جو اپنے لئے سمجھتے ہیں ان کے فساد و فحاشی کیسے ہو سکتے ہیں۔ جب اس کھینچ کے مغالطہ دینے کی یہ چال ان کے ہاتھوں سے چھین جانتے کی۔ ان کا فائدہ تو اسی میں ہے، اسی راہ سے تو ان بڑی مچھلیوں کو چھوٹی مچھلیوں کے نکلنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور ان بڑے درختوں کو چھوٹے پودوں کے چبانے کی آسانیاں فرہم ہو رہی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسروں کے بھی اسی طرح پیغمبر ہیں جیسے ہمارے لئے ہیں، انہوں نے انسانیت کی عام فلاح و بہبود کی ایک تجویز پیش کر دی ہے۔ آدم کے بچوں میں بہت ہو تو وہ اس تجویز کو مان کر کھینچ کے گرداب سے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ ساری نسل انسانی کو نجات دلا سکتے ہیں، وَلَعَلَّ اللَّهُ يَجْعَلْ لَكُمْ ذِكْرًا۔

شغل اصل | اب اس سلسلہ میں ایک آخری بات یہ رہ جاتی ہے کہ اسلام نے سودی کاروبار کو جب اپنے معاشیاتی نظام سے قطعاً خارج کر دیا ہے تو سوال ہوتا ہے کہ ملک کے جن افراد کے مصروفیت سے آمدنی کی جو رقم پس انداز ہو جاتی ہے۔ آخر وہ اس کا صحیح استعمال کیا پیدا کریں۔ یا سوا اس کے یہ بھی مسلم ہے کہ جس طرح موجودہ زمانہ کی قارونی مصروف دالی کیمیائی اور سائنسی جنگوں کی ذمہ داری اگر ان سہولتوں پر عائد ہوتی ہے جو سود کی وجہ سے فراہمی سرمایہ میں پیدا ہو گئی ہیں تو اسی کے ساتھ اس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ آج دنیا کی ساری صنعتی ترقیاں جو کبیر پیمانے کی پیہ و روں پر مبنی ہیں، بہت کچھ ان ہی آمدنیوں کی رہیں منت ہیں جو سود کی بدولت آج دنیا کو حاصل ہیں۔ سودی کاروبار کو یک قدم بند کرنے کے یہ معنی ہیں کہ ساری میکائیکی اور صنعتی چہل پھل کا بازار یکا یک سرد پڑ جائے اور دنیا بھر اس عہد تاریک کی طرف واپس ہو جائے جس میں بجائے بجلی کے قہقروں کے مٹی کا دیا اور بجائے قہقروں اور سیڑیوں کے بیل کی گاڑیوں پر آدمی سوار ہوتا تھا۔

یہاں شہر یہ وہ نوں موصلاات قریب نوں ہیں۔ اگر اسلام کا معاشی نظام راہبانہ نظر آتا ہو تو

بآسانی کہہ دیا جاسکتا تھا کہ باسی بچانے کی ضرورت ہی کیا ہے جو کتوں کے کھانے کی فکر کرنا پڑے۔ عیسائی مصارف کے پس انداز کرنے کا اصول ہی غلط ہے۔ یا دنیا کو ریل و موٹر، برق و گیس ہی کی کینہ جت اور بعض جو گیانہ فطرتوں کو یہ کہتے ہوئے پایا بھی گیا ہے۔

مگر جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور آئندہ دخل کے مرن یا خرچ کا باب جب آئے اس میں بھی بتایا جائے گا کہ یہ اسلامی نقطہ نظر سے انحراف ہو گا۔ حقوق و معاشیات کے ادا کرنے کے بعد اسلام مال کے جمع کرنے یا رقم کے پس انداز کرنے کا مخالف نہیں ہے، بلکہ آئندہ معلوم ہو گا کہ وہ ایک حد تک اس کا ایک معاشی مشیر ہے۔ اسی طرح اسلام کی غلط ترجمانی ہوگی۔ اگر کائناتی اشار اور قدرت کے نت نئے قوانین سے استفادہ کے متعلق یہ ثابت کیا جائے کہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا جس دین کے پیغمبر نے غیر قوموں کی ایک سائنس کو یعنی جنگی ضرورت کے لئے (خندق کھودنے کو) اپنی اور اپنے اصحاب کی سنت قرار دی ہے، جس نے منجیق اور دبا بوں کے استعمال کو عرب میں مروج کیا ہو، بجائے بے سلی لنگی (ازار) کے ایران کے سرادیل (پانچامہ) کو پسند کیا ہو اور جس نے کفن اور قبر تک میں حسن کاری کی تعلیم دی ہو، اس کو جدید صنعتی ترقیوں کا مخالف آخر کس بنا پر قرار دیا جاسکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ربوہ کے حرام کرنے والے اسلام کے پیش نظر یہ دونوں سوالات تھے، اور جہاں تک میں خیال کرتا ہوں ان دونوں کا جواب اسلامی معاشیات میں موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے مصارف سے بچے ہوئے یا بجائے ہوئے سرمایہ کو جو لوگ سود پر چلاتے ہیں عموماً وہ یہی تو کہتے ہیں کہ اپنا سرمایہ کسی دوسرے کے حوالہ کر دیتے ہیں اور اس طور پر حوالہ کرتے ہیں کہ اس سرمایہ کے منافع میں تو وہ اپنے کو شریک رکھتے ہیں، لیکن نقصان کے تمام پہلوؤں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں بلکہ جیسا کہ بیان کر چکا ہوں کہ ان کا سرمایہ بھی جوں کا توں اپنی تمام ذاتی و منفی خصوصیات کے ساتھ محفوظ رہتا ہے اور جنہیں یہ سرمایہ حوالہ کیا جاتا ہے ان کو نفع ہو یا نقصان اس سے بالکل بے تعلق ہو کر اپنے مشروط منافع کو بھی قانون کے زور سے اتنے استوار اور مضبوط طریقہ سے اس طرح پر جکڑے رہتے ہیں کہ ان کے نفع کا ایک پیسہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا بلکہ سود در سود کی شکلوں میں تو صرف اصل سرمایہ کے منافع ہی نہیں بلکہ اس کے نفع کا بھی ہر حصہ پیسہ اور ہر پیسہ روپیہ روپیہ اشرفیاں مسلسل بغیر کسی انقطاع کے بنتا چلا جاتا ہے، جن کے حیرت انگیز ریاضیاتی نتائج پر دنیا نے اکثر سردھنا ہے۔ سو سو روپے کے معاوضہ میں بذریعہ سود در سود بعض اوقات لاکھ لاکھ روپے تک لوگوں نے وصول کئے ہیں۔ عدالتی رپورٹوں میں اس کا تذکرہ کیا جاسکتا ہے۔

سوچنے کی بات ہے کہ ایک ہی ملک ایک ہی قوم بلکہ ایک ہی شہر میں بلکہ بسا اوقات ایک ہی محلہ اور ایک ہی گھرانے کے چند افراد کے مصارف سے بچی ہوئی رقم کی حفاظت کا وقت اتنا زبردست انتظام کرتا ہے کہ صرف اصل رقم ہی نہیں بلکہ اس رقم کے منافع اور منافع کے منافع

توب و تفنگ کے بھروسہ پر اتنی کڑی نگرانی رکھی جائے، لیکن اسی ملک اسی قوم اسی شہر اسی محلہ میں اسی گھر اسی کے جس آدمی نے اس رقم کو ضرورت میں لگایا شب و روز کی مسلسل محنتوں سے اس کے ذریعہ سے کچھ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس غریب کو یہی قانون اتنا لاوارث اور بے کسی کے حال میں چھوڑ دیتا ہے کہ نواہ اس پر آسمان ٹوٹے، پہاڑ گرتے، کچھ بھی گز جائے۔ لیکن اصل رقم کے ایک ایک پیسہ اور اس کے منافع درمنافع کے ایک ایک چھدام کا اسے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ جہاں سے ہو جس طرح سے ہو اپنے مصارف سے جن لوگوں نے یہ زائد رقم پس انداز کی تھی ان تک دام دام پہنچاتا چلا جائے۔

دینا کے قانون نے اگر اس ظالمانہ بے جا طرفداری کو جائز رکھا ہو تو ظالم کو اس دنیا میں برظلم کے اختیار کرنے کا اقتدار حاصل ہے، لیکن اسلام سے اس ایک طرفہ، یک چشمی، جنبہ داری کی توقع فضول ہے۔ اس لئے اس نے اس راہ کو تو مسدود کر دیا، لیکن اسی کے ساتھ اپنے مصارف سے ملک کے جو باشندے کچھ سرمایہ پس انداز کر سکتے ہیں، ان کے لئے اگر محض اس راہ سے اپنے سرمایہ سے استفادہ کے طریقہ کو اس نے قانوناً جرم اور ظلم قرار دیا ہے تو کون کہتا ہے کہ پھر اس سرمایہ کے استعمال اور اس استعمال سے استفادہ کی کوئی دوسری صورت بھی باقی نہیں رہی ایسا ہی معاشیات کے نظام نامہ کو پڑھیے اور دیکھیے۔ اس نے ایک نہیں بلکہ بیسیوں راہیں اور کھول دی ہیں جن کے ذریعہ سے اس پس انداز سرمایہ کو آمدنی کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔ شرکت ہی کے ایک باب کو فقہ میں اٹھا کر دیکھیے تو ایک نہیں، متعدد شکلیں مختلف حالات کے لحاظ سے فقہاء نے بتائی ہیں کہ ایک یا ایک سے زائد آدمیوں کے ساتھ شریک ہو کر اس سرمایہ کو مختلف کاروبار میں لگایا جاسکتا ہے۔ شرکت عنان، شرکت مفادفہ، شرکت وجود، شرکت نفس، ان کے سوا بھی اور شکلیں ہیں جن میں اپنی اپنی سہولتوں کا اندازہ کر کے آدمی اس پس انداز سرمایہ کو لگا سکتا ہے، شرکت ہی کی ایک شکل مفادفہ یا قراض ہے، یعنی ملک کے بے سرمایہ افراد کو سرمایہ دار لوگ سرمایہ دے کر کاروبار کریں اور باہم منافع کو تقسیم کر لیا کریں، سرمایہ دار کو سرمایہ کا، اور بے سرمایہ والے شریک کو محنت کا نفع ملے گا، چونکہ یہ فقہ کے مطول ابواب ہیں، اس لئے تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن قدر مشترک ان تمام معاملات میں وہی بات ہے کہ جب سرمایہ لگانے والے منافع میں شریک ہیں تو نقصان میں بھی ان کو شریک رہنا پڑے گا، اور چونکہ شرکت کا معاملہ بھی ایک سے زیادہ آدمی کر سکتے ہیں، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی بے سرمایہ آدمی ایک سے زائد سرمایہ داروں سے سرمایہ لے کر کاروبار کر سکتا ہے، جس کے قیود و شروط فقہ کی کتابوں میں تفصیلاً موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں پیانہ کبیر کی پیداواروں کی بھی کافی گنجائش نکل آتی ہے، اس ذریعہ سے بڑے سے بڑا سرمایہ جمع کیا جاسکتا ہے اور بڑے سے بڑے کاروبار کا امکان ہے اور مسلمانوں میں ہمیشہ سے بری و بھری تجارتوں اور صنعتوں میں یہ معاملات کروڑ پانچ روپے کے سرمایہ سے جاری تھے جن کے متعلق

تاریخ سے بڑا مواد فراہم کیا جاسکتا ہے۔ پس یہ کہنا کہ سود کے روک دینے سے ملک کے پس انداز پر ہرگز سے استفادہ کی کوئی دوسری صورت باقی نہیں رہتی یا پیدائش پر پیمانہ گیر کے امکانات کا دروازہ مسدود ہو جاتا ہے، قطعاً غلط ہے۔

ماسوا اس کے ملک کی ایسی ضرورتیں جن کی تکمیل پیدائش پر پیمانہ گیر ہی کے ذریعہ نہ ہو سکتی ہے، اس کے متعلق اسلام نے خود حکومت کو بھی متوجہ کیا ہے کہ رعایا کی سہولت کے لئے اس قسم کے کاموں کو خود حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے اور بیت المال کی مدد خراج و عشر وغیرہ سے ان کی پابجائی کی جائے، مثلاً دریاؤں سے نہروں کا نکالنا، سڑکوں کا بنانا، پل بنانا وغیرہ جس کا ذکر حکومت کی آمدنی کے سلسلے میں آئے گا۔

بہر حال پس انداز سرمایہ سے جو مادی نفع اٹھانا چاہتا ہے اس کے لئے تو اس میں کچھ بالا صورتیں رکھی گئی ہیں، لیکن ایسے لوگ جن کے نزدیک نفع صرف وہی نہیں ہے جو ان ہی شکل میں اسی زندگی میں آدمی کو مل جائے۔ بلکہ ان کی نگاہیں بلند ہیں اور اس زندگی کے سوا زندگی کے دوسرے اطوار و ادوار میں جو نفع آدمی کو پہنچ سکتا ہے۔ اسے بھی وہ نفع ہی سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حکومت کی دوسری رعایا سے نہیں تو مسلمانوں کے ہر فرد سے تو یقیناً اسی کی توقع کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لئے پس انداز سرمایہ کے استعمال کی اسلام نے ایک اور صورت بھی نکالی ہے۔

یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے اس سرمایہ کو خیرات کر دیں اور لوگوں میں اس پس انداز سرمایہ کو بانٹ دیں، یہ تو خیر ایک عام شکل ہے اور اس کے لئے کسی خاص مشورے کی کیا حاجت ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اقوال جو کبھی کبھی آپ نے ارشاد فرمائے ہیں کہ

یا قی ۱۱ احدکم یجمع ما یمالک
فیقول ہذا صدقۃ ثم
یقعد یستکف الناس۔

تم میں سے ایک آدمی وہ سب کچھ جس کا وہ مال ہے لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صدقہ ہے اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔

(ابوداؤد)

اس میں تو مصارف سے بچے ہوئے کل سرمایہ کے خیرات کرنے کی مخالفت ذرا لگتی ہے، اس بنا پر لئے خیرات کرنے کے سوا ایک اور صورت ایسی نکالی ہے کہ مصارف سے بچا ہوا سرمایہ لوگوں کا مفاد بھی رہ جائے اور چاہیں تو باوجود اس کے اس سے زندگی کے دوسرے مقامات و حالات میں بھی اٹھا سکتے ہیں، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ جس طرح خیرات کرنا کرنا، ابارہ وغیرہ یہ سارے کاروبار دنیاوی معاملات ہیں اور ان کا شمار خیرات و صدقات میں نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سمجھا جاتا ہے کہ قرض کا دین دینا بھی ایک خالص دنیاوی معاملہ ہے اس لئے قرض دینے والے کو جب کہا جاتا ہے کہ تم اس پر سود نہ لو تو وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ

آخر اس روئے پر مجھے نفع کیا ملے جیسا کہ میں تنصیباً غرض کر آیا ہوں کہ قرض کے کاروبار میں

دینے والے کی طرف سے کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں ہوتی، اتنی بھی نہیں جو ایک جھگڑا (اگر) بکالنے والے کی طرف سے کرایہ پر چڑھتے والوں کی راہ میں ہوتی ہے کہ جتنی دیر بھی اس کا اگر چہتے اس عرصہ میں اس نے پیسے یا دیگر چیزوں پر زور سے صفات کی مدد سے کیا ہوتی نہیں رہتی جو چہتے سے پیشتر تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر دنیا میں کبھی کوئی گناہ پرانا ہوتا اور نہ خراب ہوتا۔ یقیناً مسلسل ان ہی مخفی فرسودگیوں کا چند سال سے بعد آخر میں یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ اسے کی مرہم ہو جاتی ہے۔

قرض کا روپیہ اگر اس سال بعد بھی واپس ہو تو اسی حال میں واپس ہوتا ہے جس حال میں دیا گیا تھا اور روپیہ کی اس خصوصیت کو وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح جواز سود کے لئے اور اس کو ظلم کے دائرہ سے نکالنے کے لئے کوتاہ ہیں۔ دماغوں پر بہت زیادہ زور دینے کے بعد ان لوگوں نے ایک مفہوم پیدا کیا ہے جس کی تعبیر یہ انتفاہ کشی کے نقطے کرتے ہیں، یعنی بغیر موجودہ خواہشوں کے ملوکی سے، زمانہ آمد کے لئے کوئی اپنی آمدنی سے پس انداز نہیں کر سکتا ہے۔ اب اگر آئندہ زمانے میں بھی اس غریب کو کچھ نفع اس پس انداز والی رقم سے نہ ملا تو اتنے دن تک جو اپنی خواہش کے سینہ پر اس نے پتھر رکھا، اور انتظار کرتا رہا اس کا صلہ اس کو کیا ملا گویا التوائے خواہش اور آئندہ کے توقعات کے انتظار کی جو زحمت اس کو ہوئی، یہی سود کی قیمت ہے۔ مادی منافع کی ٹوہ میں سڑیں بسر کرنے والوں کی طرف سے سود کی یہ سراسر غیر مادی اور جذباتی بہتہ، مجبوران قیمت پیش کرنی خود ان کے دعویٰ کی انتہائی کمزوری کی دلیل ہے لیکن اگر واقعی انتظار کشی کوئی چیز ہے اور اسی کی قیمت قرض دینے والا سود کی شکل میں چاہتا ہے تو اسلام نے اس قیمت کی پابجائی کا نکتہ کیا ہے کہ قرض جواب تک ایک خالص دنیوی اور مادی کاروبار سمجھا جاتا تھا، دنیوی معاملات سے اس کو نکال کر قرآن نے نیکی اور تیرغ، خیر و خیرات کی طویل فہرست کی کوئی معمولی چیز نہیں، بلکہ اہم ترین جزو کی حیثیت سے شریک کر دیا۔ شاید آسمانی کتابوں میں شہر آن ہی ایک ایسی دینی کتاب ہے جو

من الذی یقرض اللہ قرضاً حسناً وہ کون ہے جو خدا کو اچھا قرض دیتا ہے
کی آواز سے گونج رہی ہے، مصارف سے رقم بچانے والوں کے سامنے قرض خواہوں کو پٹا کر خود حق تعالیٰ جل مجدہ نے اپنے کولا کر کھڑا کر دیا اور اعلان عام کر دیا گیا کہ انتظار کشی کی اجرت طلب کرنے والوں کو اجرت دینے کے لئے خود ان کا مالک

فیضاً عفوہ اضعافاً کثیراً اللہ تعالیٰ اس انتظار کشی کے صلہ میں
دونا دونوں منافع اسے عطا فرمائے گا۔

کے وثیقہ کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن نے خیرات کی یہ ایک نئی قسم نکالی کہ خیرات میں دی جانے والی رقم بالکلیہ محفوظ رہتے ہوئے بھی اس پر خیرات کے منفع کی توقع کی جاسکتی ہے اور توقع کیا جب قرضداروں کی طرف سے "دونا دونوں" منافع کا اعلان خود خدا کرے۔ ہاں تو اب اس سے زیادہ یقینی

رزق اور نفع کی ضمانت اور کیا دی جاسکتی ہے۔ اسلام کی یہ ایک عجیب معاشی دقیقہ سمجھی ہے کہ قرض کو اس نے صرف خیرات اور نیکی کی مدد ہی میں شامل نہیں کیا ہے بلکہ قرآن کی مذکورہ بالا آیت جس کا ذکر اس کتاب میں ایک سے زیادہ جگہ میں کیا گیا ہے۔ اس کے سوا حدیثوں میں اس کی تصریح بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

سَلَّيْتُ لَيْلَةً أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ

الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بَعْشَرِ

أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ۔

(ابن ماجہ)

جس رات میں مجھے معراج ہوئی میں نے

جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا

کہ صدقہ کا بدلہ دس گنا اور قرض کا

اٹھارہ گنا ملے گا۔

اسی بنا پر بعض صحابہؓ فرمایا کرتے

لَا نَأْخُذُ قَرْضًا مِنْ شَيْءٍ

يُرَدُّ عَلَيْنَا قَرْضُهُمَا أَحَبُّ

إِلَى مَنْ أَلْقَدْنَا بِهِمَا

(معنی)

میں دُور دینا قرض میں دوں، پھر مجھے

واپس مل جائیں اور میں اسے پھر قرض میں

دوں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ

میں ان دونوں کو خیرات کر دوں۔

صرف یہی نہیں کہ صدقہ کو قرض سے افضل قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ خیرات میں جو ایک پہلو اس کا تھا جس کے سوال کی بحث میں ذکر گذر چکا ہے یعنی خیرات لینے اور بھیجک پر زندگی گزارنے کی اسلام نے مذمت کی ہے۔ لیکن قرض کو باوجود خیرات کی مد میں شمار کرنے کے خیرات کے اس مکروہ پہلو سے اس کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے اور اس طور پر مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ کائنات کی افضل ترین ہستی جس نے خود اپنے لئے اور قیامت تک آنے والی اپنی نسل کے لئے صدقہ کو حرام فرمادیا ہے، اسی ذات مبارک نے خود عمل کر کے اس میں بے عزتی یا کراہت کا جو اندیشہ تھا اس کو مٹا دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے،

لَيْسَ الْقَرْضُ بِسَيِّئَةٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَسْتَقْرِضُ وَلَوْ كَانَ مَكْرُوهًا كَانَ

أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ۔

(معنی صفحہ ۳۵۲)

قرض لینا یہ بھیجک مانگنا نہیں ہے اور اس

کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

خود قرض لیا کرتے تھے۔ اگر قرض لینا مکروہ

ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات

سب سے زیادہ اس سے دور رہتی۔

نہایت یہ ہے کہ معارف سے بچا کر ملک میں جن لوگوں کے پاس پس انداز سرمایہ ہے۔ اگر وہ اس سے مادی نفع اٹھانا چاہتے ہیں تو نفع کے ساتھ نقصان میں بھی اپنے کو شریک کر کے وہ ایسا کر سکتے ہیں اور اسلام میں اس کی متعدد راہیں کھلی ہوئی ہیں اور اگر نقصان میں شریک ہونے سے ڈرتے ہیں تو ان کے سرمائے کو محفوظ کر کے انتظار کشتی کے صلہ میں سلام سے بجائے مادی نفع کے خیراتی نفع کے

کمانے کا وسیع میدان فراہم کر دیا ہے۔ قومیت اور وطنیت کے نشہ میں سرشاری کا ادعا رکھتے ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ اپنی انتہائی رکشی کا صلہ غیر مادی منافع کی صورت میں لینے پر کتنے آدمی تیار ہو سکتے ہیں بالکل عجیب ہے۔ آخر جو رقم ضروریات سے بچ گئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ خود دلیل ہے کہ تمہاری ضرورت سے زیادہ تھی، ورنہ بچتی کیسے۔ اپنی خواہشوں کو ملوئی کر کے پس انداز کرنا اولاً یہ ہمیشہ ضروری نہیں۔ دنیا میں ایسے دولت مندوں کی کمی نہیں ہے جن کے پاس ہر قسم کی خواہشوں کی تکمیل کے بعد بھی لاکھوں اور کروڑوں کی رقم آمدنی سے پس انداز ہو جاتی ہے، ماسوا اس کے اگر خواہشوں کو ملوئی کر کے جو پس انداز کرتے ہیں تو عموماً یہ (NARSARY) مذوری خواہش قطعاً نہیں ہوتیں۔ بلکہ (تقیقات) کی خواہشوں تک یہ التوا محدود ہو سکتا ہے اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، بہر حال کسی وجہ سے بھی ہو، اگر کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ رقم بچ گئی ہو تو اس میں اس کا کیا بگڑتا ہے کہ اپنے ملک اور اپنی قوم کے ضرورت مندوں کو دیکر یا بے کاروں کو کاروبار میں لگا کر اپنی رقم جوں کی توں واپس بھی لے لے اور اس حسن سلوک کا خدا کے یہاں سے صلہ کی امید اس دنیا میں یا آئندہ زندگی میں کرے۔ آخر سوال ہوتا ہے کہ قرض نہیں بلکہ مطلق خیرات اور چیرٹی میں جو لوگ آج بھی اور ہر زمانہ، ہر ملک میں لاکھوں کروڑوں کی رقم دست ڈالتے ہیں، ان کا تو سرمایہ اور سرمایہ کے منافع ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان کے ہاتھ سے جاتے رہتے ہیں، آخر وہ کس بات کی توقع پر ایسا کرتے ہیں، لیکن جب ان ہی لوگوں کو بجائے خیرات کے سود و سودی غیر سودی فسترس دینے کے لئے کہا جاتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ میرا کیا نفع ہو گا۔ خیرات جس میں نفع ہی نہیں اصل سرمایہ بھی چلا گیا۔ اس میں تو سوال نفع کا نہیں پیدا ہوتا لیکن غیر سودی قرض میں اس سوال کو اٹھانا اس متناقض ذہنیت کا آخر کیا جواب ہو سکتا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ محض ایک رواجی بات ہے۔ خیرات میں روپے کے لینے دینے کا چونکہ رواج ہے اس لئے لاکھوں اور کروڑوں کے دینے سے بھی لوگ دریغ نہیں کرتے۔ لیکن غیر سودی قرض کے لین دین کا خیرات سمجھ کر چونکہ عام طور سے رواج نہیں ہے، اس لئے دس بیس پر بھی لوگ مادی نفع تلاش کرنے لگتے ہیں۔ خصوصاً جن ملک میں (نیشن نیٹی) اور قومیت و وطنیت کا صور بھونکا جاتا ہے ان کے منہ پر تو یہ سوال کسی طرح نہیں بھبتا۔

الحاصل اسلامی معاشیات سے سودی کاروبار کو نارج کر دینے کے بعد ملک کے پس انداز سرمایہ کے استعمال اور دنیوی و دینی منافع کے حاصل کرنے کی راہیں بے روک ٹوک کھلی ہوئی ہیں اور جس طرح لین دین کے سلسلہ سود اور سود کی مختلف چھوٹی بڑی شکلوں کو روک کر اسلام نے ملک کی اکثریت کو سرمایہ داروں کے ظلم سے نجات عطا کی ہے۔

اسی طرح لین دین کے دوسرے ابواب میں بھی جہاں معاشی نظام نظر آئے ان کے سد باب کی بھی اس نے کوشش کی ہے۔ ظلم و فریب، دھوکہ، جھگڑے و رگڑے کا اسناد اس نے منہ و کلی قوانین ہی کے ذریعہ سے نہیں کیا ہے بلکہ بعض اہم جزئی شکلوں کو بھی قانون کی

بندش میں لاکر ان کی جڑ کاٹ دی ہے، میرا مضمون تناطویل جو تاج رہا ہے کہ اب سب کا نفسی ذکر ناممکن ہے اس لئے مختصر اشارے کرتا ہوں اس سلسلہ کو ختم کرتا ہوں۔

حکومت اور قیمتیں | معاشیات کا مشہور مسئلہ ہے کہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کی بنیاد سب و رس کی باہمی مناسبتوں پر مبنی ہے۔ طلب اور رسد میں ایک نسبت تو وہ پیدا ہوتی ہے جس میں بجائے قدرتی ذرائع کے بعض لوگوں کے اختیار کو دخل ہوتا ہے، مثلاً حکومتیں درآمد اور برآمد پر ڈیوٹی یا قیمت کے معیار کو گھٹاتی اور بڑھاتی رہتی ہیں، اور دوسری صورت وہ ہوتی ہے جس میں قدرتی عوامل زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، جہاں تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ اس کو ناپسند کرتے تھے کہ قیمت کے مسئلہ کو اختیاری تصرفات سے متاثر کیا جائے۔ آپ نے ایک دفعہ درخواست کی کہ پیڑوں کا بھاؤ حکومت کی جانب سے مقرر نہ کیا جائے۔ انہوں نے جواب میں ارشاد ہوا

۱ ان الله هو المسعر والقابض

بھاؤ کا مقرر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے

۲ لباسط الرزاق ۲ فی لا رجوان

وہی تنگی یہاں کرتا ہے اور وہی رزق دہکتا ہے

۳ لقی الله تعالیٰ ولیس احد

روزی پہنچنے والا ہے میں امید و ہوس نہ

یطلبنی بظلمة فی دمر ولا مال

حق تعالیٰ سے دور، وہ مجھ سے کسی دھماکہ

(ترمذی)

خون اور مال کے مظالم کا نہ چور۔

جس سے معلوم ہوا کہ قیمت کے مسئلہ میں حکومت کی درآمداریوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم قرار دیا۔ خواہ یہ ظلم پیالک پر ہو یا تاجروں پر اور حکومتوں کا پیچہ تو آہنی پیچہ ہوتا ہے، اس لئے ان کی زیر دستوں کے نتائج تو بہت سنگین ہوتے ہیں۔ لیکن ملک کے عام باشندوں تک کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ بازار کے مسئلہ کو اور قیمت کے معیار کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ عرب میں دستور تھا کہ مال لے کر جو قافلہ اونٹوں کا کسی بازار کی طرف آتا تو چند لوگ جو پیسے سے اس کی ٹوہ میں رہتے خبر پاتے ہی سود و سود میں آگے نکل کر ماں پر قبضہ کر لیتے اور تاجروں سے کچھ بات طے کر لیتے یا جیسے اس زمانے میں کسی بازار کی سول ایجنسی کوئی لے لیتا ہے، یہ شکل اختیار کرتے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دیا کہ

لا تلقوا لوكیان دلا بیع

شر سواروں کے قافلے کو آگے نکل کر

حاضر لباد۔

تاجر سے بازار کا کوئی آدمی بیع کا معاملہ نہ کرے

پھر اس فرمان کی غرض بھی یہی نہ کہ آدمی کسی

دور دور پہنچاؤں میں اللہ تعالیٰ کی بیعت کو

دعوایاں میں میری طرف متوجہ نہ

بعضہم بعض۔

بعض سے روزی پہنچاتا ہے۔

منشائے مبارک ان تمام پادشاهوں سے یہی سنت کہ بتی رتی بھر و باریں لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس میں دخل اندازی کر کے خواہ مخواہ قیمتوں کے مسئلہ کو قبل از وقت پامتہ میں نہ لیا جائے یہاں تالہ دار تھا کہ جیسا کہ بخاری کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہی ان تملقی السلع حتیٰ تجرتی بان پر آئے بڑھ کر قبضہ کرنے سے حضورؐ نے منع فرمایا تاکہ یہ ضبطہ جالہ اسواق۔

مال منڈی میں گرنے جائے۔

کہاں یہ حکم کہ منڈی میں گرنے سے پہلے کوئی تجارتی مال کے متعلق کسی قسم کی کارروائی نہ کرے کہ بازار میں گرنے سے بعد ہی طلب اور رسد کا قدرتی تناسب واضح ہو سکتا ہے اور کہاں یہ حال ہے کہ موجودہ زمانے کی حکومتیں درآمد و برآمد دونوں پر من مانے طور پر جس قسم کے تصرفات چاہتی ہیں کرتی ہیں اور غریب پبلک کچھ نہیں بول سکتی، اسی کا نتیجہ ہے کہ جو چیزیں بغیر ان قیود کے محض تجارتی اصول پر جس قیمت پر بکتیں، اس سے سو گنا قیمت لوگوں کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور صبر کے غیظ و غصہ کے ساتھ لوگ ادا کرتے ہیں۔

اسی سلسلہ میں "اشتکار" کا مسئلہ بھی ہے یعنی غلہ وغیرہ کو اس لئے روک لینا تاکہ جب اکثر تاجروں کا مال ختم ہو جائے گا اور صرف میرے پاس یا متعدد چند آدمیوں کے پاس رہ جائے گا تو من مانگے داموں پر بیچیں گے۔

احتکار کے متعلق متعدد حدیثیں پائی جاتی ہیں جن میں اس کی ممانعت کی گئی ہے مثلاً

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے

وہم ان یحتکر الطعام (صحیح)

کہ غلہ کا کوئی احتکار کرے۔

فقہائے اسلام نے عموماً اس حکم کو نہ صرف غذائی مواد تک محدود رکھا ہے اگرچہ بعضوں نے اور چیزوں کو بھی اس میں شامل کیا ہے نیز مختلف دوسرے قرائن اور روایات سے ہر حال میں اس فعل کو ممنوع نہیں قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ فروشنده کا کسی چیز پر اس طرح قبضہ کر لینا کہ گاہکوں کو "مقابلہ" کی وجہ سے جو فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ نہ پہنچے۔ اسلام اس کو کچھ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بدنیت لوگوں کے متعلق ایسی پیشین گوئیاں فرمائی ہیں کہ شاید دنیا میں بھی ان کو اس عمل کی پاداش بھگتنی پڑے گی۔ کہتے ہیں حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو احتکار سے منع کیا، لیکن وہ نہ مانا، حضرت عمرؓ نے کہا دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے متعلق جذام اور افلاس کا خطرہ ظاہر فرمایا ہے۔

راوی کا بیان ہے کہ اس احتکار کرنے والے کو

سنا یناھجد و ما۔ (معنی) میں نے دیکھا کہ وہ کوڑھی ہو گیا ہے۔

تجارتی مسلک | ان جزئیات کے نقل کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ تجارت کے متعلق اسلام کا

نقطہ نظر معانوم ہو، اور اس کا اندازہ صرف

دعو الناس ینزق اللہ بعضہم

لوگوں کو چھوڑ دو تاکہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں

سے بعض کو روزی پہنچاتا ہے۔

بعض

سے ہو سکتا ہے کہ اسلام آزاد تجارت کا حامی ہے۔ جس کا جہاں جی چاہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، دیہات سے شہروں میں، شہروں سے دیہاتوں میں مال لئے بیچائے، نہ باشندوں کو اس میں خلل اندازی کر کے ”بھاؤ“ کے طبعی معیار کو پست و بلند کرنا چاہئے اور نہ حکومت کو اس باب میں خواہ مخواہ دخل دے کر رعایا پر زندگی تنگ کر نی چاہئے۔

باقی درآمد برآمد پر جو کرڈر گیری اچنگی، لی جاتی ہے، اگرچہ اس زمانے میں اس کو ملک کے معاشی حالات کے توازن کا جو ذریعہ بنایا گیا ہے اور اس ذریعہ سے قومی ممالک ضعیف ممالک پر ظلم کر رہے ہیں، اسلام کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ کرڈر گیری کا محصول اموال تجارت میں اسلام میں بھی لیا جاتا ہے، لیکن وہ حکومت کا ایک ٹیکس ہے۔ یعنی مسلمانوں سے تو زکوٰۃ لی جاتی ہے اور اسی مصرف میں صرف ہوتی ہے جس مصرف کے لئے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ یوں ہی اسلامی حکومت کی دوسری رعایا بھی اس کو بطور محصول ہی ادا کرتی ہے اور اس لئے ادا کرتی ہے تاکہ جان و مال کی حفاظت کے مصارف کی پابجائی ہو ان تمام مسائل کی تفصیل حکومت کی آمدنی کے باب میں آئے گی۔ البتہ غیر ممالک کے تاجروں سے جو کرڈر گیری لی جاتی ہے اس کی بنیاد بھی دوسری ہے۔ اسلام کا حکم ہے کہ جس ملک کے لوگ اسلامی حکومت کی رعایا کے اموال تجارت پر کوئی محصول نہ لیں گے ان سے اسلامی حکومت بھی کچھ نہ لے گی۔ ہدایہ میں ہے

اگر غیر اسلامی حکومتیں ہوں تو حکومت

ان کا لوٹا لا یا خذون

کے باشندوں سے بالکل نہ لیں گے

لا تخذون الا ما خذون

تو ہم بھی ان سے کچھ نہ لیں گے۔

لیکن اگر وہ ہمارے یہاں کے لوگوں کے مال پر محصول لیتے ہیں تو اس وقت ہم بھی ان سے اسی قدر لیں گے جتنا ہمارے یہاں کے لوگوں سے وہ لیتے ہیں۔ پھر کوئی ظالم حکومت اگر مسلمانوں کا سب مال لے لیا کرتی ہے تو ہمیں علم دیا گیا ہے

اگر وہ سارا مال مسلمانوں کا لے لیتے

ان کا لوٹا لا یا خذون الکل

ہوں تو ہم ان کے یہاں کے تاجروں

لا تخذون الکل

کا سب مال نہ لیں گے۔

صاحب ہدایہ نے اس کی وجہ لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ

اعلیٰ اخذتی امور کی پابندی کے

نہیں، حق ہیکارہ الا خلاق

بہم زیادہ مستحق ہیں۔

اس تفصیل سے انازہ ہو سکتا ہے کہ گروڈیگی می کا تعلق اسلام میں معاشیات سے نہیں بلکہ سیاسیات سے ہے۔ جتنی کہ دنیا کی حکومتیں اگر اسلامی حکومتوں کی رہنمائی سے گروڈیگی می کے زینے کا معاہدہ کر لیں تو سب سے پہلے بین الاقوامی تجارت کو آزاد قرار دینے پر جو دستخط کریں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ ٹھیک جو حال غلامی میں ہوا کہ دنیا کی قومیں مسلمانوں کو غلام بنا رہی تھیں تو ہم ہی بناتے تھے۔ پھر اسخوں نے مل کر خواہش کی کہ آئندہ سے مسلمانوں کو غلام نہ بنایا جائے گا۔ خلیفہ وقت نے شیخ الاسلام کے مشورے سے وہی نعرہ حق جھکا سہم الاخلاق کہتے ہوئے اس مقدس معاہدے پر دستخط کر دیئے۔ اور آج بھی عام تجارت کو آزاد کرانے پر اگر غیر مسلم حکومتیں رضامندی ظاہر کریں تو ان کا نوالا یا حذون و حسد لا ناخذ" پر عمل کرنے کے لئے ہمارے پاس پُرانا دستور موجود ہے۔

خیر گروڈیگی کے مسئلہ کا ذکر یہاں تو ضمنی طور پر آگیا، تجارتی کاروبار کے متعلق میں نے چند تفصیلی احکام کا تذکرہ اس لئے کیا تاکہ تجارت کی آزادی و عدم آزادی کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر سامنے آجائے۔

اور اب اس بحث کو میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ یوں تجارت کے متعلق اور بھی چند قوانین ہیں جن پر بحث کی حاجت تھی، لیکن بخوف طوالت ان کو ترک کرتا ہوں، بہر حال سب میں وہی قرآنی حکم لا تظلمون ولا تظلمون کی روح کا رفرما ہے جب کوئی تفصیلی کتاب معاشیات پر لکھی جائے گی تو اس سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے، البتہ مصارف سے بچے ہوئے سرمایہ کے متعلق ایک پہلو کا ذکر باقی رہ گیا ہے۔

سرمایہ کا استعمال و حفاظت | مقصد یہ ہے کہ اس سرمایہ سے استفادہ کی جو دو شکلیں اسلام نے بتائی ہیں، یعنی اگر اس سے کوئی شخص نفع اٹھانا چاہتا ہے تو خسارہ اور خطرے کی ذمہ داریوں کو بھی قبول کر کے ایسا کر سکتا ہے اور اس کی بہت سی صورتیں ممکن ہیں، اور اگر خطرے کی ذمہ داریوں کو قبول نہیں کر سکتا تو شخصی نفع سے دست بردار ہو کر ملک کے ضرورت مندوں یا بے سرمایہ لوگوں کو قرض دے کر قومی فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ اگرچہ اس قومی نفع کے ساتھ بالآخر اسی زندگی یا دوسری زندگی میں شخصی منافع سے بھی وہ محروم نہ رہے گا، بلکہ خیرات و صدقات سے زیادہ قرض دینے میں شخصی نفع کی توقع کی جاسکتی ہے جس کی تفصیل گزرجکی اور صرف یہی نہیں بلکہ اس قرض اور دین کی ادائیگی کی ضمانت کے لئے اسلام نے جو ممکن صورتیں اس دنیا میں ہو سکتی ہیں انہیں بھی اختیار کیا ہے۔ یعنی رہن اور رجسٹری جس کے ذریعہ سے چاہیے تو اپنے دین کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں رہن کا ایک فصل باب فقہ میں موجود ہے اور رجسٹری کے اصولی قوانین مع قانون شہادت تو خود قرآن میں موجود ہیں، وہی بات کہ اسلام نے زندگی کے معاشیاتی تعلقات کو کتنی اہمیت دی ہے اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلاف دستور قانون رجسٹری کے لئے قرآن میں ایک پوری رکوع سورہ بقرہ کے آخر میں مختص کر دی گئی ہے تاکہ کسی کا دین ضائع ہونے کے ممکنہ خطرات سے

محفوظ ہو جائے اور آخر میں تو

اپنے ہی کی جو بات ظاہر کرو گے یا
جسے چھپاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس کاما تبدوا ما فی القسکم ۱ اور
تحفوه یحاسبکم به ۲ اللہ۔

حساب منہمائے گا۔

کے ذریعہ سے اس پر بھی تنبیہ کر دی گئی ہے کہ معاشیاتی ذمہ داریوں کی رتی رتی کا حساب ایک دن ہو کر رہے گا، اور جس نے جس کسی کو جو کچھ دیا ہے وہ قطعاً ضائع نہیں ہو سکتا، بکھل کر رہے گا، مگر یہ سب سامان تو پس ماندہ سرمایہ کے استعمال و حفاظت کا اس وقت تک کے ہے جب تک اس زائدہ ہے، لیکن اگر کوئی اپنے بعد بھی کچھ پس انداز چھوڑ کر مرنے والا ہے تو اس سرمایہ کے متعلق بھی تقریباً اسلام نے دو ہی صورتیں مقرر کی ہیں، یعنی اگر اپنے جائشینوں میں اس کی صلاحیت نہیں پایا، کہ اس بچائی ہوئی دولت سے صحیح معنوں میں نفع نہیں اٹھا سکتے یا کم از کم اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تو وقف "مخصوصاً وقف علی الاولاد" کا عجیب و غریب قانون نافذ کر کے اسلام نے اس کی حفاظت کی ایک محکم اور استوار صورت پیدا کر دی ہے گویا جیسے قرض میں اصل سرمایہ کو محفوظ کر کے دوسروں کو نفع پہنچایا جاسکتا ہے۔ یہی حال وقف کے اس قانون کا ہے کہ بھی ہوا پس ماندہ مرنے والوں کا توں محفوظ بھی رہ جاتا ہے اور جن لوگوں کو واقف نفع پہنچانا چاہتا ہے ان کو نفع بھی پہنچتا رہتا ہے "وقف علی الاولاد" کے متعلق لوگوں کو عجیب و غریب مغالطہ ہوا کہ اسے وہ خیرات کی ایک قسم قرار دے کر متحیر ہوئے اور بڑے بڑے قانونیوں نے اظہار تعجب کیا کہ اولاد پر وقف کے کیا معنی؟ قطع نظر اس کے کہ اسلام کا عام قانون صدقہ کے باب میں

جس کا باریق پر جو پتہ ان میں سے شروع
کر دینی مال باپ کو، بہن کو بھائی کو،

وابدء بہن تعول امک و اباک
لمتحد اخاک ادناک فادناک

پھر رشتہ میں جو زیادہ قریب ہوتا جائے۔

کا ہے اور خود صدقہ کے مفہوم کو تو اس نے اتنا عام کیا ہے کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کو بھی نفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قرار دیا، سو اس کے وقف میں خیرات کے مفہوم سے زیادہ پس ماندہ جائداد کی حفاظت بھی مد نظر ہے۔ ابتدائے اسلام میں عموماً صحابہؓ نے بکثرت اپنی ویرانے نام اوقاف کئے۔ عمامہ مقدسی لکھتے ہیں۔

۱۔ امام شافعیؒ نے کتاب الام میں یہ لکھا ہے کہ وقف کی جو شکل اسلام میں پائی جاتی ہے، اس کی تشریح مذکور نہیں آتی، بلکہ انہوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ ممکن ہے کہ عرب میں روح نہ ہو، لیکن عیب یوں میں اوقاف بکثرت تھے، اور عربوں پر عیب کی زمینیں وقف تھیں، لیکن میرے نزدیک امام شافعیؒ کا مطلب مطلق وقف سے نہیں ہے، بلکہ وقف کے منافع کو اپنے اقرباء و اعزہ کے ساتھ منقص کرنا یہ اسلامی وقف کی خصوصیت ہے ۱۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں
کوئی مقدور والوں میں ایسا نہ تھا
جس نے وقف نہ کیا ہو۔

حمیدی راوی ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنی
اولاد پر اپنے گھر کو وقف کیا، یوں ہی عمرؓ
نے بھی مروہ کے پاس جو گھر تھا اس کو
اپنی اولاد پر وقف کیا، حضرت عثمانؓ نے بھی

قال جابر لم یکن احد من اصحاب
النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ذو مقدرة الا وقف۔

قال الحمیدی تصدق ابو بکر
بدارۃ علی ولدہ وعمر بدارۃ
عند المرادۃ علی ولدہ و
عثمان تصدق علی باریضہ

۱۱ حضرت عثمانؓ کے وقف کی قیمت کا اندازہ کتابوں میں ملتی، الف دینا کیا گیا ہے، یعنی وہ کچھ اشرفی جس سے اندازہ
کیا جا سکتا ہے کہ روپے کے حساب سے اس کی قیمت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہی حال دوسرے اوقاف کا بھی کم و بیش تھا۔
۱۲ اوقاف کے سلسلہ میں ایک دلچسپ تاریخی چیز مسلمانوں کے یہاں جوتی ہے، وہ مصارف اوقاف کی گونا گونی ہے، میر
شکیبآرسلان جو اسلامی تاریخ کے ایک مستند اور وسیع النظر عالم ہیں، مشہور امریکی مصنف ٹوٹھارڈ نے "نیا عالم اسلام"
کے نام سے کتاب لکھی ہے، اردو عربی میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، عربی ترجمہ پر امیر کے بڑے مفید حواشی ہیں ان ہی حاشیوں
میں آئیے ایک جائزہ لیتے ہیں کہ مہنوں، مجذوبوں، بیماروں کے لئے مسلمانوں نے جو اوقاف کئے ہیں وہ تو عد شمار سے خارج
ہیں، بیمار جانوروں کے لئے مسلمان وقف کرتے تھے، شام میں مرج ثانی جو مرغزار ہے لکھا ہے کہ جہاد میں جو گھوڑے زخمی
اور بیمار ہو جاتے تھے، ان کے لئے وقف تھا کہ کھد چھوڑ دیا جائے، ہنگوڑ جس طرح چاہے چرے رہے، دمشق
میں ایک وقف ہے، مصروف برون بہ تھو جینی، یہ تین کسی غلام اگر توڑ دے تو توڑنے والے غلام کو بھیج دو سالم برتن دیدیا جائے
تاکہ مالک اس کو مارے پیٹے نہیں، توڑنے والا صاحب نے صرف اس لئے وقف کیا تھا کہ اس کی آمدنی سے کتوں کو شہر
میں رہنے سے روکا جائے، مکہ میں ایک وقف تھا جس کا مصروف واقف نے یہ مقرر کیا تھا کہ تقریبات اور شادیوں میں
فرش و فرش رکشنی وغیرہ کا نظم اس کی آمدنی سے کیا جائے، ایک وقف تونس میں اس لئے کیا گیا تھا کہ جمعرات کے
دن مدارس کے طلبہ کا امتحان لیا جائے، اور بچوں کو وقف کی آمدنی سے ہر مہینہ انعام تقسیم کئے جائیں، ایک وقف تونس ہی میں
اس لئے کیا گیا تھا کہ حاتم کی فیس اس پر اس شخص کے لئے ادا کی جائے جو خود حمام کی فیس ادا کرنے کی صلاحیت نہیں
رکھتا، بعض اوقاف اس لئے تھے کہ راہ گیروں کو برون کا ٹھنڈا پانی پلایا جائے، بعض اوقاف اس لئے تھے کہ غریبوں کے
بچوں کی ختمہ کے مصارف اس سے ادا ہوں، تونس میں بھی برتن توڑنے والوں کے لئے ایک وقف تھا، بعض اوقاف
اس لئے تھے کہ رمضان میں مٹھائی روزہ داروں میں اس کی آمدنی سے تقسیم کی جائے، ایک دلچسپ وقف کا تونس میں
ہے، چاہے کہ خاص قسم کی مچھلی موسم پر وہاں کے سمندر کے ساحل پر آتی ہے غریبوں کے لئے ان مچھلیوں کو خرید کر تقسیم کیا
جائے، بعض اوقاف کا مصروف یہ تھا کہ کسی کے کپڑے پر اگر دغہ دھبہ لگ جائے یا ناقابل استعمال ہو جائے تو وہ اس
وقف کی آمدنی سے نیا کپڑا خرید سکتا ہے، بعض اوقاف اس لئے تھے کہ راستوں سے پتھر کاٹنے طمس کی آمدنی سے ہٹائے
جائیں، لغزش اندھوں، لنگڑوں، لولوں، اپاہجوں، کوڑھیوں وغیرہ وغیرہ کے لئے اکثر اسلامی (بقیہ بر صفحہ آئندہ)

یہی کیا، حضرت علیؑ نے اپنی اس زمین کو
جودنبوع میں تقی وقف کیا، حضرت زبیرؓ نے
اپنے اس گھر کو جو مکہ میں تھا اور جو کھر
مصر میں تھا اور مدینہ میں ان کو جو مال
ابو شبل باغ و زراعت تھا اسے اپنی
اولاد پر وقف کیا، حضرت سعدؓ نے اپنے
میں ان کا جو کھر تھا اور جو مصر میں تھا
اپنی اولاد پر وقف کیا، عمر بن خطابؓ نے
وہاب کے گھر کو اور جو مکہ میں ان کا گھر تھا اپنی
اولاد پر وقف کیا، یونہی حکیم بن خرم نے
مکہ اور مدینہ کے گھر کو اپنی اولاد پر وقف

بینبع و تصدق الزبیر بدارہ
بمکہ و دارہ بمصر و اموالہ
بالمدينة و تصدق
سعد بدارہ بالمدينة
و دارہ بمصر علی ولدہ و
عمر بن العاص بدارہ
بالوہط و دارہ بمکہ
علی ولدہ و حکیم بن خرم
بدارہ بمکہ و بالمدينة
علی ولدہ کلہ الی الیوم
(المنقی)

کیا، اور یہ سارے اوقات اس وقت تک موجود ہیں۔

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ”وقف“ دراصل اس زمانے میں اپنی پس ماندہ جائیداد کی حفاظت کا ایک محفوظ
طریقہ تھا اور اس قانون کی اصلی روح یہی تھی، اگرچہ اس قانون میں بترع اور نیکی کا مفہوم بھی شریک تھا
لیکن اسی معنی میں جس معنی میں خود اپنے آپ کو اپنی بیوی کو کھانا کھلانا بھی اسلام میں صدقہ ہے۔ یہ ذوق
صحابی کا اس پر عمل کرنا جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے اس سے تو یہ
بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی بات نہ تھی بلکہ پس ماندہ رہنے والی جائیداد کے متعلق اسلام نے
پہلے ”وقف علی الاولاد“ اور بعد کو وراثت کا قانون پیش کیا ہے۔ یعنی اگر جائیدادوں سے جائیداد کے
برباد ہونے کا خطرہ ہے تو اس کو وقف کر کے محفوظ کر دینا چاہیے اور اگر ان میں اس کی صلاحیت
نظر آتی ہے کہ ان میں ہر ایک کو کچھ سرمایہ اگر دے دیا جائے گا تو اس کے الٹ پھیر اور اس کو اصل بنا کر
اپنی معاشی ترقیوں میں مدد حاصل کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں وراثت کے قانون سے انفع اٹھایا جاسکتا
ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے ورثاء جو اپنی زندگی کی مدت ختم کر کے موت کے انتظار میں ہوں مثلاً ماں باپ وغیرہ

(بھی صفحہ گذشتہ)

ممالک میں اوقاف تھے۔ مراکش کے ایک اسلامی وقف کا ذکر اس نے لکھا ہے کہ ایک فرانسیسی سیاح نے ان لفظوں میں کہ
لوق و دوق عمارت ہے جس میں چھ پزار اندھے ہمیشہ رہتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے پہنے کا باضابطہ نظم ہے اور تعلیم بھی ان
دی جاتی ہے۔ ایک دلچسپ وقف یہ بھی تھا کہ جن شوہروں سے ان کی بیویاں تھا جو جائیں تو خفگی کے دنوں میں اس وقف
کی آمدنی سے استفادہ کر سکتی ہیں جب تک یہ بیوی میں معافی نہ ہو جائے وقف کی طرف سے بیویوں کے مصروف کی پیروی
کی جائے۔ ان نئے مصارف کے علاوہ تعلیم وغیرہ کے لئے تو مسلمانوں نے ہر جگہ اوقاف کئے ہیں۔ لیکن غرض کہ
غیر ہمہ در حکومت ان کا انتظام نہیں کرتی۔ (الحامزہ ص ۱۹۲ ج ۱) ۱۶

ان کو تو میت کے مال سے بقدر گذر اوقات دلایا جاتا ہے لیکن جن کے سامنے زندگی کے آئینہ ڈھکی مڑاں پیش آنے والے ہیں، مثلاً اولاد، تو ان میں جس کو دوسرے سے بھی لچھ مدد مل سکتی ہے، یعنی لڑکیاں جو شوہر کی قوت بھی رکھتی ہیں۔ ان کو بڑے کے حساب سے نصف دلایا جاتا ہے اور لڑکوں کو عموماً چونکہ کسی دوسرے سے امداد کی توقع نہیں ہوتی بلکہ مزید بیوی کا بار اس پر پڑتا ہے۔ اس لئے اس کو بجائے نصف کے پورا دلایا گیا اور یہ تو اس وقت ہے کہ آدمی اپنی تمام اولاد کو ایک حال میں چھوڑ کر مر رہا ہو لیکن اگر بجائے اس کے یہ دیکھتا ہو کہ اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی ایسے معذور اور بیمار یا کسی ایسی حالت میں ہیں کہ اگر ان کو صرف قانونی حصہ ملے گا تو کفایت نہ کرے گا، ایسی صورت میں اسلام اب رت دیتا ہے کہ اپنی کسی خاص اولاد کو میراثی حصہ سے زیادہ اپنی زندگی میں ہیہ کر دے۔ اہم احکم بن حنبل کا فتویٰ ہے کہ

لا بأس إذا كان الحاجة
وأكره إذا كان على
سبيل الاثرۃ۔
اپنی اولاد میں کسی کو زیادہ حصہ نہ دے
مگر دینے میں کوئی منہ لقمہ نہیں لڑکے
کی ضرورت ہو۔ مگر بغیر ضرورت یہ بات
مجھے نا پسند اور یہ سے نزدیک کر دے، یعنی باوجود ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دینی چاہیے۔

مقتدی نے ان حاجات کی کچھ تفصیل بھی کی ہے۔
مثل اختصاصه بالحاجة أو
سرمائة أو عملى أو كثرة
عائلة أو اشتغاله بالعلم
أو نحو من القضاة۔
مثلاً کسی بچہ کو اس کی کسی ضرورت کی
وجہ سے ترجیح دی جائے یا وہ کسی
مرض میں بیمار ہو یا اللہ عا ہو، یا
اس کی اور دنیاویہ ہو، یا علم کے ساتھ
مشغول ہو، یا اسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل کر رہا ہو۔

اور اس سے ایک عام سوال کا جواب بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وقف و ہبہ وغیرہ کے ذریعہ سے جب کوئی اپنی جائیداد کا نظم کئے بغیر مر جاتا ہے تو اسلام نے میراث کا قانون اسی قسم کی جائیدادوں کی تقسیم کے لئے بنایا ہے اور قانون ظاہر ہے کہ شخصی خصوصیات کو پیش نظر رکھ کر نہیں بنتا۔ عموماً کلیاتی اصول واضح قانون کے سامنے ہوتے ہیں۔ میراثی قانون کی بنیاد یہ رکھی گئی ہے کہ براہِ راست قریب ترین رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے گی اور اسی اصول کو پیش نظر رکھ کر عمل کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے اور وراثت کے لئے صرف رشتہ داری کافی ہو تو غالباً ایک ایک مورث کے سینڈروں وارث بلکہ شاید سارے بنی آدم وارث ہو جائیں، کیونکہ بالواسطہ رشتہ دار تو تقریباً ہر آدمی کا دوسرا آدمی ہے۔ کم از کم آدم میں تو سب ہی جا کہ شریک ہو جاتے ہیں، مگر اسی اصول پر کبھی براہِ راست قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ مورث کا کوئی بالواسطہ رشتہ دار ایسا بھی پایا جاتا ہے جو واقعہ کے اعتبار سے براہِ راست رشتہ داروں سے زیادہ قابلِ رحم اور محتاج امداد ہوتا ہے، مثلاً فرض کیجئے کہ

کبھی بیٹوں کے ساتھ کوئی یتیم پوتا کسی کا رہ جاتا ہے۔ میراثی قانون کے مذکورہ بالا نقطہ نظر کی وجہ سے نیا ہے کہ ایسی صورت میں پوتا محروم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پوتا اپنے دادا کا براہ راست نہیں بلکہ اپنے باپ کے واسطے سے رشتہ دار ہے۔ حالانکہ کبھی کبھی پوتا بوجہ یتیم اور کمسن ہونے کے دادا کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ ایسے مواقع جو کبھی کبھی پیش آ جاتے ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں کو میراث کے قانون میں کچھ نقص نظر آتا ہے۔ حالانکہ یہ قانون کا نقص نہیں بلکہ قانون کے استعمال کرنے والے کا عقلی نقص ہے۔ یہ تو دادا کا فرض ہے کہ جب وہ اپنے پوتے کو اس حال میں پاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ براہ راست رشتہ دار نہ ہونے کی وجہ سے وہ میراثی قانون کے تحت میں نہ آئے گا تو اس کو کس نے منع کیا ہے کہ قانون ہبہ اور عطیہ سے اس قابلِ رحم پوتے کو نفع نہ پہنچائے۔ خصوصاً جب خاص حالات میں ایک وارث کو دوسرے وارث پر ہبہ اور عطیہ میں ترجیح دی جاسکتی ہے اور مرنے کے بعد کسی وارث کو یہ حق نہیں ہے کہ اس عطیہ کو اس سے واپس لے لے۔ مقدمہ می لکھتے ہیں کہ

۱ اذ افاضل بین ولد کافئ
۲ العطا یا اخص بعضہم
۳ بعتیۃ ثمنات قبل ان
۴ یستردہ ثبت ذلک للموہوب
۵ لہ ولزم و لیس بقیۃ
۶ الورثۃ الرجوع۔

اور اس کا حق واجب ہو جائے گا۔ باقی وارثوں کو اس کا حق نہیں ہے کہ اس عطیہ کے متعلق اس پر دعویٰ کریں۔

اس مسئلہ کو تفصیل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ

۱ بہ قال مالک و الشافعی و
۲ اصحاب الرائے و اکثر اهل
۳ العلم۔

اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آیت قرآن

فی اموالکم حق للساکن

والمحرور۔

ان کے مال میں، ٹھنے والوں اور جوق نوئی
(حق) سے محروم ہیں ان کا بھی حق ہے۔

میں "المحرور" کے تحت اس قسم کے محروموں کا حق قرآن نے سرمایہ داروں کے اموال میں اگر نہیں تو کیا ہے تو پھر یہ اور کن کے حقوق ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے اگرچہ اپنے یا اپنے بال بچوں، اپنی آئندہ نسلوں کی رزاقیت کے سرِ شستہ کو تو اپنے ہاتھ میں لینے کا حکم نہیں دیا ہے اور "الوزیر" ذوالقوة العین ہی کو اس کا تکفل قرار دیا ہے۔ اسی بنا پر صرف ان ہی لوگوں کو نہیں ہے

ماں بچہ وغیرہ و سوا سیوں کی طرہ نسل انسانی اور زمین کی غذائی پیداواروں میں عدم توازن کا خطرہ محسوس کر کے خود بھی ڈر سے اور دوسروں کو ڈراتے رہتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں کو بھی اس نے ڈانٹا ہے جنہیں اولاد کی کثرت میں معاشی تنگ حالی کا خطرہ محسوس ہو جاتا کہ ان میں بعضوں نے تو اتنی تنگ دلی اختیار کی کہ پیدا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کی گردن تک مروڑنے پر آمادہ ہو گئے اور ایسا فعل جو سوچا بھی نہیں جاسکتا۔ ضرورت ہوئی کہ اس کے متعلق قرآن میں

وَالْقَتْلَ ۝۲۱ ۝۲۲ وَالْاِذَا دُكِمَ خَشِيَةَ ۝۲۳ اور نہ قتل کر د اپنی اولاد کو تنگ

والا قسم ۲۱ اولاد کم خشية اور نہ قتل کرد اپنی اولاد کو تنگ

اور یہ قتل کر داپنی اولاد کو تنگ

معاشی کے خوف سے۔

۱ ملاق -

کا حکم دیا جائے اور یہ تو کہا جاتا ہے کہ ایام جاہلیت کی مساوت تھی، لیکن آج جب سنہ ان ہی معاشی مشکلات کے مہوت کو سامنے کھڑا کر کے نسل انسانی کے ہمدردوں کا ایک گروہ برتھ کنٹرول (ضبط حمل) کے ذریعہ سے پیدا ہونے سے پیشتر انسانی نسل کو تباہ کر دینے کا جو وعظ منارہا ہے کیا جاہلیت کی اس سنگدلی سے عالمیت کی یہ ریم دلی کچھ کم ہے۔ وہی برتھ کنٹرول کا وعظ کہنے والا اگر خدا نخواستہ برتھ کنٹرول کی پیٹ میں آجاتا تو آج اسٹیجوں پر چہک چہک کر یہ باتیں کیا کر سکتا تھا؟ بہر حال اسلام نے "حقیقت کی فکر میں شہر کے قصابوں کو ٹھنسنے سے توبہ نیاز کر دیا ہے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض معاشیوں نے تعزل (صحبت کا ایسا طریقہ جس سے حمل قرار نہ پائے) کی راہ سے جب برتھ کنٹرول کے متعلق منشاء مبارک دریافت کیا تو ارشاد ہوا کہ یہ (داد خفی) ہے، یعنی اولاد کو زندہ مار ڈالنے کی یہ ایک مخفی تدبیر ہے، اور اس کی واقعیت میں کون شبہ کر سکتا ہے۔

لیکن اس کے ساتھ یہ بھی نہ بھولنا چاہیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی نہیں دی ہے کہ خواہ مخواہ اپنی آمدنی کو کوئی اس بے ترتیبی سے اڑائے یا خرچ کرے کہ نتیجہ اس کی اولاد و مردوں کے سامنے پاتہ پھینکا جائے پر مجبور ہو۔ مشہور واقعہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیثوں میں آتا ہے کہ اپنی ایک سخت بیماری میں ان کو زندگی سے جب مایوسی ہو گئی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لئے تشریف لائے تو سعدؓ نے کہا کہ میری وارث صرف میری ایک لڑکی ہے کیا مناسب نہ ہو گا کہ میں اپنے مال کا دو تہائی حصہ خیرات کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "نہیں" سعدؓ نے کہا تو آدمی بے پھر جواب ملا "نہیں" سعدؓ نے کہا تو ایک تہائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تہائی بہت ہے۔ اس کے بعد آپ کے الفاظ یہ تھے۔

تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جاؤ

یہ اس سے بہت ہے کہ انھیں ایسے افہام

کی حالت میں چھوڑ دو کہ لوگوں کے

سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔

۱۲ انگ ۲۰ تان روزمره شکر

اغنياء خير من ان تداءهم

عالة يكفون الناس -

(مسماح)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اپنی ذات ہی کے لئے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لئے بھی اگر کسی و پس انداز کرنے کا موقع ہے تو اسلام اس موقع سے نفع اٹھانے کا حکم دیتا ہے۔ بچہ پس ماندوں کی حالت اگر وقت کی مقتضی ہو تو منافع کو ان تک پہنچا کر اصل کو محفوظ کر دیا جائے یا اولاد میں سے کوئی لڑکا یا لڑکی زیادہ ضرورت مند ہو یا کوئی رشتہ دار قابل امداد ہونے کے باوجود میراثی حصہ سے محروم ہوتا ہو انظر آ رہا ہو، ان کو ہبہ کے ذریعہ سے کچھ دیدیا جاسکتا ہے اور باقی کو ارثی قانون سے تقسیم ہونے کے لئے چھوڑ دیا جائے تاکہ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ سرمایہ پہنچ جائے جس کے ذریعہ سے اگر کافی ہو وہ زندگی گذاریں، ناکافی ہو تو اس کو اصل بنا کر آمدنی پیدا کریں۔

مضمون گویا زندگی سے شروع ہو کر ایک حد تک موت اور موت کے بعد تک پہنچ چکا ہے۔ اختصار کی کوشش کے باوجود بات پھیلتی جا رہی ہے اور ابھی چند اہم نقاط اور مصارف و خرچ کا مستقل باب باقی ہے۔

محنت و مزدوری

باہمی بین دین کے سلسلہ کی ایک بڑی اہم چیز اجارہ ہے، اردو میں تو اجارہ ٹھیکہ اور کٹہ کے معاملہ کو کہتے ہیں، لیکن فقہاء کی اصطلاح میں نوکری، مزدوری، کرایہ داری مکان کی یا زمین کی، سب اجارہ کا معاملہ ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ خود چیز دے کر معاوضہ لینا نہیں جیسے کہ تجارت میں ہوتا ہے، بلکہ چیز سے استفادہ کا حق دے کر اس کے معاوضہ میں کچھ لینا یہی اجارہ کا معاملہ ہے۔ پھر اگر مکان، گاڑی، گھوڑا وغیرہ کے متعلق یہ معاملہ کیا جائے تو کرایہ کا معاملہ ہوا اور اگر بجائے اپنی کسی چیز کے خود آدمی اپنی خدمت اور محنت کا معاوضہ حاصل کرے تو اس کی بھی دو صورت ہے۔ مستاجر کی ماتحتی میں اگر کام نہ کرے بلکہ اپنے گھر میں مثلاً کام کرتا ہو تو یہ کارکردہ ہے۔ اور اگر مستاجر کی ماتحتی میں کرتا ہے تو اس کی بعض شکوں کو نوکری، بعضوں کو مزدوری کہتے ہیں۔ فقہ اسلام نے ہر ایک کے متعلق اپنی کتابوں میں مفصل قوانین بنائے ہیں۔ اس زمانے میں ربوا (سود) کی وجہ سے سرمایہ کے ملنے میں جو آسانیاں ہوئیں تو عموماً کاریگروں کو لوگوں نے نوکر اور مزدور رکھ کر ان کی اجتماعی محنت سے نفع حاصل کرنا شروع کیا۔ اس طریقہ سے پیداوار تو اجتماعی شکل میں ہونے لگی، یعنی ایک ایک کارخانہ میں دس دس ہزار مزدور کام کرنے لگے اور سرمایہ چونکہ ایک ہی یا چند محدود اشخاص کے ہاتھ میں ہے اس لئے آمدنی شخص یا چند محدود اشخاص کو ملتی رہی۔ مزدوروں اور سرمایہ داروں کا سوال بھی شکل میں پیدا کر دیا۔ سرمایہ داروں کو ظاہر ہے بوجہ محدود افراد ہونے کے لاکھوں اور کروڑوں کی شکل میں نفع ملتا رہا، اور مزدور جن کی اجتماعی محنت کا یہ ثمرہ ہے ان کو صرف مزدوری ملتی رہی۔ پس چونکہ انفرادی طور پر کام کرنے سے اتنا نفع بھی ان کو نہیں ملتا تھا۔ اس لئے قدرتا کارخانوں میں کام کرنے کو انھوں نے اپنے لئے زیادہ منفعت بخش پایا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر

مزدور زمان مشینوں کو خرید سکتے ہیں اور نہ خام مواد کا اتنا ذخیرہ فراہم کر سکتے ہیں جو سرمایہ دار خود یا اپنی ساکھ پر بینوں سے سودی قرضے کر مہیا کر سکتے ہیں۔ کارخانہ داروں نے چونکہ اس کا اندازہ کر لیا کہ انفرادی مزدوری سے زیادہ اگر مزدوروں کو کارخانہ میں مزدوری دے دی جائے گی تو سود کے حساب سے نقصان کیا اٹھے اور کافی نفع ہے۔ خاصہ یہ ہے کہ موجودہ شکل میں بھی اگر غور کیا جائے تو مشکلات کی بڑی وجہ یہی سودی اور بینکنگ کا کاروبار ہے۔

اسلام نے اس کا کیا حل پیش کیا ہے، ایک مستقل مسئلہ ہے۔ پوری تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں، ہم چند کلیات اجارہ کے متعلق ذیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور عمائد معاشیات کو قوجہ دلاتے ہیں کہ سرمایہ و محنت کی جو کتنی کسی جتن سے آج تک سلجھتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ انسانی زندگی کے پیوؤں کے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان کو پیچیدگیوں کا کوئی حل کیا مل سکتا ہے یا کم از کم ان کو اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ آج جو باتیں نئی خیال کی جاتی ہیں، واقع میں وہ کتنی پرانی ہیں، بہر حال بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اخوانکم خولکم جعل اللہ
تحت ایدیکم فمن کان
اخوانکم تحت یدک فلیطعمہ
مما یا کل ولیلبس مما یلبس
ولا تکلفوہم مما یغلبہم
فان کلفتموہم فاعینوہم
پہنتا ہوا سے پہنتاے اور ان پر اتنا کام نہ لادو جو ان کو مغلوب کر دے اور اگر
ان پر بار ڈالو تو ان کی مدد و اعانت کرو۔

اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) مزدور اور جو مزدوری پر لوگوں سے کام لیتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نشانہ ہے کہ ان کو وہ اپنا بھائی خیال کریں، اور دونوں میں تعلقات کی نوعیت ایسی ہو جیسے بھائی بھائی میں ہوتی ہے۔

(۲) کم از کم کھانے، پہننے، رہنے سہنے کی حد تک دونوں کی معاشی سطح برابر ہو، جو خود کھائے وہ مزدور کو کھلائے اور جو خود پہنے وہ مزدور کو پہنائے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اجرت کے معاملہ میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ یعنی کم از کم اتنی اجرت تو بہر حال ہر مزدور کو ملنی چاہیے کہ کھانے اور پہننے کی حد تک وہ اپنے مالک کے برابر ہو جائے۔ مزدوری کی شرح اگر آج اتنی بھی بند کر دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شورش کی کمی کی بہت حد تک توقع کی جا سکتی ہے۔

(۳) وقت اور کام دونوں کے حساب سے مزدوروں پر اتنا بوجھ نہ لادو جتنا کہ وہ

مغلوب کر کے تمکا دے "لَا تَكْفُوْهُمَ مَا يَغْلِبُهُمْ" یہ ایسا فقرہ ہے جس سے موجودہ زمانے میں وقت اور کام کی نوعیت کے مسئلہ کو طے کیا جاسکتا ہے۔

(۴) اور اگر کوئی کام ایسا پیش آجائے جس کی انجام دہی میں مزدوروں کو دشواری پیش آرہی ہو تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کام کو نہ کرایا جائے۔ اور نہ یہ مطلب ہے کہ خواہ مزدور پر کچھ ہی گزر جائے لیکن بہر حال اس سے وہ کام لیا ہی جائے۔ بلکہ ایسی صورت میں یہ کام کرنا چاہیے کہ مزدور کی اعانت مزید قوت سے کی جائے "فَاعِيْلُوْهُمْ" کا یہی مطلب نہیں ہے کہ خود اس کام میں لگ جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ بہر حال مزید قوت سے مزدور کی اعانت کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ "مُحْنَتٌ" اور سرمایہ کے جتنے جھگڑے اس زمانے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں مندرجہ بالا حدیث کے ذریعہ اس کا حل پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اسلام کی یہ صرف کوئی خوشگوار نرمی تجویز ہی نہیں ہے بلکہ ایسے عملی واقعات کی ایک فہرست پیش کی جاسکتی ہے جن میں مسلمانوں نے اتنے عینا کر کے دکھایا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذرؓ ہی کی زندگی کا یہ دستور العمل تھا، اور حضرت عمرؓ کا سفر بیت المقدس میں نصف راستہ خود سوار ہونا اور نصف راستہ غلام کو اونٹ پر سوار کرانے کا واقعہ تو مشہور ہی ہے مزدوری کے متعلق دوسری حدیث بخاری کی یہ ہے۔

قال الله ثلاثة انا خصمهم
يوم القيامة رجل اعطى
بى ثم غدر رجل باع حرا
ثم اكل ثمنه رجل استاجر
اجيرا فاستوفى منه ولم
يعطه اجره۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تین آدمیوں کا
قیامت کے دن میں فریق منیٰ لگ ہوگا
ایک شخص جس نے میرے نام سے کسی کو
کچھ دیا اور پھر عہد شکنی کی (یہ پہلا آدمی
ہی ہے) دوسرا وہ جو کسی آزاد آدمی کو
بیچ کر اس کی قیمت کھائے۔ تیسرا وہ

جس نے کسی کو مزدور رکھا اور اس سے پورا کام لیا، لیکن اس کی پوری مزدوری ادا نہ کی۔

تیسری حدیث،

ان ابی ہریرۃ قال قال رسول الله
صلی الله علیہ وسلم اعطوا الاجیر
اجرہ قبلی ان یجف سرامہ۔
(رواہ ابویعلی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو
اس کی مزدوری ادا کر دو، قبل اس کے
کہ اس کا پسینہ خشک ہو۔

ایک اور روایت مسند احمد میں یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

اعطوا العامل من عمله
فان عامل الله لا یخيب۔
مزدور کو اس کے کام سے بھی حصہ دو
کیونکہ اللہ کا عامل و مزدور نامراد
نہیں کیا جاسکتا۔

اس حدیث کا کیا مطلب ہے، کیا علاوہ مزدوری کے "منافع" میں بھی مزدور کا کچھ حصہ اسلام مقرر کرنا چاہتا ہے افسوس ہے کہ فقہائے اسلام کی کتابوں میں اب تک اس کے متعلق کوئی بات نہیں ملی۔ لیکن ایک اور حدیث ہے جس سے اس کی ایک گونہ تشریح ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد مبارک ہے۔

اذا صنع لاحدكم خادمه طعاما
ثم جاء به وقد ولي حره ودخا^{نه}
فليقعد معه فلياكل فان
كان الطعام مشفوها فليضع
منه في يده اكلة او اكلتين
(صحیح بخاری)

تمہارا خادم اگر تمہارا کھانا بنا کر لے
اور لے کر تمہارے پاس آئے اور گرمی
دھویں کو اس نے برداشت کیا تھا تو
چاہیے کہ اپنے ساتھ اس کو بٹھا لو اور
کھانے پر زیادہ آدمی ہوں تو پھر خادم
کے ہاتھ میں کھانے سے کچھ چیز اٹھا کر

(صحیح بخاری)

رکھ دو ایک لقمہ یاد دلاؤ۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود اس کام سے بھی جو خادم نے کیا خادم کو کچھ نہ کچھ حصہ ملنا چاہیے کیا مزدور کو اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے؟

مزدوروں اور نوکروں کے ساتھ کس قسم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک تو اس باب میں بخاری کی روایت گذر چکی کہ بھائی بھائی کا معاملہ کیا جائے۔ نیز اس سلسلہ میں ان کے ساتھ درگزر اور چشم پوشی کے متعلق ایک قابل ذکر حدیث وہ ہے جس میں آیا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے دریافت کیا،

یا رسول اللہ! عفو عن الخادم

میں اپنے نوکر کو کتنی دفعہ معاف کیا کروں
راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اُس نے پھر اسی سوال کو دہرایا۔ آپ نے
تب اس کے جواب میں جو بات کہی وہ یاد رکھنے کی ہے، ارشاد ہوا

اعفی عنه کل یوم سبعین مرة

روز تشر دفعہ معاف کیا کرو۔

(ابوداؤد و ترمذی)

اسی بنا پر فقہائے اسلام نے یہ طے کر دیا ہے کہ نوکر یعنی،

الذی یستاجر مودة فلا ضمان
علیه ما لم یتعذر

کسی مقررہ مدت کے لئے جو تنخواہ پر نوکر
رکھا جائے، اس پر (چیزوں کے نقصان

کرنے کا تاوان قانوناً حائد نہ ہوگا، اگر اس کی طرف سے قصداً نقصان کرنے کا ارادہ نہ ہو (جو)

مقدمی نے اس جزیئہ کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے،

وهذا من ذهب مالک و ابی

یہی امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور

حنیفة و اصحابہ۔

ان کے اصحاب کا مذہب ہے۔

اس سلسلہ میں بعض ایسی حدیثیں بھی قابل ذکر ہیں جن کا تعلق اگرچہ غلاموں سے ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ

احکام ہر شخص کے لئے عام ہیں جو کسی کی ماتحتی میں کام کرتا ہو۔

ابو مسعود بدری صحابی کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ کوڑے سے اپنے غلام کو مار رہے تھے، پیچھے

سے ایک آواز،

اعلم یا مسعود۔

خبردار! ابو مسعود۔

کی آئی۔ ابو مسعود کہتے ہیں غمّہ میں مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ کون ہے کہ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور فرما رہے ہیں،

خبردار! ابو مسعود حق تعالیٰ تم پر

اعلم یا مسعود ان ۲ اللہ

تمہارے غلام سے زیادہ قابو

قدر علیک علیٰ هذا الغلام

رکھتے ہیں۔

(مسلم)

اور غالباً یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ غلاموں اور لونڈیوں کو عبدی (میرا غلام) امی (میری لونڈی) کہنا اور ان لوگوں کا اپنے آقاؤں کو ربّی (میرا رب) اور مالک (میری مالک) کہنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمادی تھی اور حکم تھا کہ بجائے غلام کے فتائی (میرا جوان) اور آقا کو بجائے رب کے سیدی (میرے سردار) کہا کریں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں غریبوں کے اس طبقہ کا کتنا خیال تھا۔ اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ آخری آواز دینا کے کالوں نے خدا کے آخری پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان مبارک سے جو سنی وہ،

نماز اور جن کے تم مالک ہو ان کی خبر

الصلاة وما ملکت

لیتے رہنا (یعنی ان دونوں کے حقوق کا

ایمانکم۔

سب سے زیادہ لحاظ رکھنا)

کی تھی صلی اللہ تعالیٰ علیٰ النبی الامی وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین۔

اسی طرح قرآن کی مشہور آیت،

اللہ کے پاس سب سے زیادہ شریف

ان ۲ کر مکہ عند اللہ

وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ

الفاکم۔

بہ ہیزگار ہو۔

میں ”پیشہ و رائے“ طبقات کی جن درجہ بندیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا گیا ہے اور بجائے پیشوں اور نسلوں کے تقویٰ کو معیار فضیلت قرار دیا گیا ہے اس سے مزدوری کے کسی پیشہ کو افضل اور کسی کو کمتر قرار دینے کی بنیاد ہی نکل گئی۔ اسلام اور اسلام پر صحیح معنوں میں چلنے والوں نے اس سلسلہ میں جو عملی اقدام پیش کئے ہیں تاریخ کے اوراق اس سے معمور ہیں۔ حتیٰ کہ اسی بنیاد پر ہندوستانی تمدن کے نشانے ایک متوالا ابو الفضل تعریضاً کہا کرتا تھا کہ فلاں حلوائی اور فلاں کفش دوز کی باتوں کا کیا اعتبار

یعنی اسلام میں عموماً بڑے بڑے علماء، فقہاء، جو کثرت سے ہیں ان میں زیادہ تر لوگوں کا تعلق مزدوری کے معمولی پیشوں سے تھا۔ افسوس کہ جو چیز اسلام میں باعثِ فخر ہے، اس بندہ کی تمدن کے مسکور کی نگاہ میں وہی باعثِ ننگ قرار پائی۔ مگر بھلا اللہ اب دنیا فہم کے جس نقطہ پر آچکی ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ آج جس چیز کے ماننے کے لئے عالم مضطرب ہے، اسلام صدیوں پہلے اس نقطہ پر پہنچ کر چکا ہے اور عمل کر کے دکھا چکا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ٹھٹھیوں کو بھی اسلام نے جب تخت و تاج کا مالک بنایا تو صفاریت کے لقب کو انھوں نے بطور فخر کے استعمال کیا، اور غلاموں کی جو قدر و عزت اسلام میں ہوئی دنیا کی تاریخ اپنے پاس اس کی نظیر نہ اس سے پہلے رکھتی ہے اور نہ بعد۔ تقریباً ائمہ حدیث و فقہ کی بڑی جماعت موالی ہی کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ صرف دین ہی میں نہیں، مختلف مقامات میں دنیا کے حساب سے بھی دنیوی ارتقاء کے آخری نقطہ سلطنت و بادشاہت تک غلاموں کو عروج پاتے ہوئے تم مسلمانوں میں پاسکتے ہو۔

لیکن باوجود اس کے ذلت کی وجہ سے نہیں بلکہ بعض پیشوں کا چونکہ گند کی اور سجا ست سے تعلق ہے اس لئے چند خاص پیشوں کے متعلق علماء اسلام میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے جن میں ایک تو سنگھی لگانے (جی مت) کا پیشہ ہے۔ چونکہ سنگھی لگانے والے خون کو چوستے ہیں اور خون نجس چیز ہے، اس لئے بعض حدیثوں میں آیا ہے۔

کسب الحجما رخیث۔ سنگھی لگانے والے کی کمائی گندی ہے۔

لیکن باوجود اس کے بھی اکثر ائمہ اسلام نے اس کی اجرت اور مزدوری کو حلال ہی قرار دیا ہے۔ غلام مقدسی نے اجورہ مباح یعنی سنگھی لگانے کی مزدوری حلال ہے، لکھنے بعد ارقام فرماتے ہیں۔

هذا قول ابن عباس قال

انا اكلدوبه قال عكرمة

والقاسم وابوجعفر ومحمد بن

علي بن الحسين وسريعه ومالك

والشافعي واصحاب الراية۔

اگرچہ بعضوں کو اس سے اختلاف بھی ہے۔ تاہم یہ اختلاف حجام کے صرف سنگھی لگانے کے کام کی حد تک محدود ہے، باقی عموماً حجام جو دوسرے کام کرتے ہیں ان کے جواز میں تو کسی کو کھام ہی نہیں ہے، مقدسی کا بیان ہے

استيجار الحجام بغير الحجامة

كالقصد وحلق الشعر و

تقصيره والختان وقطع شيء

یہ سمجھنا کہ لگانے کو چھوڑ کر حجاموں کے یہ کام یعنی قصہ کاہم، بال موٹہ لگانے کاہم یا تراشنے کا یا ختم کرنے کا یا جسم کے کسی

من الجسد للمحاجة فجائز۔
تو اس کی مزدوری جائز ہے۔
حصہ کے کاٹنے کا اگر مزدور تیار ہے

اسی سلسلہ کی ایک اور چیز کا تذکرہ بھی فقہائے اسلام نے کیا ہے، یعنی خاکروبوں اور بھتیوں کا کام نبی ہے کہ اگرچہ یہ بھی ایک قسم کی مزدوری ہے۔ لیکن بھتیوں کو چونکہ نجاست سے کام پڑتا ہے اس لئے اس نے اس پیشہ کو اچھا نہیں خیال کیا ہے۔ ابن عباس کا ایک اثر بھی اس باب میں نقل کیا جاتا ہے کہ حج سے فارغ ہو کر ایک آدمی ان کے پاس آیا اور بولا کہ
اُكْتِسْتُ فَمَا تَرَى فِي مَكْسِيٍّ۔
میں صفائی کا کام کرتا ہوں، میرے
پیشہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔

ابن عباسؓ نے پوچھا
اَتَى شَيْءٌ تَكْسُ (کس چیز کو صاف کرتے ہو) بولا العذر (یعنی غفلت) کو صاف کرتے
ہوں اور آگے اس پر اس نے اضافہ بھی کیا،
ومنہ حجت ومنہ تزوجت
اس کی مزدوری ست میں نے حج بھی
کیا اور شادی بھی کی۔

یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سخت کراہت پیدا ہوئی غصہ میں بولے۔
انت خبیث وحجک خبیث و
ما تزوجت خبیث۔
تو بھی کندہ یراجح بھی کندہ اور جو تو نے
شادی کی وہ بھی کندہ۔

لیکن باوجود ابن عباس کے اس سخت فتویٰ کے علماء نے اس "خبث" کا مطلب مذہبی "خبث" نہیں لیا ہے بلکہ طبعی خبیث اور کراہت مراد ہے، اسی لئے عام خیال یہی ہے کہ

الاجارة فجائز لان الحاجة
داعية اليها لا تندفع الا
باباحة الاجارة فوجبت اباحتها
کالجامة (المفنی ص ۱۳۶)
غناظت صاف کرنے کی مزدوری جائز ہے
کیونکہ مزدور کا تقاضا ہے کہ جب تک
اس کی مزدوری حلال نہ ہوگی یہ مزدور
پوری نہیں ہو سکتی، اس لئے اس کا حلال

ہونا ضروری ہوا جیسے سنگھی لگانے کی مزدوری حلال ہے۔

اس موقع پر ایک دلچسپ واقعہ کا ذکر بے محل نہ ہوگا۔

کھاد جس میں ہر طرح کی نجس چیزیں شریک ہوتی ہیں گوبرہ غناظت وغیرہ، لیکن مشہور صحابی
یعنی فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کتابوں میں یہ نقل کرتے ہیں کہ

کان سعد بن ابی وقاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحمل
عرة الى ارض له وكان يقول
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ
کھا د خود اٹھا کر اپنے کھیت میں ڈالتے
تھے جو ان کی ملکیت میں تھا اور فرماتے کہ

”ایک نوکری کھا دکی گیہوں کی ایک

سعد مکتل عترۃ مکتل بر

نوکری ہے۔“

(بیہقی ص ۱۳۹ ج ۲)

سفرہ کی شرح اسمعی کے حوالہ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ عذرۃ اللہ اس کو کہتے ہیں، یعنی غلاظت ! ظاہر ہے کہ انہیں غلاظت تو وہ نہیں کہے بلکہ مختلف چیزوں کو ملا کر کھا دینا کرکرتے تھے، ترکاری کی کھا دیا ذکر ابن سعد میں بحوالہ ابوالعالیہ یہ ہے کہ الخمر والبول والحقن ص ۸۸ ج ۴۔ یعنی پرندوں کی بیٹ، پیشاب اور حنیض کے لئے بعض صحابہ کھا دیا لے کونا پسند کرتے تھے۔ ابوالعالیہ بھی عموماً ساگ پات ترکاری اس لئے کم کھاتے، البتہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بصرہ میں جو باغ تھا اس سے تحفہ جب ترکاری آتی تو شوق سے کھاتے شاید بغیر کھا دے اگائی جاتی ہوگی حضرت انس کے اس باغ میں، لکھا ہے کہ ایک پھول تھا جس سے مشک کی بو آتی تھی (ابن سعد ص ۸۱ ج ۴)۔

اسی قسم کی ایک ”گندہ اجرت“ جس کا جاہلیت میں غائب رواج تھا اور اسے اصطلاحاً ”عسب الفحل“ کہتے تھے۔ یعنی اونٹ، بکری، گھوڑے وغیرہ کا جس کے پاس نر جانور ہوتا، وہ بچہ کشی کے لئے اس نر کو کرایہ پر چلاتا تھا۔ فقہار نے اس معاوضہ کو مکروہ لکھا ہے اگرچہ ضرورت کی وجہ سے بعضوں نے اجازت بھی دی ہے۔ بہر حال اگر معاہدہ کے طور پر نہیں بلکہ بطور ہدیہ کے نر کے مالک کو کچھ دیدیا جائے اس میں حرج نہیں سے لکھا ہے،

اپنے نر کو کوئی اگر بغیر کسی اجارہ اور

ان ۲ طرق ۲ انسان فخلد

شرط کے چھوڑے اور اس کے بعد

بغیر اجارۃ ولا شرط فاحک

کوئی تحفہ دیا جائے یا کوئی عزت افزائی

لہ ہدیۃ ۲ اور اکومہ بکر۱ صدقۃ

ہو، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

لذلک فلا باس بہ۔ (ص ۱۳۸)

خلاصہ یہ ہے کہ بجز ایسی چیزوں کے جن سے استفادہ ہی کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ مثلاً زنا، گانا بجانا، نوحہ گرمی، تصویر کشی وغیرہ۔ چونکہ یہ سارے کام بھی اسلامی نقطہ نظر سے برے ہیں، اس لئے ان کو بھی حصولِ معاش کا ذریعہ بنانا جائز نہیں ہے۔ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ائمہ نے اس باب میں جو کچھ کہا ہے نفوس اور اسلامی مستندات کی بنیاد ہی پر کہا ہے ورنہ جہاں کہیں تھوڑی سی بھی گنہگار نش نظر آئی ہے سبھوں نے نہیں تو بعض ائمہ نے معاش کی اس راہ کو بھی کھولنے کی کوشش کی ہے۔ فقہائے اسلام نے اس باب میں کس حد تک وسعت نظر سے کام لیا ہے اس کا اندازہ اس ایک مثال سے ہو سکتا ہے کہ شراب جیسی حرام چیز کے متعلق اوروں کا تو نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے۔

اگر کسی غیر مسلم ذمی کی شراب (سلمان) ڈھونڈے

من حمل لذی خمر فانه یطیب

تو مسلمان کے لئے اس ڈھونڈنے کی مزدوری

لہ الاجر عند ابی حنیفہ۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک پاک ہے۔

کتاب الکراہیۃ ہذیہ ص ۲۵۵ ج ۴

امام صاحب کے خیال کی توجیہ کرتے ہوئے صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ شراب کا پینا حرام ہے اور پینے کی نیت سے اس کا ڈھونا بھی حرام ہے۔ لیکن اس مسلمان بیچارے کی غرض تو فزونی ہے خواہ پانی ہو یا شراب۔ پھر اس کی مزدوری کو کس بنیاد پر ناپاک قرار دیا جائے۔ لیکن اور تو اور امام صاحب کے دونوں شاگرد ابو یوسف و محمد بن حسن کا فتویٰ اس کے خلاف ہے کیونکہ حدیث میں چونکہ شراب کے سلسلہ میں جن جن لوگوں پر لعنت کی گئی ہے ان میں حامی اس کے ڈھونے والے کا لفظ بھی ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ جو خود پینے کے لئے شراب ڈھونے اس کے ساتھ یہ حکم مخصوص ہے۔ بہر حال مجھے اس مثال سے فقہاء کی معاشی وسعت نظری کا ثبوت پیش کرنا تھا اور یہ اس کی بہت اچھی مثال ہے۔ مگر باوجود ان وسعتوں اور اجازتوں کے دو چیزیں فقہاء کی کتابوں میں عجیب پائی جاتی ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ مسلمان کیا کسی کافر کی عزت اور کوری کیست ہے؟ یہ سوال اٹھایا گیا تھا اور بد قسمت مسلمانوں کے متعلق کیا معلوم تھا کہ کبھی ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جواب تو جواب سوال بھی دماغوں سے نکل جائے گا۔ حتیٰ کہ بالآخر ان کی ساری قومی اور ملی کوششوں کا آخری محور یہی مسئلہ رہ جائے گا کہ غیر اسلامی حکومتوں میں ممانعت کے حقوق کی کتنی مقدار ان کو حاصل ہوئی؟ معنی کے متن کا مسئلہ ہے۔

لا تجوز اِجَارَةُ الْمُسْلِمِ
لِلذَّهِ لِحْدَمَتِهِ لِفَضْلٍ عَلَيْهِ
مُسْلِمَانِ كُوْذِمِي كَذَابِي خِدْمَتِ كَيْ
كَيْ نَذَرْتَهُ يَبْنِي نَزْهِي تَبِي
امام احمد نے اس کی تفریح کی ہے۔

دلیل یہ بیان کی ہے کہ یہ

حبس ۱۲ مسلم عند ۲ الکافر
و ۲ ذلالہ لہ۔
یہ مسلمان کا کافر کے پاس قید ہونا بھی
ہے اور مسلمان کو ذلیل کرنا بھی ہے۔

مجھے مسئلہ کے ذکر سے اس وقت جواز و عدم جواز کی تحقیق مقصود نہیں ہے۔ آخر اسے اگر جائزہ قرار دیا جائے گا تو مسلمانوں کے جینے کی شکل ہی کیا رہے گی، بلکہ دکھنا کسی قوم کے تاریخی انقلاب کا ہے۔

و اذ ۲۱ مراد ۲ اللہ بقوم سوء
فلا مرد لہ و مالہ من
دو نہ من وال۔
اور اللہ جب کسی قوم کے ساتھ بُرائی کا
ارادہ فرماتا ہے۔ تو پھر اسے کوئی
پٹا نہیں سکتا اور نہ اس کا کوئی

والی و مددگار ہوتا ہے۔

اسی سلسلے کے ایک مسئلہ کا ذکر آخر میں اس لئے کر دیا جاتا ہے کہ فقہائے امت کی بلند نظری کا لوگوں کو کچھ احساس ہو اور معلوم ہو کہ اسلامی معاشیات کی تدوین میں ان بزرگوں نے کتنی بے لوثی سے کام کیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ان بزرگوں کا کام ہی قرآن و حدیث کی تدوین و تعلیم یا مسابہ کی امانت و حفظ برت وغیرہ تھا۔ اور اب بھی بیچارے مولویوں کا یہی کام ہے کہ وہ

اس کے حیرت ہوتی ہے کہ چند لوگوں نے نہیں بلکہ اکثر ائمہ اسلام کا فتویٰ ان تمام امور کے متعلق یہ ہے کہ ان خدمات کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ مقدسی لکھتے ہیں کہ جن کاموں پر معاوضہ لینا درست نہیں ہے ان میں "الاصامة والاذان والنج و تعلیم القرآن" بھی ہے اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ

نصف علیہ احمد و بہ قول
عطاء و الضحاك بن قیس
امام احمد نے اس کی تصریح کی ہے
اور یہی فتویٰ ضحاک بن قیس، ابو حنیفہ
و ابو حنیفہ و الزہری۔
اور زہری کا ہے۔

فقہ کی کتابوں میں اس پر بحث کی گئی ہے اور بالآخر زمانے کے حالات کا اندازہ کر کے جواز کا فتویٰ اس بنا پر دے دیا گیا کہ چند ائمہ مثلاً شافعی، مالک جواز کے قائل تھے۔ آخر اگر اس کا فتویٰ نہ دیا جائے تو مفت حسبہ اللہ ان خدمات کو انجام دینے کے لئے کون آمادہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو کچھ گذشتہ بزرگوں ہی کی ہمت تھی کہ معاش کے لئے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر کے دین کی ان خدمات کو مفت انجام دیتے تھے لیکن ع
زمانہ دیگر گو آئین نہاد

مزارعت و مساقات | چاہیے تو یہی تھا کہ ان دونوں معاملات کا ذکر بھی اجارہ ہی کے ذیل میں کر دیا جاتا۔ کیونکہ اس کا تعلق بھی محنت و مزدوری سے ہے۔ لیکن کچھ تو اس لئے کہ عموماً فقہاء اسلام ان دونوں کو الگ الگ کر کے لکھتے ہیں۔ اس لئے میں بھی ان کا علیحدہ ذکر کرتا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محنت و سرمایہ میں جو جھگڑا اس وقت دنیا میں جاری ہے اس سلسلہ میں جس طرح صنعتی مزدوروں اور سرمایہ داروں کے اختلاف کے حل کی ایک شکل اسلام نے پیش کی ہے جیسا کہ گذر چکا کہ مزدور اور سرمایہ دار کی معاشرتی زندگی کم از کم اپنے پینے کی حد تک ایک ہو۔ یا یوں کہیے کہ مزدوری مزدوروں کو اتنی منی چاہیے جس کے ذریعہ سے ان کی خوراک اور ان کا لباس سرمایہ دار کی خوراک اور لباس کے برابر ہو جائے۔

دوسری بات یہ ہے کہ مزدور کو منافع سے بھی کچھ حصہ ملنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مزدوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ یعنی سرمایہ دار کے لئے یہ جائز نہ ہوگا کہ محض مصارف کے ڈر سے زیادہ مشقت کے کام کو چند ہی مزدوروں سے لے بلکہ ان کی اعانت کے لئے قوت کا اضافہ کرے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کام کا وقت اسی قدر مقرر کیا جائے جتنا کہ وہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ صحاح کی صحیح روایتوں سے یہ تینوں نتائج برآمد ہوتے ہیں قریب قریب کچھ اسی قسم کا مسئلہ زمین کے سرمایہ داروں اور مزدوروں کا بھی معلوم ہوتا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ قبل اسلام عرب خصوصاً مدینہ و اطراف مدینہ میں زمینداروں اور کاشتکاروں کے درمیان

مختلف قسم کے معاملات جاری تھے مثلاً

(۱) زمین میں کچھ بھی پیدا ہو مگر زمیندار کو بہر حال بیس من فی بیگہ مثلاً کاشت کار ادا کرے گا اسی کو مزارعت بجز پر معلوم کہتے ہیں۔ اس کی بھی دو صورتیں تھیں، اسی کھیت سے غلہ کی اس مقدار کو ادا کرے گا یا خود گھر سے دے گا۔

(۲) زمین کے اچھے قطعات کی پیداوار زمیندار کو ملے گی اور معمولی خراب پیداوار قطعہ کا مستحق کاشت کار ہوگا۔

(۳) جو کچھ پیدا ہوا اس کا نصف یا ثلث جو بھی ملے ہو جائے کاشت کار کو ملے گا۔ گویا یہ ساری شکلیں بٹائی کی عرب میں مروج تھیں۔ لیکن نقدی بندوبست یعنی فی بیگہ کاشت کار سے مثلاً دو روپے، چار روپے الغرض جو ملے ہو جائے ادا کرے گا اور کل پیداوار کا وہ ٹک ہوگا۔

نقدی کی یہ شکل بھی عرب میں مروج تھی یا نہیں، اس کا اب تک صاف صاف پتہ نہ چلا۔ رافع ابن خدیج جن کا گھرانہ مدینہ کے سب سے بڑے کاشت کاروں میں تھا، ان کے ایک بیان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم مدینہ کے لوگ اس سے واقف نہ تھے۔ بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی کے نمبر (۱) اور نمبر (۲) دونوں طریقوں کو غیر قانونی قرار دیا۔ کیونکہ بسا اوقات ان میں سے بے چارے کاشت کار کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ گھر سے تاوان ادا کرنا پڑے۔ تمام فقہاء اسلام بلا استثناء بٹائی کی ان دونوں شکلوں کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں۔ البتہ تیسری شکل اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ جو کچھ من دو من دس

من کھیت میں پیدا ہو، اس کاشت یا نصف بانٹا جائے اس میں کاشت کار کے نقصان کی شکل نظر نہیں آتی۔ اس لئے کہ اس کو گھر سے کچھ دینا نہیں پڑتا۔ البتہ اگر کچھ پیدا نہ ہو تو تخم اور محنت دونوں اس کی ضائع ہو سکتی ہیں۔ مگر زمیندار کی زمین بھی چونکہ اس کی کاشت کی وجہ سے بے کار رہی۔ اس کو نہ معاملہ برابر برابر سا ہو جاتا ہے پھر بھی ائمہ اسلام میں اکثروں کا اسی وجہ سے یہ خیال ہے کہ یہ صورت میں تخم بھی زمیندار ہی کو دینا چاہیے۔ یعنی میں ہے،

کھیتی کا معاملہ اسی وقت درست

ہو سکتا ہے جب تخم مالک زمین زمیندار کا

ہو، اور محنت کاشت کار کی۔ امام

احمدؒ نے اسی کی تفریح فرمائی ہے

جیسا کہ ایک جماعت کی ان سے روایت

ہے اور عام اصحاب احمدؒ نے اسی کو

اختیار کیا، یہی ابن سیرینؒ اور امام

۱۲۱ البذر من رب الارض

۱۲۲ البذر من رب الارض

۱۲۳ البذر من رب الارض

۱۲۴ البذر من رب الارض

۱۲۵ البذر من رب الارض

۱۲۶ البذر من رب الارض

۱۲۷ البذر من رب الارض

۱۲۸ البذر من رب الارض

ان یكون مثل اس المال كله
من عند احد هما.
تدکل سہ ربا یہ زمین و تنم) دونوں
میں ایک ہی کا ہو۔

اگرچہ کچھ لوگ یہ بھی جائز قرار دیتے ہیں کہ تخم بھی کاشت کا رکھا ہو تو کچھ حرج نہیں۔
نقدی طریقہ | بہ نہ ہر یہ صورت ہر دو فریق کے لئے نقصان دہ نہیں ہے۔ مگر علی تجربہ بتاتا ہے کہ
زیادہ مفید ہے | عموماً بٹائی کی اس شکل میں کاشت کا رجبی لگا کر زمین میں محنت نہیں کرتا وہ پیارہ
یہ خیال کرتا ہے کہ جوتے، بولنے، پانی دینے، لگاس اکھاڑنے، کاٹنے، دانہ نکالنے وغیرہ کا سارا
کام تو میں کروں گا یا کوئی قیمتی غلہ اس میں لگاؤں گا تو اس کا بھی یک حاصل، اس لئے کہ میری
محنت کا ایک بڑا حصہ زمیندار محنت اس لئے جائے گا کہ اس کی زمین ہے۔ اولایوں ہی یہ حصہ جو
اس کا کمایا ہوا ہے، دیتے ہوئے جبرگذرتا ہے۔ ثانیاً وہ جانتا ہے کہ میری زیادہ محنت یا زیادہ
قیمتی پیداوار سے کیا نفع کہ اس محنت کا بڑا حصہ تو دوسرے کے گھر پہنچے گا۔ تجربہ بتاتا ہے کہ بٹائی
کی زمینوں پر ان ہی وجوہ سے کبھی کاشت کا رپوری تن دی سے محنت نہیں کرتے۔ بلکہ ایک اور
طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ بہت سی زمین مختلف زمینداروں سے لے کر کاشت کر لیتے ہیں۔ پوری
توجہ کسی پر نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ ہوا تو خیر ہمیں کچھ تو مل ہی جائے گا۔ اور نہ ہوا تو ہمارا کیا
بگڑے گا۔ خصوصاً جب ان فقہار کی رائے اختیار کی جائے جو تخم بھی زمیندار کے سر ڈالتے ہیں
کاشت کاری کا یہ بڑا اہم راز ہے جو براہ راست اس کا تجربہ نہیں رکھتے وہ اس کو شاید سمجھ ہی نہیں
سکتے۔ البتہ کاشت کاروں کے لئے بہترین الطیان بخش شکل نقدی بندوبست کی ہے۔ یعنی فی بیگہ کوئی
معین رقم ملے کر کے ان کو زمین دیدی جائے۔ ایسے کھیتوں پر کاشت کار پورا زور لگا دیتا ہے کیونکہ
رقم تو اس کو بہر حال دینی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ نفع ہم زمین سے اٹھا سکتے
ہوں اس میں کمی نہ کریں۔ بجائے ایک فصل کے دو دو تین تین فصل تک ایک ایک کھیت سے اٹھانے
کی کوشش کرتا ہے اور یہ مشاہدہ ہے کہ جس کھیت سے بٹائی کی صورت میں کاشت کار تین چار
من غلہ بھی سا لانا پیدا نہیں کرتا تھا نقدی کی صورت میں اسی کھیت سے دو دو سو تین تین سو روپے
پیدا کر لیتا ہے۔ اچھی سے اچھی قیمت کی چیزوں کی کاشت کرتا ہے۔

بہر حال یہ تو کاشت اور اس کی بندوبست کے مختلف طریقے ہیں اور جیسا کہ میں نے عرض
کیا۔ یوں تو بٹائی کی مذکورہ بالا شکل عام علماء اسلام کے نزدیک جائز ہے۔ مگر حدیثوں کے دیکھنے
سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے۔

میرا مقصد یہ ہے کہ جب عموماً صابہؓ میں بٹائی کا طریقہ مروج تھا اور بقول امام بخاری،
ما بالمدینۃ اهل بیت الا و
یزرعون علی الثلث والرابع۔
مدینہ میں شاید ہی کوئی گھرانہ ہوگا جس میں
تہائی اور چوتھی پر کھیتی نہ ہوتی ہو۔

وَمَزَارِعَ عَلِيٍّ وَسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ
وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
وَقَاسِمَ وَعُرْوَةَ وَالْأَبِي بَكْرَ
أَلِ عُمَرَ أَلِ عَلِيٍّ وَابْنَ سِيرِينَ
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ
كُنْتُ مَشَارَكَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بِغَزَاةٍ فِي الْمَزَارِعِ -

اور حضرت علی حضرت سعد بن مالک و
ابن مسعود و عمر بن عبد العزیز قاسم اور
عروہ اور حضرت ابو بکر کے گھرانے والے
حضرت عمر کے گھرانے والے حضرت علی
کے گھرانے والے اور ابن سیرین سب ہی
کاشت بندوبست کرتے تھے عبد الرحمن
بن اسود لکھتے ہیں کہ میں عبد الرحمن بن سیرین
کے ساتھ بٹائی پر کاشت کرتا تھا۔

(البیہقی ص ۱۲۵ ج ۲)

جس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ عہد صحابہ میں کاشت کاری کا رواج کس پیمانہ پر تھا۔ وہیں اس سے
بٹائی پر کاشت کاری کا بھی ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس کو ناجائز کہنے
کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اسی کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مختصر منشاء کا بھی پتہ
چلتا ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ وہی رافع ابن خدیج جن کا ذکر پہلے آچکا ہے اور جن کا گھرانہ مدینہ
کے سب سے بڑے کاشت کاروں کا تھا ان سے ایک روایت عہد صحابہ میں مشہور ہوئی جس کے
الفاظ مختلف ہیں۔ ایک طریقہ اس کا درج کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَمَّا مِزْرَعُ ثَلَاثَةِ رَجُلٍ لَهَا أَرْضٌ
فَهِيَ مِزْرَعُهَا وَرَجُلٍ مَنَعَ أَحَاةَ
أَرْضًا فَهِيَ مِزْرَعُهَا وَرَجُلٍ أَكْثَرَى
بَذْهَبٍ وَفَضْلَةٍ (الطحاوی)

کھیتی تین ہی قسم کے آدمی کر سکتے ہیں
ایک تو وہ جس کی زمین ہو اور اس میں
کھیتی کرے، دوسرا وہ جسے اس کے
بھائی نے زمین دی ہو اور وہ اس میں کھیتی

کرے، تیسرا وہ آدمی جو زمین کو سونے یا چاندی کے معاوضہ میں کرایہ پر لے۔

حضرت رافع نیز حضرت جابر بن عبد اللہ دونوں صحابیوں سے اس باب میں اس قسم کے الفاظ مروی ہیں جن سے
ان سب کا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس زمین ہو تو یا اس میں خود کاشت کرے اور اگر خود نہیں کرتا تو پھر
اس کے لئے کل دو صورتیں ہیں، یا تو اپنے کسی بھائی کو مفت کاشت کرنے کے لئے دیدے۔ اور یہ
بھی پسند نہ ہو تو سونے یا چاندی کی شکل میں اس کا کرایہ لے۔ یعنی نقدی بندوبست کر دے۔ جس کے
معنی یہی ہوئے کہ بٹائی کی مذکورہ بالا شکل کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باقی رکھنا نہیں چاہتے تھے
بلکہ جس طرح پس ماندہ سرمایہ کو قرض میں دلا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کی مددوں میں ایک
جدید مدد کا اضافہ فرمایا ہے۔ اسی طرح زائد زمین کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے ایک
نئے باب کو کھولا ہے جس سے شاید دنیا اب تک ناواقف ہے ٹھیک جس طرح قرض کی صورت میں
مقروض سے کسی قسم کے نفع اٹھانے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ اسی طرح زائد زمین جو بطور حسن صورت

دی گئی ہو، اس سے نفع اٹھانے کی ممانعت ہے۔ ان ہی رافع سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر ہم زمین میں کچھ نہ بویں اور نہ کسی کے ساتھ نقدی بند و بست کریں اور کسی دوسرے نے اس میں کاشت کی پھر اگر وہ بلی من بنا تھا شیئا اخذاً

اس کی روئ گی سے مجھے کچھ جزدے کیا

میں اسے لے سکتا ہوں بولے نہیں۔

قال لا اعمد

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے الفاظ یہ ہیں،

قال کان لرجال من فضول

۲۰۰ منین بعلی عہد

۲۰۰ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم فکانوا

یو اجمرو فجا علی النصف

والثلث والربع فقال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

من کان له ارض فلیزرعها او

لیمنع اخاک فان ابی فلیمسک

(طحاوی)

کرتا ہے تو پھر رک جائے۔

افضول ارضین یعنی زائد از کاشت زمین اگر زمیندار کے پاس ہو تو ایک صورت یہ ہے کہ آخرت کے لئے اس میں کاشت کرائے اور ثواب کی خدا سے توقع کرے، اور یہ نہ ہو سکے تو جیسا کہ حضرت رافع سے مروی ہے زمین کو نقدی بند و بست کر دے۔

مساقات اور یہ حال تو زراعت یعنی کاشت کا ہے، قریب قریب یہی نقطہ نظر اسلام میں مساقات یعنی باغات اور تاکستانوں کے متعلق ہے کہ گو عموماً فقہاء یہ جائز قرار دیتے ہیں کہ مالک باغ کسی کو اپنا باغ اس شرط سے بند و بست کرے کہ جو کچھ پھل آئے نصف و ثلث کے حساب سے تقسیم کر لیا جائے گا۔ البتہ مالک باغ کے لئے یہ جائز نہ ہوگا کہ کوئی مستعین حصہ پھلوں کا مثلاً یہ کہ چار سو آم یا دو ہزار جام اس معاملہ

۱۵ ان دونوں حدیثوں کے سوا حدیث کی کتابوں سے اور بھی مواد فراہم کیا جاسکتا ہے جن سے معلوم ہو سکتا ہے کہ زمین کو آدمی خود جوتے یا بلا کر ایہ کسی کو دیدے۔ یعنی یہ بات کی نقدی بھی کچھ نہ لے بعض حدیثوں میں اس پر ”ربوا“ کے لفظ کا تعلق کیا گیا ہے کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ زمینداروں کے اس طبقہ کو جو نہ خود کاشت کرتے ہیں اور زمین دوسروں کو دیتے ہیں، بلکہ زمین کا کرایہ بہ شکل نقد یا غلہ کھاتے ہیں۔ کیا اسلام اس طبقہ کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ یہ ایک اہم معاشی سوال ہے اور اس پر بحث کی کافی کنجائش ہے ۱۶

۱۷ جام حیدر آباد میں، مردود کو کہتے ہیں ۱۸

مستثنیٰ نہیں گئے۔ اس لئے کہ ہو سکتا ہے باغ میں اسی قدر پھل آئے۔ پھر بیچارے باغ لینے والے کو اپنی محنت کا کیا صلہ ملے گا۔ وہ سال بھر اس میں پانی دے گا، درختوں کو چھانٹے گا، حفاظت کرے گا۔ مالک باغ اس ناجائز شرط کی بناء پر پوری آمدنی اس کی لے لے گا۔

لیکن باوجود اس عمومی جواز کے خصوصیت کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور اماموں میں ایک ایسے امام گذرے ہیں جو کاشت ہو یا باغ یعنی زراعت ہو یا مسافتات دونوں صورتوں میں بٹائی کے طریقہ کو ناجائز قرار دینے پر مصر ہیں۔ ان کا مذہب اس باب میں نہایت تعجب سے یہ نقل کیا جاتا ہے۔

۲۱ لا یجوز اطلاقا
ولا المزارعة
بالدراہم والدنانیر
وما اشبھاہا۔
باغبانی کا معاملہ اور کاشت کاری کا
معاملہ ہر دو صورت کے جواز کی شکل
اس کے سوا نہیں ہے کہ ان کو دیم
ورینار وغیرہ (نقدی) کی شکل میں
بندوبست کیا جائے۔ (لحاوی)

اب تک تو دینا نے امام کے اس خیال پر حیرت کا اظہار کیا ہے حتیٰ کہ ان کے دونوں مشہور شاگرد محمد بن حسن وقاصی ابو یوسف تک کے متعلق طحاوی کو لکھنا پڑا کہ

۲۲ ما یوسف و محمد بن
الحسن رحمہما اللہ قد ذہبا
الی جوازہا جمیعاً۔
لیکن ابو یوسف اور محمد بن حسن دونوں
کے دونوں (غیر نقدی شکل) کے
سوا بھی ان معاملات کے جواز کے

قائل ہیں۔ یعنی بٹائی پر بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔

مگر اب شاید دنیا کی آنکھیں کھل رہی ہیں۔ بٹائی سسٹم نے کتنی زمینوں کی زرخیزیوں کو روک رکھا ہے۔ اس اندیشے سے جو کچھ بویا جائے گا اس کے ایک بڑے حصے کا مالک زمیندار ہو جاتا ہے جو لوگ زمینداری اور کاشت کاری کے معاملات سے کچھ بھی لگاؤ رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کسانوں کی ہمتوں کو اس چیز نے کتنا پست کر رکھا ہے کہ مذکورہ بالا خوف سے نہ کھیتوں پر پوری محنت کرتے ہیں نہ قیمتی پیداواروں کے لگانے کی ان میں جرات ہوتی ہے۔

۱۵ موجودہ زمانے میں اس صورت حال کو دیکھ کر زمیندار جب چاہتا تھا کسان کو بے دخل بھی کر سکتا تھا اور اس پر لگان بھی بڑھا سکتا تھا۔ ایک تجویز سوچی گئی اور کچھ دن سے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں اس پر عمل ہو رہا ہے کہ کم از کم کسانوں کو بے دخل کرنے کا اختیار زمیندار کو نہیں ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اب کسان جو یہ کرنے لگے ہیں کہ کچھ خود بوجھتے ہیں اور کچھ دوسروں کو نفع کی شرکت کی شرط پر بندوبست کر دیتے ہیں یا جتن تو باوجود کاشت کار ہونے کے کچھ زمین دوسرے کسانوں سے آبدار (باقی صفحہ ۳۷۷)

خدا کی زمین اپنی سرسبز و شادابی اور اپنی نفع بخشش میں بہت آگے بڑھی ہوئی اگر امام کے اصول کو مان لیا جاتا۔ تاہم جیسے جیسے صنعتی کارخانوں سے مزدور و سرمایہ کا سوال آگے بڑھ کر اب زراعتی مزدور و سرمایہ داروں کے درمیان اہمیت حاصل کر رہا ہے۔ اسلام کے معاشی اصول بھی اپنے مقاصد سے نقاب الٹا رہے ہیں، اور کون کہہ سکتا ہے کہ آئندہ چل کر دنیا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پر یعنی،

من كانت له ارض فليزرعها جس کے پاس زمین ہو وہ اس میں
اولئح اخصا فان ابى خود کھیتی کرے یا اپنے بھائی کو جوتے
فليهلك کے لئے دے دے اور اگر وہ

اس سے بھی انکار کرے تو پھر چاہئے کہ روک رکھے۔

یہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ بے ضرورت جو لوگ زمینوں پر قبضہ کئے بیٹھے ہیں نہ خود اسے آباد کرتے ہیں نہ ملک کے دوسرے ضرورت مند افراد کو ان سے استفادہ کا موقعہ دیتے ہیں۔ آخر یہ سوال کب تک معائنہ ہوگا اس مسئلہ کے متعلق ابھی اور بھی کچھ کہا جاسکتا ہے۔ لیکن میں بالفعل اسی پر بس کرتا ہوں ممکن ہے کہ اس کے متعلق بعض اجزاء کا ذکر حکومت کی آمدنی کے ذیل میں بھی آئے۔



(بقیہ صفحہ گزشتہ)

کرائے ہیں جو خوف بے دخلی کا زمیندار سے کسان کو رہتا تھا۔ وہی دندہ غدا اب کسان کے کسان کو اصلی کسان سے رہتا ہے۔ پس اگر یہ حل زمینداروں کے تباہ کرنے کے لئے سوچا گیا تو بھلیک ہے۔ لیکن اگر کس فوں کی بہرہ دہی میں ایسا کیا گیا ہے تو آخر اس بہرہ دہی کا مستحق کسان کا کسان کیوں نہیں ہے۔ بالفرض وہی حق کسان کے کسان کو بھی دے دیا جائے جو آج زمیندار کے مقابلے میں کسان کو بعض صوبوں میں حاصل ہے تو اگر یہی حرکت کسان کے کسان بھی کرنے لگیں یعنی دوسروں سے کمیت آباد کریں، اس وقت کیا ہوگا۔ آخر دور و تسلسل کے قصہ کو کہاں ختم کیا جائے گا۔ نیز مختلف افراد میں زمینوں کی مختلف مقدار کے آباد کرنے کی صلاحیت مختلف وجوہ سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً سرمایہ کی زیادتی یا کمی، بڑا ہونا، اس لئے ہر کسان کے لئے کمیت کی مقدار کا معین کرنا بھی ممکن ہے۔ میرے خیال میں تسلسل کے اس قصے کو چھیڑنا ہی غلط تھا۔

حکومت کی آمدنی

اور

اس کے مصارف و اغراض

حکومت کی آمدنی پر بحث کرنے سے پہلے دراصل غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حکومت کے زور سے سرکاری خزانوں میں جو روپیہ جمع کیا جاتا ہے اس کے اغراض کیا ہیں یا کیا ہونا چاہئیں۔ جہاں تک تاریخ اور مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کبھی تو یہ آمدنی محض اس لئے جمع کی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے زمین کے کسی حصہ پر کسی ذریعہ سے اپنا ایسا اقتدار قائم کر لیا کہ عام باشندوں سے ان کے مطالبوں کا انکار جان و مال کے لئے خطرہ بن جاتا ہے۔ اب ان کا نام خواہ کچھ رکھ لیا جائے راجہ یا بادشاہ یا کنگ یا کچھ اور۔ بہر حال محض ان کے اور ان کے اعزہ و اقرباء حوالی و موالی کے عیش و آرام کا مہیا کرنا ہی ان کی حکومت کی آمدنی کی غرض ہوتی ہے۔ حکومتی آمدنی کے متعلق تنگ ترین نقطہ نظر جو ہو سکتا ہے وہ یہی ہے لیکن کیا کیا جائے کہ دنیا نے اس کا ماتا اکثر دیکھا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جو نصب العین اس آمدنی کا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آمدنی کو دشمنوں کے خطرات سے محفوظ رکھنے اور آمدنی پیدا کرنے والوں کو اطمینان و فراغت کے ساتھ دولت کی پیدائش میں مشغول رکھنے کے لئے جس ساز و سامان کی ضرورت ہے وہ بھی اس آمدنی سے پوری کی جائے مختصر لفظوں میں یوں کہئے کہ شاہی مصارف کے سوا کشوری (مثلاً عدالت پولیس) اور فوجی مدات پر خزانہ کار و پیہ صرف کیا جائے۔ پہلی غرض سے ظاہر ہے کہ یہ دوسری غرض اپنے اندر ذرا زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ اگرچہ اس وسعت کی بھی آخری غرض وہی ہوتی ہے کہ راجہ یا بادشاہ اور ان کے خاندان کے افراد کے عیش و آرام میں خلل واقع نہ ہو۔

اس سے بھی چند قدم آگے بڑھ کر تیسرا نصب العین یہ ہے کہ علاوہ مذکورہ بالا اغراض کے عام باشندوں کی مشترک ضروریات مثلاً صحت و تعلیم طریقہ مواصلات (سڑکیں، ریلوے، پوسٹ، ٹیلی گرام) وغیرہ اغراض پر بھی حکومت کی قوت سے جمع کردہ رقم صرف کی جائے۔ غالباً اس سلسلہ کی

مہذب ترین حکومتوں کی آمدنی کا یہ بلند ترین نصب العین ہے جو قائم کیا جاسکتا ہے یا جیسا کہ کہا جاتا ہے بعض حکومتیں عملاً بھی حاکمانہ اغراض کی تکمیل کے لئے نہیں بلکہ محض محکوموں کی رفاہیت اور خیر اندیشی کے لئے اپنی آمدنی کا ایک بڑا مصرف اسی کو خیال کرتی ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں عام طور پر حکومتوں کی آمدنیوں کے اغراض اس زمانہ تک عموماً مذکورہ بالا نصب العینوں سے آگے نہیں بڑھے ہیں۔ خواہ وہ حکومت قومی ہو یعنی اپنی قوم پر ہو یا کسی دوسری قوم پر۔

کیا حکومت کی آمدنی کے اغراض اس سے آگے بھی کسی وسعت نظری کو مقتضی ہیں۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ مندرجہ بالا اغراض کے سوا جب یہ واقعہ ہے کہ ہر حکومت اپنے محروسہ و مقبوضہ علاقہ میں انسانوں کی ایک بڑی آبادی کو بسائے رکھتی ہے۔ اور ان ہی آبادکاروں کی محنت و بیاضانی کی بدولت ایک ایک پیسہ دو دو پیسے اکٹھا کر کے کروڑوں روپیہ کا خزانہ جمع کر لیا جاتا ہے اور جب اس زمانے میں کم از کم یہ مان لیا گیا ہے کہ اقتداری قوت خواہ شخصی یا خاندانی رنگ میں ہو یا کسی جیسے اور ٹولی کی شکل میں ہو ان کے حیش و آرام ہنگے و گئے کے سوا حکومت کی آمدنی کا مصرف رعایا کی سہولتوں کا بھی بہم پہنچانا ہے۔ اسی لئے تعلیم و صحت وغیرہ کو بھی اب حکومتوں نے اپنے موازنوں کا جز بنا لیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکاری خزانے جن غریبوں کی پیشانیوں کے پیسنے کے قطرے قطرے سے سمندر بنتے ہیں کیا ان کی ضرورتیں ان ہی عام پسک ضرورتوں تک محدود ہیں جن سے محکوموں کے ساتھ ساتھ ماکوں کو بھی نفع پہنچتا ہے سڑکوں پر اگر غریبوں کے جھٹکے اور بندیاں چلتی ہیں تو اقتداری قوتوں کی موٹریں اور جوڑیاں بھی تو آخر ان ہی سے گزرتی ہیں۔ جن ہسپتالوں سے غریبوں کو دوائیں ملتی ہیں ان ہی کے سرجنوں اور نائب سرجنوں سے حاکمانہ دائروں کو بھی تو ڈیکل ایڈ وقت پر میسر آتا ہے اور جن کالجوں اور اسکولوں میں ملک کے عام رعایا کے بچے خواہ کسی قیمت پر بھی ہو علم حاصل کرتے ہیں۔ ان ہی سے حکومت کو اپنی مختلف مشنری کے لئے پرزے بھی مہیا ہوتے ہیں۔ یقیناً ملک کے آبادکاروں کی ضرورتیں ان ہی مشترک اور عام ضرورتوں تک محدود نہیں ہیں۔

آخر ان ہی میں آئے دن کتنے بچے یتیم ہوتے ہیں۔ کتنے جوان بوڑھے ہو کر بیکار ہوتے رہتے ہیں۔ کتنی عورتیں بیوہ ہوتی ہیں۔ کتنے تاجر نقصان اور خساروں میں مبتلا ہو کر دیوالیہ بنتے رہتے ہیں اور سب سے آخر میں یہ کہ کتنے کاشتکار غریب کاشتکار آفاتِ ارضی و سماوی میں شکار ہو کر قرض و وام کے بوجھ کے نیچے دب دب کر رہتے رہتے ہیں۔ کتنے جوان باوجود تلاش معاش کے بیروزگار پڑے پھرتے ہیں۔

کیا ان غریبوں کی یہ ضرورتیں ضرورتیں نہیں ہیں یا ان کا حال قابلِ رحم نہیں ہے۔ وہی اپنی کمائی سے حکومت کے خالی خزانوں کو مہمور کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ بیچارے خالی ہوتے ہیں تو ان پر ترس کھائیوا لاکوئی نہ ہو۔

واقعہ یہ ہے کہ ملک کی یہ ایسی ناگزیر ضرورتیں ہیں جو (محکوم و حاکم کی) ان مشترکہ ضرورتوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں جن کا نام آج رفاہیات عامہ وغیرہ ہے۔

لیکن عجیب بات ہے کہ بڑے بڑے بلند بانگ دعوؤں والی حکومتوں نے بھی کھل کر اس سوال کی طرف توجہ نہیں کی اور واقعہ بھی یہی ہے کہ حکومتوں کی موجودہ آمدنیاں اتنی کافی بھی نہیں ہوتیں جو حاکم نہ قوتوں کے گملوں اور جنگوں کی تکمیل کے بعد اتنا بچا سکتی ہوں جس سے مشترکہ ضرورتوں کے سوا ملک کی ان شدید ضرورتوں پر بھی باضابطہ منتظم شکل میں کچھ خرچ کر سکتی ہوں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ کبھی کبھی انجمن ہائے امداد باہمی کی تجویزیں سوچی جاتی ہیں تاکہ ملک کے مقروضوں کا کچھ بوجھ ہلکا ہو۔ کبھی سرکاری سرپرستی میں بیمہ کمپنیوں کی ہمت افزائی کی جاتی ہے اور بیمہ کے ایجنٹ شہر بہ شہر گاؤں گاؤں میں پھر پھر کر مرے ہوئے باپوں کی لاشوں کے سامنے یتیموں اور بیواؤں کی تصویریں کھینچوا کھینچوا کر ہر شخص کو ہول دل میں مبتلا کرتے پھرتے ہیں، کبھی مسئلہ بیروزگاری پر میدانوں میں یا پارٹوں پر کمپٹیوں پر کمپٹیاں منعقد ہوتی رہتی ہیں۔ سوچا جا رہا ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے۔ کبھی سرکاری ملازمتوں کی نشان دہی کے لئے قافہ قائم کر کے حکومت کے مصارف میں ایک اور جدید مصرف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔

سردست مجھے اس سے بحث نہیں کہ یہ تدبیریں واقعی مفید ہیں یا بے حاصل اور ان کی بعض شکلوں مثلاً بیمہ یا انجمن ہائے اتحاد باہمی میں جو سودی کاروبار لین دین جاری ہے اس کے متعلق اسلامی نقطہ نظر سے بحث کرنا چاہتا ہوں بلکہ دکھانا صرف اس قدر ہے کہ ان ساری کوششوں سے اتنا بہر حال ثابت ہوتا ہے کہ ملک کی ضرورتوں کا انحصار صرف ان ہی مشترکہ ضرورتوں میں نہیں ہے جنہیں آج ”پبلک ورکس“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو انجمن ہائے اتحاد باہمی کا جال بیمہ اور انشورنس والوں کی نوحہ خوانیوں ماتم سرایوں، بے روزگاری اور دیگر کے ڈھنڈوروں کی آخر تو چہرہ کیا ہوگی۔

الحمد للہ کہ اسلام نے جس وقت حکومت اور حکومت کے خزانے کی بنیاد ڈالی۔ بنیاد ہی کے وقت ملک کی ضرورتوں کا یہ سب سے آخری سوال اس کے سامنے پہلے آیا اور اس سوال کا حل بھی اس نے سب سے پہلے نکال لیا۔

میرا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب اسلامی دعوت نے مذہبی دعوت کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی تنظیم کی شکل بھی اختیار کی تو ظاہر ہے کہ نہ اس وقت ملک تھا نہ خزانہ صرف چند اللہ کے بندے تھے جو اپنے ذاتی مصارف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں اترے (۲۱۳) سپاہیوں کو جو پہلی فتح بدر میں ہوئی اور خواہ جنگ کی تاریخ میں یہ کتنی ہی چھوٹی جنگ کیوں نہ ہو لیکن عالم کی تاریخ کے جتنے انقلابی فیصلہ کن معرکے ہیں ان میں یقیناً سب سے بڑا انقلابی معرکہ یہی تھا۔ اسی جنگ نے وہ فیصلہ کیا جو بالآخر تاریخ کا ایک اہم فیصلہ بن گیا اور اب تک بنا ہوا ہے۔

اس جنگ میں سب سے پہلے ایک نیا سپاہی اور وہ بھی غریب سب کے بھاگے ہوئے سپاہیوں کا
مسلمانوں کو کچھ سامان ہاتھ آیا اور یہی اسلامی حکومت کی پہلی آمدنی تھی۔ حکومت کی آمدنی کے متعلق
مسلمانوں کا نقطہ نظر آئندہ کیا ہونا چاہیے کیا اقتدار حاصل کرنے والوں کے عیش و آرام کا وہ ذریعہ
ہے یا اور کچھ ہے حالانکہ ابھی حاصل ہی کیا ہوا تھا لیکن اگر یہ راز و زاول بایہ کشت و شتر آنے لگے تو
ہو کر اعلان کیا۔

یسئلونک عن الا لفق ال
قل الا نقال لله والرسول۔
لوگ انفال (جنگ) سے حاصل شدہ مال
کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ یا اللہ کا
اور رسول کا ہے۔

کسی کا کچھ نہیں ہے مرنے والا ہے اور اللہ کی مرضی کی نماندگی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کرمین کے اس لئے رسول کا ہے اب تک جو دنیا کا نقطہ نظر اموال مفتوحہ یا حکومت کی آمدنی
کے متعلق تھا، اپنا رنگ بدل گیا جب وہ بدل چکا تب اس اجمال کی تفصیل کی گئی،

واعلموا انما غنم من شئ
فان لله خمسہ وللرسول
ولذی القربی ولالیساہی
وللمسکین والبن السبیل۔
اس کو جان لو کہ تم نے جو کچھ غنیمت
میں حاصل کیا تو اللہ اور رسول اور
قرابت مندوں یتیموں مسکین مسافر کے لئے
اس میں پانچواں حصہ ہے۔

یعنی جنموں نے لڑائی میں کرم کیا ہے ان کو بھی ان کا خدا ہی حصہ دے گا لیکن آئندہ سے قنون بن
گیا کہ اس راہ سے جو آمدنی ہوگی اس میں سے پانچواں حصہ حکومت کے لیگی باقی سپاہیوں پر
تقسیم کر دی جائے گی۔

حکومت کے خزانے میں جو یہ پانچواں حصہ جمع ہوگا اس کا مصرف کیا ہوگا۔ حالانکہ شدید
مذرتیں تھیں۔ تنہا اسلام مٹھی بھرے دگاریوں کے ساتھ دشمنوں کے زرعہ میں گھرا ہوا تھا سارا عرب
مشرکین یہود نصاریٰ حتیٰ کہ رومی اور ایرانی حکومتیں جو کہہ زمین کے اقتدار اعلیٰ کی حیثیت اس وقت
کھتی تھیں سب کی نگاہیں مدینہ کی اس دعوت و تنظیم پر لگی ہوئی تھیں۔ مگر دنیا کی حکومتیں جس مسئلہ کو
اب تک سوچ ہی نہیں سکی ہیں یا سوچ رہی ہیں تو عمل نہیں کر سکتی ہیں۔

تمام خطرات سے بے پرواہ ہو کر اسلامی خزانہ کی اس پہلی آمدنی کو پھر پانچ حصوں میں
تقسیم کر دیا گیا۔ پانچوں میں صرف ایک حصہ اس قوت کے ذاتی مصرف کے لئے مختص کیا گیا جس
کے ذریعہ سے یہ اقتدار حاصل ہوا تھا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور ایک حصہ
آپ کے جاں نثار رشتہ داروں کے لئے جنموں نے مکہ سے مدینہ تک آپ کا ہر حال میں ساتھ دیا
تھا، باقی تین حصوں کو بجائے کشوری و فوجی مصرف کے ملک کے ایتامی و المساکین و السبیل
(مسافروں) کے لئے چھوڑ دیا گیا اور یہ تو شروع میں ہوا، پھر جب کل پندرہ بیس سال کے قلیل عرصہ میں

اسی تین سو تیرہ آدمیوں والی جنگ کے فتح کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ اس میں ساری ایرانی حکومت بازنطینی حکومت کا اکثر حصہ سما گیا تو فرعون بنانے والی زمین کے محاصل اور کلاہ کو کچ کر دینے والی دولت مدینہ والی حکومت کے خزانے میں سمٹ سمٹ کر آنے لگی تو کیا اس وقت بھی یہ اصول فراموش کر دیا گیا۔

واقعہ یہ ہے کہ جب یہ تدریج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی اقتدار عرب میں بڑھنے لگا اور عرب کے قبائل مختلف طریقوں سے آپ کے زیر اثر آ گئے۔ مدینے کے اطراف کے یہود اور خیبر کے یہود کی زمینوں پر خدائے آپ کو قبضہ دلادیا اور یوں مختلف ذرائع سے آمدنی کا امکان پیدا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک ہی میں ایسی صورتیں اختیار فرمائیں جن کے ذریعہ سے اسلامی خزانہ میں دو قسم کی آمدنیاں آنے لگیں۔

(۱) ایک آمدنی تو وہ ہوئی جس کا نام خراج رکھا جاسکتا تھا اور یہی بعد کو اس کا نام ہوا اور ایک آمدنی کی مدد وہ تھی جس کا نام ”الصدقات“ تھا۔

غیر مسلم اقوام کی زمینوں (یعنی کھیتوں اور باغوں) سے جو آمدنی آتی تھی یا جزیہ کے نام سے جو محصول ان سے وصول ہوتا تھا اس کا شمار تو خراج میں تھا۔ اس کے سوا مسلمانوں کی زمین مسلمانوں کی تجارت مسلمانوں کے مولشی (جو بطور کاروبار کے پالے جاتے تھے اور اکثر زمانہ ان کا جنگلوں میں گزرتا تھا) مسلمانوں کی اندوختہ دولت بہ شکل سونا چاندی ان چار ذرائع سے جو آمدنی ہوتی تھی اسی کا نام ”الصدقات“ تھا پھر اسی میں غنیمت کے خمس (پانچویں) حصہ سے تین حصہ بھی جو ایتامیٰ و المساکین و ابن السبیل کے لئے مخصوص تھا وہ بھی ”الصدقات“ میں شریک کر دیا جاتا تھا۔

خراج کی آمدنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تو تھوڑی تھی لیکن حضرت عمرؓ کے زمانے میں خراجی آمدنیوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ حالانکہ گزشتہ حکومتوں کے تمام ظالماں مٹا کر حذف کر دیا گیا تھا۔ اسلامی قانون ہے کہ کسی زمین پر زیادہ سے زیادہ خراج نصف پیداوار سے زیادہ نہ لگایا جائے نیز

اگر خراجی زمین کو پانی سے نقصان پہنچے یا آب پاشی کے ذرائع منقطع ہو جائیں، یا کھیتی برباد ہو جائے تو ایسی زمینوں سے خراج وصول نہ ہوگا۔

۱۱ عتب علی ۲ رض الخراج
۱۲ الماء ۱۲ انقطع الماء ۱۲
۱۳ صطلح الزر ۱۳ ع فلا خراج
علیہ (ھدایہ)

نیز اسی طرح جزیہ سے ظاہر ہے کہ عورت بچے بیمار معذور بڑھے بیروزگار مذہبی طبقہ (مثلاً پادری جوگی) غلام وغیرہ مستثنیٰ تھے مرن کاروباری آدمیوں پر لگایا جاتا تھا۔ وہ بھی اگر صلیبی جزیہ ہے تو اس کی کوئی مقدار معین نہیں ورنہ یوں معمولاً امرائے تقریباً ایک روپیہ ماہوار یعنی بارہ روپے سالانہ متوسط طبقہ والوں سے آٹھ آنہ ماہوار یا چھ روپے سالانہ ادنیٰ طبقہ سے ہم ماہوار یا تین روپے سالانہ اور درمیانی سال میں اگر کوئی مرجاتا تو اس سے جزیہ ساقط ہو جاتا۔ پھر جزیہ کے صلہ میں غیر مسلم رعایا کو

فوجی خدمت سے معاف کر دیا جاتا تھا، ہذا یہ میں ہے۔

لَا نَهْ وَجِبَ لِفِرْعَانَ لِلْمَقَاتِلَةِ
کیونکہ جزیرہ اس لئے واجب کیا گیا ہے
تاکہ جنگ کرنے والوں کی باشندوں کی طرف سے امداد ہو۔

ابن ہمام اس کی شرح میں لکھتے ہیں،

۱۲ خَلْفًا عَنْ لِفِرْعَانَ مَقَاتِلَةِ
یعنی اسلامی قلمرو میں جو جماعت جنگی
۱۳ اَهْلُ الدِّارِ لَا نَ مِنْ هُوَ مِنْ
خدمات انجام دیتی ہے ان کی امداد کا
۱۴ اَهْلُ الدِّارِ لَا سَلَامَ عَلَيْهِ
کام (چونکہ غیر مسلم لوگوں سے نہ لیا جاتا
نصرہ تھمہ وقت فانت۔
تھا) اس لئے اس کے قائم مقام جزیرہ کا

موصول ان پر نہ کیا گیا کیونکہ جو بھی اسلامی قلمرو کا باشندہ ہے اس پر واجب تھا کہ جنگ
کرنے والوں کی امداد کرے اور یہ بات چونکہ ذمیوں کے حق میں باقی نہ رہی (اس لئے
ان سے بجائے جنگی امداد کے جزیرہ لیا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ الخراج (یعنی جزیرہ اور غیر مسلم رعایا کی زمین کی آمدنی خواہ اس زمین کو مسلمانوں ہی نے
کیوں خرید نہ لیا ہو) یہ حکومت کی آمدنی کی ایک علیحدہ مستقل مدتی اور اس کے مالک نہ خلفاء ہیں نہ سلاطین
نہ مسلمانوں کا کوئی خاص طبقہ بلکہ جیسا کہ قاضی ابو یوسف لکھتے ہیں

الْخَرَاجُ فِي الْجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ۔
خراج تمام مسلمانوں کی مشترکہ
آمدنی ہے۔
(کتاب الخراج ۲۶)

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کتاب الخراج قاضی ابو یوسف کی کوئی ذاتی کتاب نہیں ہے بلکہ خلیفہ ہارون الرشید
نے جو دستور حکومت اپنے لئے اُن سے لکھوایا تھا یہ وہی کتاب ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ اس کتاب
میں جو کچھ لکھا گیا ہے کم از کم خلفاء بنی عباس تک وہ مسلم تھا اور حکومت میں اس کی حیثیت قانون کی تھی
بہر حال خراج سارے مسلمانوں کا مال تھا البتہ خلفاء اس کی آمدنی کے نگران تھے۔

اور اپنے صوابدید پر جس کے وہ خدا کے پاس ذمہ دار تھے خرچ کرنے کا اقتدار رکھتے تھے رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا کہ کہہ چکا ہوں خراجی آمدنی تھوڑی تھی اس لئے حضور
انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہر سال اس خراج کے تقسیم ہونے کی نوبت نہ آتی تھی بلکہ

۱۵ فتح کے بعد جن ممالک کی غیر مسلم رعایا کا قبضہ ان کی زمینوں پر بحال رکھا گیا ہو، خواہ لڑائی سے ملک فتح
ہوا ہو یا صلح و آشتی سے اس ملک کے لوگوں نے مسلمانوں کی حکومت تسلیم کر لی ہو، ان زمینوں کے مالک وہی
غیر مسلم لوگ رہتے ہیں۔ حکومت کو صرف خراج لینے کا حق ہے۔ البتہ اگر مسلمانوں میں کوئی ان سے زمین خریدے گا تو یوں
وہ اس کا مالک ہو سکتا ہے لیکن اس کو بھی وہی خراج ادا کرنا پڑے گا۔ حضرت حسن و حسین و عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم
نے خراجی زمینیں خریدی تھیں لیکن ان کو بھی خراج ہی ادا کرنا پڑا ۱۲

۳۸۲ اسلامی معاشیات
جب کہیں سے خراج آگیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صوابدید سے مسلمانوں میں اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ اس تقسیم میں غریب امیر معذور و غیر معذور سے بحث نہ ہوتی تھی بلکہ استحقاق کے لئے صرف مسلمان ہونا کافی تھا۔

عہد نبوی میں خراج کی سب سے بڑی آمدنی (ایک لاکھ درہم) بحرین سے آئی تھی اب تک کوئی باضابطہ خزانہ کا مکان بھی نہ تھا۔ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مال ڈال دیا گیا نماز صبح سے فارغ ہونے کے بعد اپنے صوابدید سے لوگوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم فرما دیا اور

فما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شتم منها درہم (بخاری)
اور نہ کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے اس وقت تک جب تک وہاں ایک درہم بھی باقی رہ گیا ہو۔

اس تقسیم میں امیر و غریب کی خصوصیت نہ تھی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو بھی اس میں حصہ ملا تھا۔ حالانکہ صدقہ کا مال بنی ہاشم پر حرام ہے۔ حضرت عمرؓ کو بھی ایک دفعہ اس کا شہہ ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آمدنی کی اس مد سے کچھ دیا حضرت عمرؓ نے عرض کیا، جو مجھ سے زیادہ محتاج ہوا سے دیجئے۔

اعطہ من ہوا فقر منی انھوں نے خیال کیا کہ شاید یہ غریبوں کا حق ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر، خذہ فتمولہ فما جاءک

من ہذا المال و انت غنیر مشرف ولا سائل فخذہ و ما لا تتبعہ نفسک۔ (طحاوی)
اے لو اور اپنا مال بناؤ کیونکہ یہ مال تمہارے پاس اس طریقہ سے اگر آئے۔ کہ تمہارے دل میں اس کی طرف لو لگی نہ ہو اور نہ اس کے متعلق تم نے سوال کیا ہو، تو اسے لے لیا کرو اور جو ایسا نہ ہو تو اپنے جی کو ادھر نہ لگاؤ۔

امام ابو جعفر طحاوی اس روایت کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض یہ تھی۔

انی لہذا عطک ذلک لانک فقیر انما اعطیتک لمعنی اخر غیر الفقرا۔

میں نے تم کو یہ اس لئے نہیں دیا ہے کہ تم فقیر اور محتاج ہو، بلکہ تم کو میں نے کسی اور وجہ سے جو فیری اور محتاجی

کے سوا ہے یہ عطیہ عطا کیا ہے۔

پھر اس بہد کی شرح یہ کرتے ہیں کہ

اس کا شمار صدقات کے مال میں نہیں ہے بلکہ اس مد کا شمار ان اموال میں ہے

لیس ہذا علی اموال الصلۃ انما ہذا علی الاموال التي

یقسم ہا الاصابہ عنی الناس فی قسمہا

جنہیں رسولوں میں بانٹتے ہیں ان کو

علی اغنیاءہم و فقرہم

بھی دیتے ہیں غنیوں کو بھی۔

طحاوی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد میں جو عطیہ و وظائف تقسیم فرمایا کرتے تھے وہ بھی اسی مد کی چیز تھی فرماتے ہیں،

کما فرض عمر الاصباب رسول

جیسا کہ حضرت عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں اسی آمدنی کو

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

س وقت تقسیم کیا جب دیوان مرتب

حین دقون الدواوین فوفض

فرمایا، حضرت عمرؓ نے اس وقت ان

للاغنیاء منہم و للفقراء

کے لئے بھی وظیفہ جاری کیا جو ان میں

فکانت تلک الاموال یعطاھا

تھے اور ان کے لئے بھی جو فوقہ تھے غرض

الاغنیاء للناس الا من

یہ ایسی آمدنی تھی جو لوگوں کو اس لئے

جہۃ الفقر

نہیں دی جاتی تھی کہ وہ فقیر اور محتاج ہیں۔

بہر حال خراج کی آمدنی چونکہ ”فی جمیع المسلمین“ ہے اس لئے ہر مسلمان کا اس میں حق ہے البتہ اب

یہ امام کے اختیار تیزی پر موقوف ہے کہ جب مال نا کافی ہو تو کن مسلمانوں کو پہلے ترجیح دی جائے

اس کا فیصلہ ان کی خدمات یا دوسری خصوصیات کو پیش نظر رکھ کر وہ کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکرؓ کا زمانہ آیا تو آپؓ نے پہلے ان لوگوں کو ترجیح دی جن سے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے خراجی آمدنی سے کچھ دینے کا وعدہ فرمایا تھا اور باقی کو،

قسم ہا بالسویۃ علی الصغیر

پھر سب میں برابر بانٹ دیا چھوٹے

والکبیر و المحرر المملوک والذکر

ہوں یا بڑے، غلام ہوں یا آزاد

والانثی (الخراج لابن یوسف)

مرد ہوں یا عورت۔

کہا جاتا ہے کہ فی کس شانہ سات سات درہم اور کچھ یعنی پونے دو دو روپے کے قریب حصہ پہنچا۔

دوسرے سال خراج کی آمدنی میں فتوحات کی وسعت کے حساب سے اضافہ ہوا۔ اس سال بھی

انھوں نے سب کو برابر برابر طریقہ ہی سے بانٹ دیا۔ اب کے بیس بیس درہم یا فی کس تقریباً پانچ

پانچ روپے پڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دفعہ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ

سب کو ایک ہی لاٹھی سے پانک رہے ہیں، آخر جن کے اسام میں بڑے بڑے کارنامے ہیں ان کے

حقوق کا بھی تو لحاظ کرنا چاہیے۔ فرمایا خدمات اور حقوق کا واقعہ کار مجھ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے

لیکن ان خدمات کا صلہ خدا کے یہاں ملے گا باقی یہ آمدنی،

فہذا مع شرف الاستوفیۃ خیر من الاثرۃ

یہ تو (دیناوی) زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے

اس میں برابر برابر تقسیم اس سے بہتر ہے کہ کسی کو کسی پر ترجیح دی جائے۔

معاشیات میں جو مساوات کے حامی ہیں شاید ان کو خبر نہیں ہے کہ ابھی جو بات سوچی جا رہی ہے کچھ لوگ اسے کر بھی گزرے ہیں۔ لیکن عہد صدیقی کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انھوں نے مساوات کے اصول کو بدل دیا اور فرمایا کہ

لا تجعل من قاتل رسول الله
صلى الله عليه وسلم
كمن قاتل معه -
جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
مقابلہ میں جنگ کی اور آپ سے لڑے
ان کو میں ان لوگوں کے برابر نہیں قرار

دے سکتا جنھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر جنگ کی۔

پھر انھوں نے خدمات و حقوق وغیرہ کے لحاظ سے ایک فہرست مرتب کی جو مشہور ہے۔ بد میں جو شریک تھے ان کا سالانہ وظیفہ پانچ پانچ ہزار درہم یا ایک ہزار ڈھائی سو روپے سالانہ، جو بدری نہ تھے ان کو چار چار ہزار درہم سالانہ اور اسی طریقہ سے مختلف جہات اور حیثیتوں سے انھوں نے بعضوں کا زیادہ اور بعضوں کا کم وظیفہ مقرر کیا۔ سب سے بڑا حصہ امہات المؤمنین کا تھا۔ یعنی بارہ بارہ ہزار درہم سالانہ۔ اس سلسلہ میں حضرت عمرؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمرؓ کا عطیہ اسامہ ابن زیدؓ (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے) سے کم مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ نے باپ سے شکایت بھی کی، جواب میں حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

ان با اسامة كان احب
الى رسول الله صلى الله عليه
وسلم من ابى بكر
وكان اسامة
احب الى رسول الله صلى الله
عليه وسلم منك -
اسامہ کا باپ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو تیرے باپ سے زیادہ
محبوب تھا، اور اسامہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ
محبوب تھے۔

الغرض آنحضرت کی ذات مبارک کو مرکز قرار دے کر جو آپ سے جتنا جس حیثیت سے زیادہ قریب تھا اسی قدر آپ نے اس کو ترجیح دی۔ پھر شہروں میں مدینہ سب سے زیادہ قریب تھا کہ وہی نبی کا مدینہ (شہر) تھا۔ اس لئے اس کو سب پر مقدم کیا گیا۔ مدینہ کے بعد مکہ کی باری آئی۔ آٹھ آٹھ سو درم سالانہ وہاں کے باشندوں کے نام بھی جاری ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ آمدنی جیسے جیسے بڑھتی جائے گی عطایا کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کیا جائے گا۔

مثلاً ابتداء میں مدینہ کے صرف بالغ مردوں اور عورتوں کے نام وظائف مقرر ہوئے مگر جب وسعت پیدا ہوئی تو

للمنفوس اذا طرحت امه مائة
درهم واذا اتر عرج ما تسعين -
زنہ لڑکے کا بھی وظیفہ سو درہم اسی وقت مقرر
کر دیا جاتا تھا جو اس کی ماں کے پیٹ سے
جدا ہوتا، اور جب جوان ہو جاتا، وظیفہ دو سو درہم کر دیا جاتا تھا۔

اور یہ طرز عمل تو خراج کی اس آمدنی میں اختیار کیا گیا تھا جو روپے کی شکل میں ہوتی تھی چونکہ بعض عداقوں سے غنہ بھی لیا جاتا تھا اس لئے مدینہ والوں کے نام سالانہ غنہ کی مقدار بھی مقرر کر دی گئی یعنی فی کس سات ہزار دو سو گز مربع زمین کی پیداوار (گیہوں) دی جاتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقطہ نظر کا اندازہ اس مشہور واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعریؓ ایک دفعہ خراج لائے حضرت عمرؓ نے پوچھا کتنی رقم ہے۔ بولے اَلْفُ اَلْفُ اس عدد کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حیرت ہوئی اور فرمایا

هل تدري ما تقول۔ تم سمجھ سکتے ہو کیا کہہ رہے ہو۔

ابو موسیٰ نے کہا

لعمد مت بمائة ألف
ومائة ألف حتى عد
عشر مرات۔
جی ہاں میں ایک لاکھ اور ایک لاکھ
پھر دس تک اسی کو شمار کرتے گئے
اپنے ساتھ لایا ہوں۔

حضرت عمرؓ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا

ان كنت صادقاً ليوقين
الراعي نصيبه من هذا المال
وهو باليمن ودمه في وجهه
اگر تم سچے ہو، تو اس چرواہے کو بھی
اس مال سے حصہ پہنچایا جائے گا جو
یمن میں ہو گا اور اس کا پسینہ اس کی
چہرے ہی پر ہو۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ چند شہروں یعنی مدینہ یا مکہ یا فوجی چھادنیوں کو فہ و بصرہ وغیرہ تک اس تقسیم کو محدود نہیں رکھنا چاہتے تھے بلکہ ہر مسلمان تک اگر یہ پہنچ سکتی تو آپ کا خیال تھا کہ اسے پہنچایا جائے کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے خراج کی ساری آمدنی مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نقطہ نظر کا اعادہ بار بار اپنے خطبوں میں بایں الفاظ فرماتے،

والله الذي لا اله الا هو
ما احدث الا اوله في هذا المال
قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی
معبود نہیں ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے جس کا
اس آمدنی میں حق نہ ہو۔

حق (الخراج لابی یوسف)

یعنی بات تو یہی ہے لیکن بعض خاص خصوصیات کی بنا پر پہلے اُن لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے جو اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ ان تو ضیحی خصوصیات کا اظہار بھی آپ نے بایں الفاظ خود فرمایا ہے۔

ولكننا نأمر لنا من كتاب الله
عز وجل وقسمنا من رسول الله
صلى الله عليه وسلم فالرجل
تلاذذ في الاسلام والرجل
یعنی قرآن نے جو مدارج مقرر کئے ہیں
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
مبارک سے قرب و بعد کے حساب سے
جو حقہ لوگوں کو پہنچ سکتا ہوا اس لئے

قد مہ فی الاسلام والرجل
غناء فی الاسلام والرجل
حاجتہ فی الاسلام۔

تقسیم کے باب میں آدمی کو دیکھا جائے کہ
اسلام میں اس کی قدامت کیا ہے، اسلام
میں اس کی مالی وسعت کا کیا حال ہے

اسلام میں اس کی مالی ضرورت کا حال کیا ہے۔

مطلب وہی تھا کہ قرآن مجید نے خود یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ

لا یستوی منکم من ۲ نفق
من قبل ۲ الفتح وقاتل ۲ اولئک
۲ اعظم درجۃ من ۲ الذین
۲ انفقوا من بعد وقتا تلاوا
وکلوا وعد ۲ اللہ ۲ الحسنی۔

فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا
اور جنگ کی ان کے برابر وہ نہیں ہو سکتے
جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور
جنگ کی۔ وہ لوگ درجہ کے حساب سے
زیادہ بڑے ہیں بہ نسبت ان کے

جنہوں نے بعد کو خرچ کیا اور لڑے۔ باقی ہر ایک سے خدا نے اچھی باتوں کا
وعدہ فرمایا ہے۔

یہ فرق مراتب تو ان لوگوں میں تھا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اور اس کے بعد اسلام کی راہ میں جانی
و مالی قربانیاں پیش کی تھیں۔ پھر جن لوگوں نے یہ قربانیاں کی تھیں اور جنہوں نے نہیں کی تھیں
ان میں بھی قرآن نے مارج قائم کر دیئے تھے یعنی،

لا یستوی القاعدون من
المومنین غیر اولی الفجر
والمجاہدین فی سبیل اللہ
باموالہم و ۲ انفسہم ففضل
المجاہدین باموالہم و
۲ انفسہم علی القاعدین
درجۃ وکلوا وعد ۲ اللہ
الحسنی وفضل ۲ اللہ المجاہدین
علی القاعدین اجر عظیم۔

ایمان والوں میں جو لوگ (جہاد) سے
بیٹھے، اے ہیں، یعنی ان کو کچھ ضرر اور
دکھ نہ تھا (اور پھر بھی جنگ میں شریک
نہ ہوئے) یہ لوگ ان کے برابر نہیں
ہو سکتے جنہوں نے اپنے مال اور اپنی
جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جانی
جہاد کیا ہے۔ جہاد کرنے والوں کو
خدا نے جہاد سے بیٹھے والوں پر فضیلت
عطا کی ہے اور اچھا وعدہ تو خدا کا
سب سے ہے اور جہاد کرنے والوں کو بیٹھے والوں پر خدا نے بڑے
اجر کے ساتھ فضیلت عطا کی ہے۔

پھر اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی بنا پر بھی قرآن میں،

یا مہاجر النبی لستین کا احد
من النساء۔
استنبی کی بیویا تمہاری حیثیت نام
عورتوں جیسی نہیں ہے۔

وغیرہ آیات میں اس کی جانب اشارہ تھا وراحمہن منہن کی ہر تقاضا بھی یہی تھا۔ اگرچہ حضرت
ایوب کرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے فضائل کے ثمرات کو آخروی قوار دے کر معاشی لحاظ سے سب کو
مساوی کر دیا تھا۔ لیکن حضرت عمرؓ نے معاشیاتی استحقاق میں بھی اس کا خیال کیا بہر حال دونوں ہی کے
اجتہاد کی صحیح بنیاد اسلام میں موجود تھی۔ مگر یہ روایت اگر صحیح ہے کہ آخر عمر میں حضرت عمرؓ
لما رمی المال قد لدر جب سمنوں نے دیکھا کہ آمدنی بہت

زیادہ بڑھ گئی ہے۔

تویہ آرزو ظاہر کی کہ

لئن عشت من هذه الميالة
من قابل الا لعقن خوي الناس
ب ولهم حتى يكونوا في العطاء
سواء ولكن توفي رحمه الله
قبل ذلك۔

اگر آئندہ سال اسی رات تک میں زندہ
رہا، تو پیچھے لوگوں کو پہلے لوگوں کے
ساتھ مادوں کا، تا آنکہ وظیفہ میں سب
برابر ہو جائیں (راوی کا بیان ہے کہ)
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس سے پہلے ہو گئی۔

(الخروج لابن یوسف ص ۲۷)

اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کثرت آمدنی کی شکل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مساوات
ہی کے قائل تھے یعنی اگر آمدنی اتنی ہو کہ سب پر تقسیم کرنے کی صورت میں ناکافی ہو۔ اس وقت تو
ترجیح و تفضیل پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر سب کو کافی ہو سکتی ہو تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بھی مساوات ہی کے قائل تھے۔ لویا ان کا خیال تھا کہ کما و کیف مسلمانوں کا یہ مال ہر مستحق تک پہنچا دیا
جائے۔ آخر حیب یمن کے چرچہ اب تک اس مال کو وہ پہنچانا چاہتے تھے تو اس کا مطلب اور کیا ہو سکتا ہے
کہ ہر مسلمان کو خراج کی آمدنی کا وہ حصہ دینا چاہتے تھے نیز اگر وہ دوسرے سال تک زندہ رہتے تو سب کو
برابر حصہ دیدیتے لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہوا۔

سمن بہت ہی اور دوسری کتابوں میں حضرت عمرؓ کی ایک اور آیت پر کا بھی ذکر ہے، لکھا ہے کہ حضرت
عمرؓ نے صی پر کو جمع ہونے کا اس لئے حکم دیا کہ اجتمعوا لهذا المال فانظروا لمن ترونہ (اس
مال یعنی بیت المال میں جو آمدنی جمع ہوئی ہے) اس کے متعلق طے کریں کہ آخر اس کے مالک کون لوگ
ہیں۔ لوگ جب جمع ہو گئے تو کھڑے ہو کر آپؓ نے تقریر فرمائی۔

ان تعریکون ان تجتمعوا لهذا المال
فتنظروا لمن ترونہ والی قد
قرات آیات من کتاب اللہ
يقول ما احسن الله
على رسوله الخ

میں نے آپؓ کو لوگوں کو اس لئے اکٹھا کیا
ہے تاکہ غور کریں کہ یہ مال کس کا ہے تو میں
قرآن کی ان آیات کو جو پڑھا ہے یعنی
اللہ نے جن بستیوں والوں کو اپنے
رسولؐ کی طرف پیش کیا ہے الخ

اس کے بعد حضرت عمرؓ آیتوں کو تلاوت کرتے جاتے اور فرماتے کہ صرف ان ہی لوگوں کا نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا والذین جاءوا من بعدہم (اور جو لوگ آئے مہاجرین و انصار کے بعد) اس کے بعد آپؐ نے فرمایا واللہ ما من احد من المسلمین الاولیٰ حق فی هذا المال اعطی منہ او منع حتیٰ یراع بعدن (خدا کی قسم کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کا حق اس مال میں نہ ہو، خواہ اسے دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ حتیٰ کہ عدن میں جو پیدا ہوا ہے اس کا بھی) البیہقی ص ۳۵۱ ج ۶) خراج کے دوسرے مصارف | خراج کی آمدنی کے متعلق جو تفصیل اوپر پیش کی گئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس آمدنی کا صرف یہی ایک مصرف تھا کہ مال جمع کیا جائے۔ اور بہ قاعدہ صدیقی (یعنی مساوات) یا بہ قاعدہ فاروقی (یعنی تفضیل و ترجیح) مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے بلکہ اس آمدنی کا پہلا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے عام کشوری و فوجی ضروریات پر خرچ کیا جائے۔ بالاتفاق تمام فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ

ما جبا کا الامام من الخراج	امام (حکومت) کو جو آمدنی خراج سے ہو
ومن اموال بنی تغلب و صا	اور بنی تغلب کے مال سے جو ٹلے اور
اھداۃ اھل الحرب الی	اہل حرب سے جو کچھ بطور ہدیہ و تحفہ کے
الامام و بالجزمۃ یعصرون	اسلامی حکومت کو دیں اور جزیہ کے ذریعہ
فی مصالح المسلمین کالتغور	سے جو آمدنی ہو، یہ ساری آمدنیاں
ویناء القناطر و الجسو	مسلمانوں کی عام ضرورتوں پر خرچ
و یعطی قضاۃ المسلمین	کی جائیں، مثلاً سرحدوں کی حفاظت
وعمالھم و علماءھم منہ	دریادوں پر پل بنایا جائے اور مسلمانوں
ما یکنفھم منہ و یدفع منہ	کے قاضیوں کو ان کے عمل اور حکام
ارضاۃ المقاتلہ و ذلک یمہم	و علماء کو دیا جائے جو ان کے لئے
(ہدایہ)	کافی ہو، اور فوجیوں کے بال بچوں

کی تنخواہوں پر یہ آمدنی صرف کی جائے۔

جس سے معلوم ہوا کہ عدالت و فوج بیلک و کس (مواصلات مثل پل سڑک) وغیرہ یہ تمام مصارف، خراج اور متعلقات خراج کی آمدنی سے پورے کئے جائیں گے صرف یہی نہیں بلکہ تعلیمات کے مصارف کی پابجائی بھی اسی آمدنی سے ہونی چاہیے، ابن ہمام لکھتے ہیں،

و یعطى ايضا للمعلمين و المتعلمين
نیز پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی اس
آمدنی سے دیا جائے۔

نیز ہمیشہ اسلامی حکومتوں نے عہد خلافت راشدہ سے آخر زمانہ تک صحت عامہ کے لئے دواخانے اور شفا خانے بھی جاری رکھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مد پر بھی اس روپے کو خرچ ہونا چاہیے

ان مشترک ضرورتوں کے بعد جو روپیہ بچ جائے وہ مسلمانوں میں خواہ صدیقی خواہ فروقی اصول سے بانٹ دیا جائے۔ ممکن ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو اس پر حیرت ہو لیکن جب مسلمانوں کا امیر اپنے کو
 ما انا فینہ الا کا حد کم میں تم میں نہیں لیکن تم ہی میں کسی ایک کے جیسا (حضرت عمرؓ)
 (الخراج)

قرار دیتا ہوا اور اپنے بیٹے کو مسلمانوں کے آزاد شدہ غلاموں کے خاندان والوں سے کم حصہ دینے کی اپنے
 اندر قوت اور ہمت رکھتا ہو تو جو کچھ کر کے دکھایا جا چکا تھا صرف وہی نہیں بلکہ جس کا آئندہ قصہ تھا وہ
 بھی ہو کر رہتا لیکن کان امر اللہ قد ساء مقدوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف
 طریقوں سے آنے والے حادثہ کی طرف اشارہ فرمادیا تھا کہ

۱۲۔ متعلقون بعدی ۲۔ ثرۃ۔ تم لوگ میرے بعد پیغمبرؐ کی جیسی سلوک کا
 مشاہدہ کرو گے۔ (بخاری)

بخاری ہی کی بعض روایتوں میں ۲۔ ثرۃ شدیدۃ کے الفاظ بھی آئے ہیں سو دیکھا گیا اور محمد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اس حکم کی تعمیل فرماتے ہوئے کہ

فا صبروا حتی تلقونی علی المحوض (بخاری)
 پھر صبر کرنا حتی کہ حوض پر مجھ سے آکر مل جاؤ۔

جو کچھ ہوتا رہا دیکھتے رہے اور جن سے اسی حال میں حوض پر ملنے کا وعدہ کیا تھا ان سے اسی حال
 میں حوض پر ملے۔

محمد ۱۔ حزیبہ

عند ۲۲ لقی ۲۔ الاحبہ

کہتے ہوئے مل گئے فاتنا لہذا انالیہ راجعون۔

بہ حال خراج و منققات خراج کے نام سے جو سرمایہ اسلامی حکومت کے خزانے میں جمع
 ہوتا تھا مجھے اس کے متعلق سچ پوچھیے تو خاص بات کہنی بھی نہ تھی۔ تقریباً اس کے اغراض وہی تھے
 جو عام طور پر مہذب حکومتوں کے خراج کی غرض ہوتی ہے۔ البتہ اس آمدنی کا ایک بڑا حصہ علاوہ
 رفاہیات عامہ کے جو اقتداری حاکمانہ قوتوں کے رنگ رلیوں طمطراق پر خرچ کیا جاتا ہے اسلام
 نے سبائے اس کے اس کا مصرف خود مسلمانوں کو قرار دیا تھا کیونکہ وہ ان ہی کا مال ہے۔ حتیٰ کہ
 کشوری و فوجی ملازمین کو جو تنخواہیں ملتی تھیں بے جھجک اس کی توجیہ ہمارے فقہاء یہی کرتے تھے
 مثلاً ہدایہ میں ہے کہ یہ خرچ اس لئے ہے کہ

یعنی (سیول اور مٹری) دونوں حکموں کے

ھو لاء عملتھم و نفقة الذاری

علیٰ الأباء فلولم یعطوا
کفایتهم لا محتاجوا الی
الاکتساب فلا یتفرغون
للقتال۔

ملازمین چونکہ مسلمانوں کے علیٰ اور نوکر
ہیں اس لئے ان کو تنخواہ مسلمانوں
کے مال سے ہی ملنی چاہیے اسی طرح
ان کی عورتوں اور بچوں کو جو ملتا ہے

تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد کے مصارف باپ پر عائد ہوتے ہیں۔ اگر ان کی اولاد کو
اتنا نہ دیا جائے جو ان کے لئے کافی ہو سکے تو پھر ان کو مزید کمائے کی ضرورت باقی
رہ جائے گی، پھر جنگ کے لئے فارغ البال ہو کر اپنے آپ کو ہمیشہ تیار نہیں رکھ سکتے۔

جب ”اثرہ“ کا دور نہیں آیا تھا اس وقت حکومت کے ان ملازمین کو کیا ملتا تھا۔ قاضی ابو یوسف
راوی ہیں کہ کوئی

بعث عمر بن الخطاب رضی اللہ
تعالیٰ عنہ عمار بن یاسر علی
الصلاة والحرب وبعث
عبد اللہ بن مسعود علی القضا
وبیت المال وبعث عثمان بن
حنیف علی مساحة الارضین
وجعل بینہم شاة کل یوم شطرا
وطینا لعمار بن یاسر و لعمار
لعبد اللہ بن مسعود والشاة
لعثمان بن حنیف وقال فی
انزلت لفسی و یا کم من
هذ المال بمنزلة و الی
الیتیم فان اللہ تبارک وتعالی
قال من کان غنیا فلیستعفف
ومن کان فقیرا فلیساکل
بالمعروف۔

عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عمار بن یاسر کو بھیجا کہ نماز اور جنگ
کی نگرانی ان کے سپرد ہے اور عبد اللہ
بن مسعود کو قضا (عدالت) اور بیت المال
(خزانہ) پر مقرر کر کے بھیجا۔ عثمان بن
حنیف کو زمین کی پیمائش کے لئے مقرر
کر کے روانہ کیا، ان سب کے لئے
روزانہ ایک بکری رکھانے کے لئے مقرر
ہوئی (عمار بن یاسر شکم اور چوتھاٹی
اس کا عبد اللہ بن مسعود کے لئے دوڑنے
چوتھاٹی عثمان بن حنیف کے لئے دو
کہا کہ میں اپنے کو اور تم کو اس مال کے
حساب سے وہی خیال کرتا ہوں جو
یتیم کے مال کا حال اس کے ولی کے
ساتھ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہے کہ جو امیر ہو وہ یتیم کے مال سے پرہیز

کرتے اور جو غریب ہو وہ دستور کے مطابق کھائے۔

ظاہر ہے کہ یہ علی (و خلیفہ بیت المال) کے سوا ان بزرگوں کا یومیہ (راشن) تھا۔ لیکن فوج خزانہ
پیمائش و بندوبست تینوں محکموں کے اعلیٰ ترین افسروں کے راشن میں بھی کل ایک بکری روزانہ
اس پر بھی حضرت عمر کا یہ فرمانا،

ایسی زمین املا، جس میں روزانہ ایک
بکری (بکھام) کے لئے لی جائے، میں
نہیں خیال کرتا کہ اس کی بربادی

ما امری امرنا یوخذ مننا
مشاقۃ فی کل یوم ما لا نستسرع
خرابہا۔

بلکہ کیوں نہ آئے۔

بلکہ اسی سے حضرت عمرؓ کے طریقہ

حضرت عمرؓ اپنے مامل (مذرم حکومت)
کی تنخواہ اس کی حاجت اور جس شہر
میں رہتا ہوا اس کے حساب سے

کان عمر یرزق الع مل
بحسب حاجتہ وبلدہ۔
(الاسلام والحضارة العربیہ ص ۱۳۱)

دیا کرتے تھے۔

کی شرح ہو سکتی ہے۔

اور یہی تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب اپنے خیفہ اعظم تک کے لئے یہ طے کر دیا تھا کہ

بیت المال میں ان کا حق بھی،

مرف ان کی خوراک اور ان کے بال
بچوں کی خوراک نہ زیادہ زکم خیفہ کا
لباس جاڑے اور گرمی کے لئے۔ دو
سواری کے جانور جہاد اور عام ضرورتوں
میں زوں اور حج و عمرہ کے لئے

قوتہ وقوت عیالہ وکس
والاشط وکسوتہم وکسوة
عیالہ لشتاء والصیف و
دابتان مالی جہادہ وحوالہ
وصلاتہ وحجہ و عمرہ۔

(میں کرتا ہے)

للاسلام والحضارة العربیہ)

سے زیادہ نہیں ہے تو اس کی ماتحت قوتوں تک پہنچ رہا۔ ایک دلچسپ واقعہ اسی سلسلہ میں قابل ذکر
یہ ہے جسے مشہور راوی حدیث حضرت سعید المقبری خود اپنے متعلق بیان کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں پہلے
بنی جندل جو مدینہ میں ایک خاندان تھا، اسی خاندان کے ایک آدمی کا خادم تھا۔ میرے اور میرے
آقا کے درمیان طے ہوا کہ اگر چالیس ہزار درہم اور ہر بقیہ کے موقع پر ایک بکرہ دینے کا وعدہ کروں
تو مجھے وہ آزاد کر دیں گے، سعید کہتے ہیں کہ یہ رقم جمع ہو گئی، اپنی چالیس ہزار درہم بکرا سفوں نے کٹھے
کر لئے اور اپنے آقا کو کہا کہ لیجئے رقم حاضر ہے آزادی کا سرخط عطا ہو، اس شخص نے کہا کہ میں ایک ہی
دفعہ سب رقم نہیں لوں گا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے قسط وار لوں گا۔ سعید کہتے ہیں کہ میں حضرت عمرؓ کی
خدمت میں چلا گیا جو اس وقت خلیفہ تھے، حال عرض کیا، آپ نے اپنے غلام یرقار کو آزادی کہ
سعید کی رقم کو خزانہ میں جمع کر دو اور سعید سے فرمایا کہ پچھلے پہر آنا، میں تمہارے آقا کو بلاتا ہوں،
اگر نیشتم رقم لینے پر وہ بیٹا رہ گیا تو خیر ورنہ میں خود تم کو آزادی کا سرخط لکھ دوں گا۔ سعید نے حسب
حکم خزانہ میں چالیس ہزار کی رقم جمع کرادی، سعید کے آقا کو خبر ہوئی تو خود دوڑے ہوئے آئے اور اپنی

رقم اٹھائی اور مجھے آزاد کر دیا۔ سعید فرماتے ہیں کہ چند دن کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر میں حضرت عمرؓ کے پاس حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ ہمارے خزانے سے تم نے کچھ لیا بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جی نہیں ابھی تو مجھے کچھ نہیں ملا ہے تب آپ نے فرمایا کہ

فارجع بلہ حتی تأخذ من
شیئاً ثم ائتنا بعد۔

تو ابھی واپس ملے جاؤ اپنی زکوٰۃ کی
رقم، پھر جب چاہو اسے خزانے سے لیں

مل چکے تب اسے لے کر آنا۔ (ابن سعد ص ۶۱ ج ۵)

اس سے بیت المال کی فیاضی کا پتہ چلتا ہے جس نے ابھی بیت المال سے فارغ نہیں اٹھایا ہے
بیت المال بھی اس سے مستفید ہونا نہیں چاہتا تھا۔

زائد محصول کے عائد | ایسی صورت میں اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حوصلہ پیدا ہو گیا تھا کہ
کرنے کا حکومت کو اختیار آئندہ ہر مسلمان کو بیت المال سے وظائف برابر برابر مساوی مقدار میں
تقسیم کروں گا تو کیا تعجب ہے خصوصاً جب ہمارے فقہاریہ بھی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے عام مصالح
یا مشترکہ ضرورتوں کے لئے حکومت باشندوں پر حسب صوابدید زائد ٹیکس بھی عائد کر سکتی ہے جسے
”النواب“ کہتے ہیں، النواب کی تعریف ہدایہ باب الکفارہ میں یہ کی گئی ہے۔

ما یکون بحق لکرمی النضر
المشوک واجرة الحارس
للمحملة والموظف لتجهيز
الجیش وفد الالاساری۔
یعنی جو محسوس (واقعی ضرورت کے لئے)
عائد کیا جائے، مثلاً ایسی نہ کھودنے
کے لئے جو عام مشترکہ ضروریات کے لئے ہو
پہرہ دینے والوں کی تنخواہ کے لئے جو
مملہ کی حفاظت کرتے ہوں اور وہ محصول جو فوج کی تیاری کے لئے عائد کیا جائے
یا قیدیوں کا فدیہ ادا کرنے کے لئے حکومت کو ضرورت ہو۔

مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی اور صحیح ضرورت پڑ جائے تو اس وقت حکومت باشندوں پر جدید ٹیکس خواہ وہ
ایک دفعہ وصول کیا جائے یا قسطوں پر تقسیم کر دیا جائے جائز ہے۔ اور عام پبلک پراسس قسم کے
محصول کا ادا کرنا واجب ہے جس کی وجہ ابن ہمام نے یہ لکھی ہے کہ

لانها واجبة علی کل مسلم
موسر یا یجاب طاعة اولی
الامر فیما فیہ مصلحة المسلمین
ہر مستطیع مسلمان پر اس محصول کا ادا کرنا
اس لئے واجب ہے کہ اولوا الامر کی
اطاعت ان امور میں ضروری ہے جس

میں مسلمانوں کی بھلائی ہو۔ (ص ۲۲۲)

غصہ فہمی نہ ہونی چاہیئے کہ حکومت کے ہر مصلیٰ بہ کی ادائیگی کو فقہاء واجب نہیں کہتے بلکہ یہ وجوہاً نہ
مصلیوں تک محدود ہے جن کا تعلق مسلمانوں کی عام واقعی ضرورتوں اور ملک کے ضروری مصالح سے ہوں
ورنہ باوجود اس کی شہرت میں اس کے بعد تصریح کر دی گئی ہے کہ حکومت کے ایسے مطالبات جو

لیس بحق کالجیات فی زمانہ
بیلاد فی سنی الخیاط والنسیان
وغیرہم للسلطان فی
کل یوم او الشهر او ثلاثة
اشهر فارھا طمہ۔
حق نہ ہوں، مثلاً جو محصول ہمارے
زمانے میں فارسی مہلک میں درزیوں
اور رنگ ریزوں وغیرہ پر بادشاہ کی
طقت سے ہر روز یا ہر مہینہ یا ہر تین
مہینے میں وصول کئے جاتے ہیں تو اس کا

ادا کرنا ضروری نہیں ہے) کہ یہ ظلم ہے۔

شمس المائد سے ابن ہمام نے نقل کیا ہے کہ ایسے مطالبات کا نہ ادا کرنا ثواب ہے ان کے الفاظ یہ ہیں۔
اما فی زماننا اکثر التواثب
توخذ ظلماً ومن تمكن من دفع
الظلم عن نفسه فهو خیر له۔
(فتح قدیر ص ۴۳ ج ۵)
ہمارے زمانے میں یہ عموماً جو محصول
وصول کئے جاتے ہیں چونکہ یہ ظلم
وصول کئے جاتے ہیں اور ظلم کے ازالہ
جس کو جتن موقع ملے وہ اس کے لئے بہت ہے

یہ تو ایک ضمنی بات آگئی ہیں یہ کہ رہا تھا کہ خراج اور خراج کے مصارف بجز اس نقطہ نظر کے کہ وہ حکومت
کی نہیں بلکہ عام مسلمانوں کی ملکیت ہے اور اس لئے مسلمانوں کی عام ضرورتوں سے جب کچھ جائے تو
قریباً بچی ہوئی رقم کو ان ہی میں بانٹ دی جائے اس کے سوا اور کوئی اہم خصوصیت حکومت کی اس
آمد کی نہیں ہے یا جی چاہے تو پیداوار کے نصف سے خراج کا تاج و زرہ ہونا وصول کرنے میں متی الوسع
نرمی اختیار کرنا سیلاب یا خشکی یا کسی دوسری وجہ سے اگر فصل خراب ہو جائے تو خراج کا کم کر دینا
یا معاف کر دینا ان باتوں کا بھی اسلامی خراج کے خصوصیات میں کوئی چاہے تو اضافہ کر سکتا ہے
مگر مشکل تو یہ ہے کہ زبان سے تو آج تقریباً دنیا کی اکثر حکومتیں اس کی بلکہ اس سے بھی زیادہ مراعات
کی مدعی ہیں۔ پھر ایسی باتوں کے ذکر میں وقت کیوں ضائع کیا جائے یا ان معاملات میں دنیا
اگر اسلامی اصلاحات کی منت شناسی سے انکار کرنا چاہتی ہے تو اب ان سے خواہ مخواہ لڑنے کی کیا
حاجت ہے۔ روم اور ایران کی حکومتوں کا کسانوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا اور اسلام نے اس
میں کیا ترمیم کی ایک طویل مقالہ کا مضمون ہے اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جبرجی زیادہ ان جیسی
”حق پوش“ ہستی جسے اسلام کی ہر بڑی بات کو چھوٹی ثابت کرنے میں معصومانہ کمال حاصل ہے
اس کا ظلم بھی زمین کے خراج کے متعلق نہیں بلکہ اسلامی خراج کے مشہور بدنام دوسرے جز یعنی
”جزیہ“ تک کے متعلق اضطرار اس اعتراف پر مجبور ہوا۔

والجنیۃ التی کا نوا
یتکلفون دفعھا الی المسلمین
اقل کثیر عن مجموع الضرائب
التی کانوا یودونھا الی الروم
مسلمانوں کو جزیہ کے نام سے جو رقم
(رومی و ایرانی رعایا) کو ادا کرنی پڑتی
تھی۔ ان محصولوں کی مجموعی مقدار
سے وہ بہت ہی کم تھی جو یہی لوگ روم

۱۰۲ الفرس تاریخ تمدن اسلامی ص ۱۰ اور ایران کی حکومت کو ادا کیا کرتے تھے۔

بہر حال حکومت کے خزانے میں جو روپیہ جمع کیا جاتا ہے موجودہ زمانے تک اس کے اخراجات اس سے زیادہ نہیں بڑھے ہیں کہ ملک کے باشندوں کی مشترکہ اور عام ضرورتوں یا مصالح کے لئے اس آمدنی کے ایک حصہ کو مخصوص کرنا چاہیے۔ میں بتا چکا ہوں کہ خراجی آمدنی کا ایک بڑا مصرف اسلام نے بھی یہی مقرر کیا ہے۔ پہلے بھی اس کے متعلق ہدایہ سے ایک عبارت پیش کی جا چکی ہے۔ ابن ہمام لکھتے ہیں کہ جو مصارف خراج کے ہیں اسی طرح،

کذا الجزية في عمارة القناطر
والجسور ورسد الثغور و
كسرى الانهار العظام التي
لا مال الاصل فيها كبحيون
والفلات ودمجله والى اوراق
القصاة والمحشرون والمعلمين
والمقاتلة وحفظ الطريق
من اللصوص (ایا الجزیرہ ص ۱۵۴)

اسی طرح جزیرہ کی آمدنی یوں اور
گذرہ ہوں کی تعمیر، سرحدوں
کے استحکام، بڑی بڑی نہریں جو
کسی کی ملک میں نہیں ہیں مثلاً یمنون
فلات، دجلہ سے نہر کھود کر کانا قنیون
کی، متنبوں، معلول، فوجیوں کی تنہ
راستے کی حفاظت چوروں سے وغیرہ جتنی
مصارف میں یہ آمدنی خرچ ہوگی۔

گویا موصلات اہل شرک، محکمہ آبپاشی عدالت پولیس تعلیمات وغیرہ اور فوجی شعبوں پر ان کو خرچ ہونا چاہئے اور عام طور پر دنیا کی مہذب حکومتیں یہی کرتی ہیں البتہ جو رقم اس کے خزانے میں بچ جائے اس کو پھر اس کے حقیقی مالک کو یعنی عام مسلمانوں میں امام اپنے صوابدید سے تقسیم کر دے بس یہی ایک بات اسلام میں نئی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ملک کی ایک اور بڑی ضرورت ہے جس سے کسی حال میں بھی قطع نظر نہیں کیا جاسکتا۔ یعنی معذوروں، بے روزگاروں، یتیموں، بیواؤں کا مسئلہ جس کے حل کے لئے آج دنیا مختلف شکلیں ہمہ انشورنش انجمن ہائے اتحاد باہمی وغیرہ کی صورت میں اختیار کر رہی ہے اور حکومتیں بھی کچھ ان کے ساتھ نیم دلچسپی لے رہی ہیں لیکن ابھی باضابطہ مسئلہ کو کسی حکومت نے براہ راست ہاتھ میں لینے کی جرأت نہیں کی ہے ان کو اندیشہ ہے کہ اگر اس مسئلہ کو چھوڑا گیا تو حکومت کی موجودہ آمدنی اس کے لئے کافی نہیں ہو سکتی اور محسورات کے بڑھانے میں ملک کی عام ناراضی کا خطرہ ہے لیکن اسلام نے ٹھیک اسی وقت جس وقت پہلی آمدنی بڑی حکومت اس کے خزانہ میں آئی اسی مسئلہ کو سب سے پہلے اس نے اپنے سامنے رکھ لیا اور جیسا کہ میں کہ چکا ہوں بدر کی فتح سے غنیمت کے منس (پانچویں حصہ) کی صورت میں جو پہلی آمدنی ہاتھ آئی اس پہلی آمدنی کے تین حصوں کو ملک کے اسی طبقہ کے لئے مخصوص کر دیا گیا جن کے مسئلہ کو باوجود شدید احساس کے اس وقت تک حکومتیں اپنے ہاتھوں میں بیٹے سے کچھ رہی ہیں لیکن قرآن میں اس وقت جو آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی وہ مجمل تھی یعنی ایتمای والمساکین وابن السبیل محض ان تین قسم کے

۳۹۷ اسلامی معاشیات
لوگوں کا نام تھا لیکن جوں ہی اسلام کا قدم آگے بڑھنے لگا اور حکومتی اقتدار میں دین بدن اضافہ
شروع ہوا تو قرآن مجید میں حکومت کے ذریعہ سے اس حاصل شدہ اقتدار و قوت کے استعمال کا
مسلمانوں کو ایک ایسے طریقہ سے روشناس کیا گیا جس سے شاید اس وقت تک دنیا کی حکومتیں ناواقف
تھیں اور اب تک ان میں سے کسی کو حکومت کی قوت کو اس راہ میں استعمال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی
تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ گویا ملک کے غبار فقر و معذوروں کا مسدا اسلامی حکومت کی
نگاہ میں شروع سے تھا۔ لیکن ابتداء میں (یعنی غنیمت) یعنی غنیمت کے پانچویں حصہ سے جو حصہ
ان لوگوں کے لئے منقسم کیا گیا تھا اس وقت اجمالاً محض اس گروہ کے تین ہی طبقہ تک بات محدود تھی
لیکن اب قرآن میں باضابطہ ملک کے ان معاشی حاجتمندوں کی ایک تفصیلی فہرست نازل ہو گئی جس کا
رائہ علاوہ ان تین جماعتوں کے چند ایسے طبقات کو محیط تھا جن کی طرف شاید حاجت مندوں کے
لفظ سے بھی لوگوں کا اکثر ذہن منتقل نہیں ہوتا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جن میں معاشی جدوجہد کی قوت
ہی گویا ساکن اور بکھی ہوئی ہو، مثلاً جو یتیموں کا دل ہے کہ معاش حاصل کرنے کے لئے جن جہانوں اور
عقلی قوتوں کی ضرورت ہے ابھی ان کا نشوونما بھی ان میں صحیح طور پر ہونے نہیں پاتا اور جس طاقت کے
وہ زیر پرورش تھے اس سے بھی وہ نروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایسے لوگ جن میں یہ قوتیں بھری
ہوں لیکن بوڑھے یا کسی اور بہت سے جدوجہد کی صلاحیت ساکن ہو گئی ہو، خلاصہ یہ ہے کہ حصول
معاش کی قوتیں جن کی متحرک نہ رہی ہوں۔ اب خواہ یہ سکون اس لئے ہو کہ ابھی ان کی حرکت کا وقت
نہیں آیا یا متحرک ہو کر ساکن ہو گئی ہوں۔ بہر حال ان سب پر "المسکین" کا لفظ بولا جاتا ہے جو سکون
سے ماخوذ ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی انتہائی سکون کی حالت میں جس لی معاشی قوتیں ہوں،
المسکین کے ذیل میں قاضی بیضاوی لکھتے ہیں،

من المسکون کان العجز
المسکین کا لفظ "سکون" سے ماخوذ ہے
گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ عجز و بیچارگی
اسکونہ۔

نے اس کو ٹھنڈا اور غیر متحرک ساکن بنا دیا۔

یا حصول معاش کی قوتیں اور ذرائع بالکل ساکن یا مفقود تو نہ ہوں۔ لیکن کچھ حالات اتفاقی کے شکار ہو کر

۱۵ آگے جو کچھ بیان کیا جائے گا دراصل وہ قرآن کی مشہور آیت صدقہ کی تفسیر ہوگی۔ یعنی انما الصدقات
للفقرۃ والمساکین والعاملین علیہا وبالطوافۃ قلوبہم و فی الرقاب والفقراء من فی سبیل اللہ وابن
السبیل (نہیں ہے اس کے سوا الصدقات کا مصرف کہ وہ فقراء و مساکین کو دیا جائے اور ان لوگوں کو جو تحصیل صدقات میں کام کریں
اور جنگی قیام کی تالیف مقصود ہو یہ الرقاب (غلاموں کے آزاد کرنے میں) اور غارین (تاوان زدہ) لوگوں پر اور اللہ کی راہ میں اور
مسافر پر ان ہی کا فقہ میں اصطلاحی نام مصرف زکوٰۃ و صدقات ہے آئندہ اگرچہ اسی آیت کی تفصیل کی گئی ہے لیکن بیان
میں ترتیب وہ نہیں ہے جو قرآن میں آپ پارسہ ہیں ۱۲

۱۵ یہ فہرست یہی آیت ہے ۱۲

معاشی ذرائع سے وہ محروم ہو گئے ہوں۔ مثلاً ناگہانی طور پر کسی بیماری کا حملہ ہوا اور علاج و معالجہ میں کسی کا سارا سرمایہ ختم ہو جائے یا بیوی یا رکھیتی میں اسے نقصان پہنچا ہو یا اسی قسم کے دوسرے حوادث کے جو شکار ہوئے ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابیوں کا حال تھا جو مہاجرین کے نام سے موسوم ہیں کہ گھر بار جائیداد چھوڑنے پر ان کو مکہ معظمہ کے حالات نے مجبور کیا اور مدینہ منورہ میں آکر انھوں نے پناہ لی۔ حوادث روزگار میں ان ہی مبتلا ہونے والے ناداروں کو ”الْفُقَرَاء“ کہتے ہیں۔ اسی لئے قرآن مجید میں ”مہاجرین“ کے ساتھ فقراء کی صفت کا استعمال کیا گیا ہے حالانکہ حصول معاش کے لئے جن جسمانی و عقلی قوتوں کی ضرورت ہے وہ سب ان میں موجود تھیں خلاصہ یہ ہے کہ ہر ملک ہر سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے چکر وں میں آجاتے ہیں کہ باوجود عدم معذوری کے کچھ کرنا بھی چاہیں تو کرنے کی ساری راہیں اپنے اوپر مسدود پاتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے بیروزگار تعلیم یافتوں کی نوعیت بھی شاید اسی کے قریب قریب ہے دوسروں کو حیرت ہوتی ہے کہ ہاتھ پاؤں رکھتے ہوئے چاق چوبند ہوتے ہوئے یہ لکھنے پڑھنے والوں کا گروہ آخر معاشی پریشانیوں میں کیوں مبتلا ہے کہ معمولی آن پڑھ جاہلوں سے زیادہ روٹی کا مسئلہ ان کے لئے پیچیدہ بنا ہوا ہے۔ مجھے اس وقت تعلیمیافتوں کے اس قابل رحم گروہ سے بحث نہیں اور نہ اس سے کہ ان کی شکایت بجا ہے یا بجا۔ بلکہ صرف ایک واقعہ کو بتانا ہے کہ باوجود سب کچھ ہونے اور سب کچھ رکھنے کے معاشی ذرائع ان پر بند ہیں۔ یہ سب کا مشاہدہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ بنیاد پر حیات کسی کے کیسے کچھ بھی ہوں۔ لیکن اس کے واقعی حال کا وہ کوئی صحیح معیار نہیں ہو سکتا۔ حضرت اکبر مرحوم کا شعر اس موقع پر یاد آتا ہے فرماتے ہیں۔

یہ دنیا رنج و راحت کا غلط اندازہ کرتی ہے
خدا ہی خوب واقف ہے کسی پر کیا گزرتی ہے

اسی لئے اسلام نے جہاں ایک طرف مانگنے والوں کے لئے سوال کو اس وقت تک حرام قرار دیا۔ جب تک بالکل منحصر اور اضطرار کی حالت نہ پیدا ہو جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ دینے والوں کو حکم دیا گیا ہے جیسا کہ فاطمہ بنت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
للسائل حق وان جاء علی فرس
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مانگنے والے کا حق ہے خواہ وہ گھوڑے
پر کیوں مانگنے نہ آیا ہو۔

(بیہقی فی سند)

کیا معلوم کہ گھوڑے سوار کی حالت کیا ہے اور وہ بیچارہ کس حال میں مبتلا ہے جب کہ اس زمانے کے زیادہ تر سائیکل سواروں کے حالات سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس فہرست میں قرآن نے پہلے تو ”الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ“ کا ذکر کیا اور دونوں الفاظ ان تمام لوگوں کو عام ہیں جو مندرجہ بالا صفات سے موصوف ہوں۔ عمر بن عاص فتح مصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ان

اخفاط کی آغوش پوچھی بطور مثال کے ان چند طبقات،

العمیان والعرجان والکسیر والیتامی
اندھے، لنگڑے، ایاچ اور یتیموں۔

کا ذکر کر کے فرمایا ہے

کل منقطع بہ۔
ہر وہ شخص (جو وجوہ معاش) سے

مجاہو گیا ہو۔

اور واقعہ یہ ہے کہ ماحتمدوں کے ان طبقات پر تو یوں بھی لوگوں کی نظر پڑتی ہے۔ ہر قوم اور ملک کے ارباب ثروت و حیثیت ان کی امداد اپنا ایک اخلاقی اور دینی فرض سمجھتے ہیں۔ اگرچہ حکومتوں نے اپنی آمدنی میں ان کا کوئی مستقل حصہ نہیں رکھا ہے۔ لیکن یوں بے قاعدہ طور پر غیر منظم شکلوں میں مختلف تقریبات کے سلسلہ میں یا یوں بھی ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کیا جاتا ہے۔ خوشی اور مسرت کے مواقع میں انہوں نے ننگروں غریبوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دیا جاتا ہے یا کچھ پیسے بانٹ دیے جاتے ہیں۔ مگر اس کی نظر اس سے بھی آگے پہنچی۔ آج ابراہیم لنکن اور ان جیوں کا نام غلاموں کے آزاد کرانے میں بڑی عزت سے لیا جاتا ہے۔ حالانکہ یورپ کے راجاؤں نے غلاموں کے آزاد کرنے یا کرانے کا بیڑہ اس وقت اٹھا یا جب ترکوں اور عربوں اور دیگر مسلمان قوموں کے مقابلہ میں ان کو اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ نظر آیا کہ جب تک ہم ہی لوگ غلامی کے انسداد پر رضامند نہ ہوں گے بری اور بکری راستوں سے یورپ کے بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈی بنانے کے طریقہ کو مسلمان نہ چھوڑیں گے۔ آخر اس پر اتفاق ہوا مسلمانوں کے خلیفہ کے سامنے مسئلہ پیش ہوا شیخ الاسلام نے محض احق بکارم الاخلاق کے ساتھ اس نیک کام میں بلیک کہا۔ خلیفہ کے دستخط ہو گئے۔ کیونکہ ظاہر ہے غلام بنانا اسلام میں نہ فرض تھا نہ واجب نہ سنت نہ مستحب بلکہ دنیا کی قوموں نے جنگی تجربات کی

۱۵ سنن ہیثمی ص ۱۳ ج ۲ کتاب الصدقات ۱۲

۱۵ واقعہ یہ ہے کہ بر بڑی جنگ میں قیدیوں کی ہزاروں بلکہ لاکھوں تعداد گرفتار ہوتی ہے۔ ان کو چھوڑا جی نہیں جاسکتا کہ دشمن کی قوت میں امداد ہوتا ہے۔ ورنہ قید کرنے کی حاجت ہی کیا تھی۔ جنگ کے زمانے میں خود اپنی فوجوں کے مصارف میں جب شوری ہوتی ہزاروں اور لاکھوں قیدیوں کا رکھنا آسان نہیں ہے قتل کر دینا بے جہی ہے پس اسی قتل کا بدلہ غلامی ہے کو یا ایک طرح کا احسان ہے کہ جو مستحق قتل تھے ان پر من و احسان کر کے جان بخشی کر دی گئی، اور سچ پوچھئے تو جانے قتل کے ان قیدیوں کے زندہ رہنے کی غلامی کی صورت میں ایک صورت تو نکلی آتی ہے آج جبکہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا سے غلامی کا رواج اٹھا دیا گیا ہے جنگ کے قیدیوں کا مسئلہ اسی طرح پیچیدہ بن جاتا ہے جیسے پہلے تھا۔ دشمن کی فوج کے قیدیوں سے جس قسم کے ناقابل برداشت کام لے جاتے ہیں، ایسا اندرونی طور پر ان قیدیوں کے لئے ان اہل واجیب کہ مناسب ہے، معافی طور پر جو سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں، اور واقعی وہ صحیح ہیں تو میرے نزدیک ان قیدیوں کی حالت غلامی کے عہد کے قیدیوں سے بھی زیادہ قابل رحم ہے مسئلہ غلامی کی تفصیل میری

کتاب الدین الیقین ص ۱۰۰ میں بڑی حد تک جو عنقریب نشاء اللہ تعالیٰ شائع ہونے والی ہے ۱۲

بناد پر قیدیوں کے قتل کرنے سے ان کو غلام بنالینا نسبتاً آسان خیال کیا تھا۔ البتہ چونکہ غلام ہمیشہ دشمن قوموں کے افراد ہوتے تھے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ طبعاً نہ کیا جاتا تھا جس کی داستان درد سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس جنگی صورت کی بناد پر اسلام نے بھی دیکھا کہ جب دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کو غلام بناتی ہیں تو اس نے بھی دشمن کے جنگی قیدیوں کو غلام بنانا جائز قرار دیتے ہوئے اتنی ترمیم کر دی کہ جب تک ان کو غلام بنا کر رکھا جائے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے حتیٰ کہ کھانے پینے کی حد تک برابر رکھا جائے اور جب امن کا زمانہ آجائے تو اسلام میں صرف یہی نہیں کہ میسوں شکلیں قانونی اور مذہبی۔ مثلاً کفارات وغیرہ کے ذریعے سے غلام آزاد کرائے جاتے ہیں بلکہ قرآن نے نیکی کی ایک بڑی اہم مدد فک سرقیۃ (غلام کا آزاد کرنا) بھی قرار دیا۔ پھر معاوضہ لے کر بھی غلاموں کے آزاد کرنے کی ایک صورت جو عرب میں جاری تھی یعنی کتابت اس کی بھی اسلام نے ہمت افزائی کی اور عام مسلمانوں کو ان مکاتب غلاموں کی امداد پر ابھارا۔ خیر یہ سب تو غلامی کی راہ میں اسلام کی غیر متعین کوششیں ہیں لیکن آخر میں تو وہ یہ بھی کر گزرا کہ جس فہرست میں اس نے "الفقرار والمساکین" کو رکھا تھا باضابطہ اسی فہرست میں "فی الرقاب" کا بھی اضافہ کر دیا۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ "الرقاب" کے نیچے ایسے غلام داخل ہیں جن کے آقاؤں نے معاوضہ لے کر ان کے آزاد کرنے کا معاہدہ کیا ہو۔ اور جس وقت قرآن میں یہ فہرست نازل ہوئی اس وقت نہ عرب بلکہ دنیا کے ہر حصہ میں آباد کاروں کے ساتھ انسانوں کا یہ گروہ بہ تعداد کثیر پایا جاتا تھا جن کے مالکوں نے کہہ رکھا تھا کہ اتنی رقم اگر تم ادا کر دو تو تمہاری گلو خلاصی ہو جائے گی۔ مگر ان بیکسوں کے مددگار بہت کم تھے تا آنکہ اسلامی حکومت نے ان کے مسئلہ کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بہر حال "الرقاب" کا لفظ اگرچہ ہر قسم کے غلاموں کے لئے عام ہے۔ لیکن عموماً فقہاء رامت نے "مکاتب" والی قسم ہی مراد لی ہے مگر امام مالک کا خیال ہے کہ

انہما سرقاب یتباعون

من الزکوۃ فیعتقون۔

"الرقاب" سے وہ غلام مراد ہیں جنہیں

الزکوۃ کی مدد سے خریداجاتا ہے اور

اس کے بعد آزاد کئے جاتے ہیں۔

گویا غیر مکاتب غلام بھی اس کے نیچے داخل ہیں جس کے معنی یہ ہوئے کہ صرف مکاتب غلاموں کے مسئلہ کو نہیں بلکہ اس عہد کے اس پورے طبقہ کو جو "غلام" طبقہ خیال کیا جاتا تھا قرآن نے اپنی اس ہمت میں داخل کر لیا ہے اور اس وقت داخل کیا جب ابراہیم لنگن جیسوں کے باپ دادا غلاموں کو درندہ سے پھڑوا کر اور ان کی جوڑیوں کو لڑا لڑا کر تڑپتی ہوئی لاشوں سے اپنی دعوتوں کی رونق بڑھاتے تھے (تفصیل کے لئے دیکھیے تاریخ اخلاق یورپ اور ڈیپارٹ لیکی)

خیر اس وقت نہ سہی بعد ہی کو سہی ترکوں کے دباؤ کی وجہ سے یا واقعی انسانی ہمدردی کے تحت غلاموں کی طرف حکومتوں کی توجہ نہ دینے لگی لیکن یہ ملک اور ہر آبادی میں غلاموں سے بھی

بدتر حال میں ایک اور طبقہ رہتا ہے یہ اس لئے زیادہ قابلِ رحم ہے کہ وروں کے ساتھ حکومت نہ ہی عوام انفرادی طور پر جس سے سوک کچھ نہ بچھ کرتے رہتے ہیں لیکن اب نہ نیت کے جس طبقہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ وہ بلیکس مرحوم طبقہ ہے جس کو کسی زمانہ میں حکومتی یا انفرادی طور پر مدد نہ مل سکی تھی۔ یہی تھے ان کے ساتھ نیلی کرنی نیلی سمجھی گئی۔ یہی وہ مقرر و منوں سے ہے یہ دنیا کا وہ مظلوم گروہ ہے جس کے ساتھ نیلی اور حسن سلوک تو بڑی بات ہے اس وقت تک دنیا کی حکومتوں نے ان کے ستانے، لوں اور ان پر غم و تشدد کے پہاڑ توڑنے والوں کی طرف زیادتی نہیں بلکہ قانونی امداد و انتہا کو اپنا فریضہ قرار دے رکھا ہے۔ یہ حکومت کی فوجی اور پولیس قوت اس لئے تیار رہتی ہے کہ مقرر و منوں کے ذمہ قرض خواہوں کا جو دین اور مٹا رہا ہے صرف اصل ہی نہیں بلکہ سود و سود کے ساتھ اس سے وصول کر دیا جائے خواہ اس راہ میں اس کی ساری جائداد اٹھ کا سارا اثاثہ ہی کیوں نہ نیلام ہو جائے۔ یہ ایک واقعہ ہے اور تمدن و تہذیب کی ترقی اور روشنیوں میں یہ اندیشہ کھمبہ کھمبہ اودھم مچا رہا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا فہرست کی گوتام۔ دن کے ساتھ دنیا کی حکومتوں نے اب تک کسی باضابطہ نیکی کا راہ نہیں کیا لیکن باضابطہ علم جی ان حکومتوں نے روئے رکھا تھا۔ اگر ایک یہ بیچارہ مقرر و منوں کا طبقہ ہے کہ خدا جانے کن شکایت میں مبتلا ہو کر قرض کے بوجھ کو لادنے پر یہ آمادہ ہوتا ہے اور پھر ان شکایت سے نجات تو کوئی کیا داتا۔ سود و سود کی زنجیروں میں سا ہو کر اس کو جکڑتا چلا جاتا ہے اور حکومتوں کے سارے سود و پیا دے تو پورے بندوق سے ہر زنجیر کے جکڑنے میں اس کے معاون و مددگار بنے ہوئے ہیں۔ حکومت ہلکے کے لئے ہے بلکہ پینک ہی کے لئے ہے۔ اس دعویٰ کے مدعیوں کا پہلا ہی کے ایک طبقہ کے ساتھ یہ طرزِ عمل قابلِ غور ہے۔

بہر حال جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے قرآن نے قرض کو دینا وی کاروبار یا معاملہ کی مدت نکال کر ایک تو یوں ہی اس کو ایک اہم ترین انسانی ہمدردی کا مظہر قرار دیا اور بجائے مقرر و من کے قرض دینے والے کے سامنے خدا نے خود اپنا ہاتھ پیش کیا جس سے اس نیکی کی بندی کا اندازہ ہوتا ہے اور اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ بالآخر اسی فہرست میں الغارین کے فقر کے ساتھ ملک کے قرضہ دار طبقہ کے مسئلہ کو حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔

المذفقہ کا اتفاق ہے کہ الغارین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مقرر و من جوں یا زراعت و تجارت یا کسی قسم کے کاروبار میں ان کو نقصان پہنچ گیا ہو۔ بہت لمبا سال میں ایک مدہ سال، الغارین کی جی رکھی جاتی تھی، خصوصاً مقرر و منوں کے متعلق تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لئے یہی میں یہ اعلان فرما دیا تھا،

من ترک مالا
فلم یترک مالا
یعنی من نے اس کے بعد جو کوئی مال
چھوڑ کر مر گیا وہ تو اس کے لئے

داروں کا حق ہے۔ لیکن کوئی بوجھ

(قرن و غیرہ) کا چھوڑ کر مرا ہے تو

[illegible]

رسول الله صلى الله عليه وسلم

نے فرمایا کہ میری امت

کے کسی آدمی پر اگر قرض

حیرت ہو جائے اور وہ اس

ہیں مرگیا۔ تو اس قرض کو

1910

۲۶ > برآورد - کمترین (و بیشترین) مقدار

یہاں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ

و باری که در این کتاب است

علائقہ حالات کے تحت بنائے گئے ہیں اور ان کے تحت بنائے گئے ہیں

پول پول بیند و در میان کوه و کوه

ہیں ان کے لئے۔ اللہ ہی جان پوری ہے بیچپن میں وہ بڑے ہوشیار اور

[illegible]

میں نے ان کے لئے جو کچھ کر سکا وہ کر دیا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

تاریخ و جغرافیہ

سپہ سالار اسپتہ وطن پٹی سر اسبند کے نام سے یہ دکن وید سے دکن - تھریب و گجرات

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side.]

فردی که در این کتاب مذکور است، در این کتاب مذکور است.

من قلمه برتبه : - سینه منور -

ایک سے افضل جگہ اپنے سوا اور نہ ہو تو اگر سے جو اس سے بہتر ہو

کافوں میں صرف اس قوم کے لوگ تھے، یہی پانچویں رشتہ تھا جس سے نیکو ہر امت پیدا ہوئی۔

یعنی پانچویں حصہ کا پانچواں حصہ) صرف یہ صرف خاص مبارک کے لئے مخصوص تھا۔ لیکن اس کا حال بھی یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ضروریات سے جو کچھ بچ جاتا تھا اور آپ کی ذاتی ضرورتوں کا معیار ہی کیا تھا جو نہ بچتا اس کو بھی آپ مسلمانوں ہی کے عام مصالح میں صرف فرما دیا کرتے تھے۔ علامہ بھرے مجموعوں میں احکام فرماتے کہ

ما یحل لی مما افاء اللہ علیکم
مثلاً ہذا الا الخمس۔

خدا نے جو آمدنی اسے مسلمانوں تم پر
واپس کی ہیں (یعنی جن کا دروازہ تم پر
کھولا ہے) اس میں خود میرے لئے بجز اس خمس پانچویں حصہ کے اور کچھ
لینا جائز نہیں۔

جب پیغمبر کے لئے خمس کے سوا کچھ حلال نہ تھا تو اسی سے دوسرے امراء و ائمہ کو نذرانہ جو سنتا
ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے اور

والخمس مردود فیکم
تم ہی لوگوں پر واپس کر دیا جاتا ہے۔

مطلب یہ تھا کہ اس پانچویں حصہ کی بڑی مقدار مسلمانوں کی عام ضرورتوں میں صرف ہو جاتی ہے۔
اس فقرہ کی شرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے،

یعنی بالخمس حقہ من الخمس
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس
سے آپ کا وہ حصہ تھا جو خمس سے آپ کو ملتا تھا۔

بعد کو آپ کے راشدین خلفاء نے جو عملی ثبوت خود اپنی اور اپنے اعمال کی زندگی کی مثالوں سے پس
کی ہیں، تاریخ کے اوراق ان واقعات سے بھر رہے ہیں اور اجماعاً بعض چیزوں کا ذکر آچکا ہے
اور اسی کو میں اسلام کا ایک جدید اقدامی کارنامہ خیال کرتا ہوں بنی آدم کے اس کس پہرے میں نہ
ملے جو ہمیشہ دوسروں کے سینہ کے بہ جہت رہے بلکہ مختلف زمانوں میں مختلف اقوام میں
متی کہ کہیں کہیں قانونا بھی افسوس و غربت مقرر نہ ہوئی غلامی و غیرہ اتفاقی غیر انتہائی
مصائب کو جرم اور مہربانی و سوائی و خواری قرار دیا گیا۔ حقارت و ذلت کے بدترین سلوکوں کے
جو ہمیشہ مستحق ٹھہرائے گئے ان کی باضابطہ منظم شکل میں صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ واقعی مالی اعانت
کے لئے حکومت کا اپنی تمام عسکری اور فوجی قوتوں کے ساتھ کمر بستہ ہو جانا اور اس کو عطا کر گزرتا
غالباً انسانیت کی تاریخ میں دنیا کی حکومتیں اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتیں۔

اور صرف یہی نہیں بلکہ اسلامی بحیث (موافقہ) میں جدید مصارف کی ان غیر معمولی مددوں
کی تکمیل و پابجائی کے لئے عہدہ خمس کے حصول کے آمدنی کے جو ذرائع اسلام نے اختیار کئے اور

محصول اندازہ کے اس سلسلہ میں جن حکیمہ نذرانوں کو پیش نظر رکھنا ہے وہ بھی بیان خود کچھ کم تعجب انگیز نہیں بلکہ اسلام کی صداقت یا قنونی قانون ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ موازنہ میں مصارف کی مقدار دونوں کا جو اضافہ کیا گیا یہ معمولی نہیں ہے۔ مذکورہ بالا طبقات میں سے تقریباً ہر ملک میں یہ طبقہ کے ہزاروں اور لاکھوں افراد رہتے بستے ہیں ان کی انفرادی مالی اعانت کا بیڑہ اٹھانا کچھ آسان کام نہ تھا۔ معمولی رقوم سے مستفید حل نہیں ہو سکتا تھا ضرورت وافر آمدنی کی تھی۔ اس سلسلہ میں جو کچھ کیا ہے یوں تو سب ہی جانتے ہیں لیکن شاید ان کی حکمتوں سے غور نہیں کیا گیا میں ان میں سے بعض نکات اور مصالح کو نمبر وار بیان کرتا ہوں۔

(۱) سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موازنہ کے ان مصارف کی تکمیل کے لئے اس کام میں لوگوں پر معمولی مائد کرنا چاہتا تھا ان کے لئے اس نے اس عجیب و غریب رعایت کا احسان کیا کہ جو لوگ اس محصول کے ادا کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیں گے ان کو ان تمام مالی مصارف سے سبکدوش کر دیا جائے گا جو عموماً دنیا کی حکومتیں اپنی رعایا پر عائد کرتی ہیں۔ ایک تو اس سلسلہ میں اپنی رعایا کو رومی و عجمی سلاطین کے ناجائز مطالبات سے سبکدوش کر ہی دیا تھا۔ لیکن ان لوگوں کے ساتھ رعایت کی حد کر دی تھی یعنی زمین کا خراج جو ہر حکومت کا ایک قانونی اور فطری حق ہے اس سے بھی اس مائد کے محصول ادا کرنے والوں کو مستثنیٰ کر دیا جائے گا۔

(۲) حکم دیا گیا کہ جس طرح ہر قوم و ملک کے لوگ خصوصاً جو کسی نہ کسی قسم کا مذہب رکھتے ہیں، منجملہ دیگر مذہبی امور کے آخریہ و خیرات بھی ضرور کرتے ہیں، پس خیر و خیرات کی یہی مدد جسے ہر سال ہر مذہبی زندگی رکھنے والا آدمی اپنی آمدنی سے ضرورت نکالتا ہے۔ لیکن اب تک اس کو لوگوں نے بہم نہیں دیا۔ لیکن اس سے شکائی ہوئی اسی رقم کو اسلام ذرا مستعین و مشغول دے کر لوگوں سے وصول کرے گا اور بجائے اس کے کہ حاجتمندوں تک اپنی آمدنی سے بچتی ہوئی اس رقم کو لوگ انفرادی طریقہ سے پہنچاتے تھے۔ حکومت اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور اپنے صوابدید سے مستحقین تک پہنچا دے گی، جس کے معنی یہی ہوئے کہ ایک طرف حکومت کے تمام طالبوں سے سبکدوشی بھی ہوئی اور لوگوں کی مایات اور آمدنی پر مزید کوئی بار بھی نہ پڑا۔ بلکہ وہی چیز جب غیر منظم شکلوں میں لوگ ادھر ادھر بانٹ دیا کرتے تھے اب منظم شکل میں تقسیم ہو گی۔

(۳) آمدنیوں سے پس انداز ہونے والی اس رقم سے چونکہ ملک کے مذکورہ بالا اتفاقی آفات و مصائب کے شکار طبقات کی امداد کی جائے گی۔ اس لئے یہ ہو سکتا ہے کہ خود ان رقوم کے جمع کرنے والے یا ان کے خاندان میں سے کوئی آدمی کسی وقت خدا نخواستہ ان مصائب و آفات کا شکار ہو تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے گویا جن اتفاقی مصائب و آفات کی تصویریں کھینچ کر بیم کمپنی والوں کے ایجنٹ آج یہ حکم دیتے ہیں کہ ان کا خیال کر کے اپنی آمدنی سے فی صدی کچھ رقم ان کی کمپنیوں میں جمع کی جائے یا انہیں ہائے اتحاد باہمی کے مبلغین جن اتفاقی ضرورتوں کے لئے

قلم و دھرم وغیرہ کا ہواں دال میں پیدا کر کے انجمن کی کسی شاخ سے متعلق ہونے کی تعمیل کرتے ہیں۔ ان ساری نذر توں کی کفالت خود بخود ہو جاتی ہے۔ ملک کے رہتوں، فقراء، مساکین، بیوتیں مسافر جب سب ہی کا اس میں حق ہے تو خزانہ کارہ پیہ ان تمام خطرات کے وقت جیسے دھرموں کی مدد کرے گا، خدا نخواستہ اگر دینے والوں پر یا ان کے خاندان والوں پر کسی وقت وہی مصیبت آجائے تو اس کی اعانت سے کبے کر نہ کیا جاسکتا ہے۔ البتہ فرق صرف اس قدر ہے کہ جیسے انجمن استیاد یا بھی یا دوسری امدادی یا بینس جہاں ہی نذر توں کو پیش نظر رکھتا رہتا ہو جاتی ہیں، ان کے جمع شدہ رقوم سے اتفاقی حوادث کی صورت میں جمع کر کے دیان کنگن، ان و ان ساری نفع پہنچ سکتا ہے اور اسلامی تنظیم کی شکل میں کران پران کے خاندان پر کوئی نذر نہیں آتا۔ امداد بھی وہ کرے گا اور اگر اس کے موابلک کے دوسرے باشندوں کو امداد کی صورت میں دیا جائے گا۔ پڑے تو ان کی بھی وقت پر مدد کی جائے گی۔

سزاوہ اس کے پہلی صورت میں ایک بڑی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کے پس انداز کرالی جاتی ہے کہ اتفاقی حوادث کے موقع پر وہ اس کے لئے کیا کر سکتا ہے۔ اس کے لئے ہے کہ ان رقوم کے جمع کرانے والے ان مفروضہ یا متوقع حوادث سے متعلق ہونا چاہئے۔ اس کے لئے بلکہ یقینی بھائی بھی کسی اتفاقی حادثہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کی بھی وہ ان رقوم سے نہیں بھائی ہو سکتی۔ یہ رقم جو باشندگان ملک کے ان حوادث کو پیش نظر رکھ کر جمع کرانی جاتی ہے سو وہ ان غرضات میں بہت کم کام آتی ہے اور جمع کرنے والے ان کو برآمد کر کے عموماً غیر ضرورتی مصروفیت میں ہونا دیتے ہیں۔ یہ ہو یا انجمن ہائے استیاد یا بھی یا انجمن قبیل دوسرے ادارہ جات ان سب کو متعلق، غلط ہیں۔

دولت بین الاقوامیہ صنفیہ
قائمہ ہوئی اور دنیا کی ہے

(وہ دولت)

ہی کی شکل میں زیادہ تر انجام ہوتا ہے یعنی کموم ظہور کر رہا ہے کہ امیر و سائیں کے دار میں و در گشت کرتا رہتا ہے۔ مریضوں کے منہ میں اٹھ کر اس کی ایک کھیل بھی نہیں چل سکتی ہے۔ وہی جوں ان کے لئے اس سرمایہ کا ہوتا ہے بے گونا گ کے اکثر افراد میں ہنسی ہر بھیجا دیا جاتا ہے۔ میں عموماً ان کے اصل مع اپنے تمام بیٹوں پوتوں پر توں کے الٹا دیا گیا سرمایہ دار بھی کہہ سکتا ہوں۔ پھر پھر ان کے ٹھکے تابتا ہے۔ یہ اشارہ سود اور بیاج کی طرف ہے۔

لیکن اسلام ملک کی آمدنیوں سے جو کچھ پس انداز کرتا ہے وہ وہی اصل میں ہے۔ ان کے غرض ہوتا ہے جس کے لئے جمع کیا جاتا ہے خواہ ان اخراجات کے لئے خود بخود ان کے خاندان کو ضرورت پیش آئے خواہ ملک کے کسی اور دوسرے باشندے کو اس کی ضرورت ہو۔

۱۸۸۱ء میں یہ محسوس ملک کے ہر باشندے پر پڑا تھا کہ ہر ایک کو یہ ضرورت پڑی کہ اس کے لوگوں تک موبہ درگھے گئے ہیں جو اپنی اور اپنے زیر پرورش شخصیتوں کے راز و سحر کی مصروفیت کی

عرب میں زیادہ تر مذکورہ بالا جانوروں ہی کی پرورش بطور ذریعہ معاش کے گھوڑوں اور ریٹروں کی شکل میں کی جاتی تھی۔ لیکن جب ایسے ممالک فتح ہوئے جہاں یہی کاروبار گھوڑوں کا بھی جاری تھا جیسا کہ ابن ہمام لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں،

اسدین ۱ اصحاب الخیل ۲ اسانہ
من المسلمین بل اهل الدبل
وما تقدہ ۳ اذ اصحاب ہذا
انما هم اهل اہل النہر والشت
والترکہ وانما فستعت
بازد مسد فی زمن عمرہ عثمان
(ص ۵۰ ج ۱)

(عہد نبوت میں) مسلمانوں کے کسی طبقہ
میں گھوڑوں کی پرورش کا ذریعہ
نسل کی مرض سے عموماً راج نہ تھا۔
بلکہ اونٹوں، بچوں، بکروں کا ذکر ہوا
ہے کہ پرورش رواج تھا کیونکہ عہد
کی پرورش رہنے والے سے زیادہ
یاد اُن کے لوگ ہیں یا دشت کے

یا ترکہ کی خیرگاہوں والوں میں اس کاروبار سے اور ان کا قول پر مسلمانوں کا
قبضہ حضرت عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عہد میں ہو۔

بہ حال جب گھوڑوں والی رعایا بھی اسلامی محروسہ میں داخل ہوئی تو سوال پیدا ہوا کہ ان گھوڑوں پر
بھی محصول عائد کیا جائے جیسا کہ دوسرے جانوروں پر ہے۔ لیکن محصول کی مقدار کیا ہو تو حضرت
فقہاء لکھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فیصلہ کیا۔

صاحبہا بالخیار ۱ ان شاء
اعطی من کل فرس ۲ دیناراً
وان شاء قومہا واعطی من
کل مائتی درہم خمسہ
درہم ۳ (یاہ)

اس قسم کے گھوڑوں کے پانے والوں کو
اختیار ہے یا میں ہر گھوڑے کی زکوٰۃ
ایک دینار دے دوں یا اگر میں اور چاہوں
تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گھوڑے کی قیمت
لگا کر ہر دو سو درہم پر پانچ درہم

زکوٰۃ ادا کریں۔

جب دو سو درہم کی قیمت سے پانچ درہم کا یہاں بھی حضرت عمرؓ نے حکم دیا تو وہی چالیسواں حصہ میں
بھی ہوا اس لئے قیاس کیا جاتا ہے کہ غالباً مویثیوں میں بھی چالیسویں حصہ کے احوال کو محفوظ
رکھا گیا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(۷) عام طور پر جن اموال پر محصول عائد کیا جاتا ہے۔ عموماً محصول اسی وقت ان
وصول نہیں کیا جاتا جس وقت مالک کی ملک میں وہ چیز آتی ہو بلکہ مالک ہونے کے کامل ایک سال
حوالہ حوالہ گزرنے کی ضرورت ہے یہ عام دستور ہے۔ زراعت میں کچھ ترمیم بھی ہوئی ہے۔

(۸) نہایت شدید تاکید کی احکام اس باب میں بھی ہیں کہ حکومت کی خراجی وغیرہ دوسروں
کی آمدنیوں کو اس آمدنی سے باطل رکھا جائے۔ یعنی مذکورہ بالا منیبت زدہ بیقات کی آمد

کے لئے جو آمدنی حاصل کی جاتی ہے اس کا خاص فیصد صدقات و خیرات کے متعلق ہے حکم ہے کہ اس فنڈ کی رقم کو حکومت کی ذمہ داری ہے نہ ملایا جائے اور نہ ان لوگوں کے ہاتھ پر اس آمدنی کا کوئی حصہ (بجز خاص صورتوں کے) ایک جہہ خرچ ہو سکتا ہے۔ قانونی اصولوں سے لے کر بارون اور شیعہ کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے سخت حق یہ کہتے ہیں، بارون پورے طور پر یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ

ان فی خرقات یجمع مال الخراج
الی مال الصدقات والعشور
لان الخراج فی جمیع الاماکن
والصدقات لمن سأل الله
عن وجیل فی کتابہ۔
(الخراج ص ۴۶)

یہ امر جو کہ ان کی آمدنی صدقات
اور عشور کی آمدنی کے ساتھ جمع
جائے۔ یعنی خراج تو ہر قسم کے سببوں
کی منتر آمدنی ہے اور صدقات
تو مومنوں ہی کو ان کے لئے مخصوص
ہے جن کے نام کا ذکر حق تعالیٰ نے

اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔

یعنی ان سببوں سے تو یہاں تمام تاکید کی ہے کہ دونوں، وں خراج و صدقات کے تفصیل اپنی
الگ الگ ہونے چاہئیں فرماتے ہیں،

ولا یتوا اعداء مال الخراج
فان مال الصدقة لا یبغی
ان یدخل فی مال الخراج
(کتاب الخراج ص ۴۶)

یہ خراج کے کھانوں اور تحصیل کاروں
کے ہاتھ میں صدقات کی آمدنی کے
دخول، مسئلہ نہ پیدا کیا جائے اور
نیز جائز ہے کہ الصدقات کی آمدنی

خراج کی آمدنی میں شریک کی جائے۔

(۴) جس سے تو یا تنوع یا اتحدت الصدقات کی آمدنی و سببوں کی جائے سب سے پہلے ان
صدقات کے مستحق اسی عدا کے مندرجہ بالا طبقات کے ہیں یا یہ ہیں،
و بکروہ نقل الزکوۃ من بلد
الی بلد و انما تفرق صدقة
کل فریق فیہم (ج ۲)

ایک تہہ سے دوسرے شہر میں صدقہ کو
منتقل کرنا مکروہ ہے بلکہ ہر فریق صدقہ
ان ہی و لو ان میں تقسیم کیا جائے۔

ابن ہمام نے لکھا ہے کہ

و المعتبر فی الزکوۃ
مکان المال۔

زکوۃ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آمدنی
کس جگہ سے وصول ہوئی ہے۔ یعنی

جس مقام سے وصول ہوئی ہے اسی مقام کے مستحقوں میں تقسیم ہوگی،

مسباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مشہور ہے کہ

جس علاقہ کے تو نگردوں اور مراد داروں
سے الصدقات وصول کئے جائیں، اسی
علاقہ کے فقراء میں وہ تقسیم کی جائے۔

توخذ من اغنیائهم و ترد
علی فقرائهم۔
(بخاری و مسلم)

حضرت عمر ابن ابن حصین صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی جگہ وہ الصدقات کے تحصیلدار
بنا کر بھیجے گئے، کچھ دن کے بعد جب واپس ہوئے تو لوگوں نے پوچھا این المال کہاں کہاں ہے، بولے
للمال امرسلتمونی اخذناھا
من حیث کہا ناخذھا علی
عهد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم و وضعناھا
حیث کنا نضعھا۔
(سنن بیہقی)

کیا آمدنی لانے کے لئے تم نے ہمیں
بھیجا تھا، ہم نے اس کو ان ہی مقامات
سے وصول کیا جہاں سے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میں وصول
کرتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے عہد میں جہاں اس کو تقسیم کرتے تھے

وہیں ہم نے اسے بانٹ دیا۔

البتہ اگر وہاں کی ضروریات سے بچ جائے تو پھر باقی مادہ حصہ کو مرکز کے خزانے میں جمع کر دیا جائے
اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یمن اور قبیلہ طے تمیم تک کے صدقات
آتے تھے، بہر حال کلیہ یہی ہے کہ الصدقات پہلے اس مقام کے مستحقین میں تقسیم کیا جاتا تھا جہاں
کے ارباب حیثیت سے وصول کیا گیا ہو خواہ وہ کسی شکل میں ہو بعض فقہاء نے تو مختلف اصولی حدیثوں
کی بنا پر اس قانون میں یہاں تک تفصیل کی ہے کہ

یہ زیادہ بہتر ہے کہ الصدقات کی آمدنی
معمول ادا کرنے والوں کے محنت و
بہائیہ میں تقسیم کی جائے، پھر ان کے
بعد اس کا استحقاق بعد کی اولاد کو پھر
پھر محنت و پیچاؤں کا حق ہے پھر مولوں
پھر عام رشتہ دار پھر بڑے و سنی پھر جو لوگ
اس سڑک پر رہتے ہوں جس پر صدقہ

۱۔ فضل ان یسلفھا ۲۔
۱۔ خوتہ ۲۔ فقر ۳۔ ثمنہ ۴۔
۱۔ اولادہم ۲۔ ثمنہ ۳۔ عامہ
۲۔ الفقراء ۳۔ ثمنہ ۴۔ خوالہ ۵۔ ثمنہ ذوی
۱۔ رحامہ ۲۔ ثمنہ جیرانہ ۳۔
۱۔ اهل سکتہ ۲۔ ثمنہ اهل مصرۃ
(فتح القدیر ص ۲۹ ج ۲)

ادا کرنے والا رہتا ہو، پھر اس کے شہر والے۔

جس کے یہ معنی ہوئے کہ صرف مقام ہی کو ترجیح حاصل نہیں ہے بلکہ دینے والوں کے رشتہ داروں کو
غیر رشتہ داروں پر اور رشتہ داروں میں بھی جو جتنا زیادہ رشتہ میں قریب ہو وہ اگر مذکورہ بالا مفاد و
آفات میں گرفتار ہو گیا ہے تو اس مال کا وہ زیادہ مستحق ہے۔

الصدقات کے متعلق ان نازک حکیمانہ اصولوں کے ساتھ یہ اعلان کہ جو مسلمان اس

محصول کو ادا کرتے گئے۔ اس کو دوسرے حکومتی مطالبات سے سبکدوش کر دیا جائے گا۔ اس کا قدرتی اثر یہ تھا کہ برضا و رغبت لوگ اسی الصدقاتی مطالبہ کو قبول کر رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی عربوں کو منیٰ طلب فرما کر ارشاد فرماتے

یا معشر العرب احمدوا اللہ
اذ رفیع عنکم العشور۔
عرب کے لوگو! خدا کا شکر کرو کہ تم
سے اس نے حکومتی عشور (ٹیکس)

کو اٹھوا دیا۔ (المطہدی ص ۳۱۲)

لوگوں کو اس حدیث کے سمجھنے میں دشواری پیش آئی۔ حالانکہ صاف مطلب یہی تھا کہ حکومتیں اپنی رعایا پر جو دھیکہ عشرہ وغیرہ کے نام سے ٹیکس اور رینٹ عائد کرتی تھیں۔ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے معاف فرما دیا ہے اس لئے آپ کبھی یہ فرماتے کہ

الیس علی المسلمین عشور
ہاں اسلام پر العشور (حکومتی ٹیکس)

۱۰ العشور علی اهل الذمۃ۔
نہیں ہیں، بلکہ العشور صرف اہل

ذمہ پر ہے۔ (المطہدی ص ۳۱۲)

مغلوب یہ ہے کہ اہل اسلام چونکہ الصدقات ادا کرتے ہیں اس لئے حکومتی دھیکہ باج و خراج وغیرہ سے وہ مستثنیٰ ہیں اور اب خراجی آمدنی صرف اہل ذمہ پر رہ جاتی ہے۔ حکومتی ٹیکسوں سے استثناء ہی کا شرف تھا جسے بعض مسلمان کھونا نہیں چاہتے تھے اور اسلام کے اس قانون کی بنیاد پر یعنی غیر مسلم رعایا کی مملوک خراجی زمین اگر مسلمان بھی خریدے گا تو اس سے بھی خراج ہی لیا جائے گا۔ بہت سے مسلمان ابتدا میں خراج کی اس ذلت کو برداشت کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یحییٰ ابن آدم القرشی نے اپنی کتاب الخراج میں یہ سوال اٹھا کر کہ خراجی زمین خرید کر کیا اس کا خراج اپنے ذمہ کوئی مسلمان لے سکتا ہے۔ مختلف اسکا برا اسلام کا یہ فتویٰ جواب میں نقل کیا ہے۔

لا تجعل فی عنقک معاسر۔
اپنی گردن میں ذلت کا طوق کیوں ڈالتے

(کتاب الخراج قرشی ص ۵۴)
ہو (یعنی بلا ذمہ خراج) کی ذلت کیوں

برداشت کرتے ہو۔

الغرض الصدقات کے خفیہ محصول کو قبول کر لینے کے بعد اتنی قیمتی آزادی کا حصول، پھر الصدقات کے نام سے مسلمانوں کے مال و جائیداد مویشی پر جو محصول عائد کیا گیا وہ کوئی نئی چیز کبھی بھی نہیں ہے۔ ہر مذہب والے اپنی آمدنی کا ایک حصہ خیر و خیرات میں صرف ہی کیا کرتے تھے۔ اسلام نے اسی بہم غیر منظم خیرات کو صرف منظم اور باقاعدہ شکل میں تبدیل کر دیا اور واقعہ تو یہ ہے کہ اس تنظیم کی وجہ سے اگر نسبتاً عام خیرات سے کچھ رقم بڑھ بھی گئی ہو، جب بھی ہر قسم کے مطالبات سے مستثنیٰ کرنے کی وجہ سے الصدقات کے فنڈ میں شریک ہونے والے قطعاً نفع ہی میں رہتے ہیں۔ کہاں پیداوار کا نصف حقہ کہاں دسواں اور بیسواں حصہ دونوں میں کوئی نسبت بھی ہے اور اس پر لطف یہ ہے کہ جس

علاقوں کے لوگوں سے لیا جاتا تھا زیادہ تر اس کی کوشش کی جاتی تھی کہ اسی علاقہ کے جہنمیانوں میں تقسیم کر دیا جائے جو ان اتفاق مصائب کے شکار ہو گئے ہوں، بلکہ ان کے اعزہ اقربا خاندان والوں کو جب ترجیح دی جاتی تھی تو گویا قریب قریب مصدقات میں شریک ہونے سے وہی غرض حاصل ہوتی جس غرض سے آدمی آج کل بیمہ کمپنیوں یا انجمن ہائے اوقاف یا ہی میں شریک ہوتا ہے پھر محسول غلام کرنے میں اتنی نرمیاں کہ اپنے اور خاندان بھر کے روزمرہ مصروفیت سے بچانے اور فراغ مالی کے ایک ناس معیار کے لیے اس محسول کا منہ بہہ کیا جاتا ہے۔ وقت رستی کے تمام اصولوں محنت و جان کاپی کی تمام نزاکتوں دینا کرتے ہوئے سالانہ بونے استنادہ موقع دینے کے لیے ان کو وہ سوال کرنا اور مدد دینا نہیں بلکہ اس کوئی ایسی خوشنودی کہ یا بہترین فریاد دینا قرآن و حدیث جن کے فضائل سے معمور ہیں۔ اس کے بعد ملک کے ان و انجمن خاندانوں کی انتظامیہ ادارہ کر کے حکومت کا اس مسئلہ کو اپنے ہاتھ میں لینا اور اپنی تمام فوجی و عسکری قوتوں کو اس کی وصولی کے لئے مختص کر دینا حتیٰ کہ ایسے خطرناک وقت میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب کے ایک بڑے حصہ میں بغاوت پھیل گئی ہو لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکومت کے خراج کے لئے نہیں جیسا کہ اکثر مغربی مؤرخین کو دھوکا ہوا ہے بلکہ غریبوں کے ان حقوق کی حفاظت کے لئے اپنی آخری قوت تک مقابلہ کا پہلے ہی دینا کہ

لو منعونی عقلاً لا مم
اعطوا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم لجاہد ہم
اور امداد کے سلسلہ میں کسی ایسی
ڈوری کے ادا کرنے سے انکار نہیں کرتے
جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ

میں ادا کرتے تھے تو ان سے میں جہاد کروں گا۔

جیسا کہ صحیح کی ہر کتاب میں مذکور ہے۔ حضرت عمرؓ کی مخالفت کے باوجود اس پر اصرار کرنا اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلام نے حکومت کے موازنہ میں جہاں ان جدید مصارف کا تصرف کیا ہے وہیں اس کی وصولی کی کتنی آسان اور کتنی قطعی و یقینی راہیں اس نے اختیار کی تھیں جو ان صدقات کا ایک مذہبی فریضہ ہونا اور کیسا نامہ بھی فریضہ کہ کسی بہ میں بعضوں کا خیال تھا۔

ما مانع ۲ لزکوۃ بمسلم ومن
لم یؤدھا فلا صلوۃ لہ۔
زکوۃ کا نہ ادا کرنے والے مسلمان ہی
نہیں ہے اور جو زکوۃ ادا نہیں کرتا
اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔

الخارج ابی یوسف ص ۴۵

قرآن اور صحیح حدیثوں میں اس بارے کے نہ ادا کرنے والوں کے متعلق اتنی شدید تاکیدیں ملتی ہیں کہ ان کے پیشانی اس کے ہر وقت ہاں دے دیے جائیں گے (قرآن) قیامت کے دن اس کا نام جس کی زکوۃ دینے پر وہی ہو اس شخص کے سر پر بہر شکل اثر دریا چھتے ہوئے اور نہ اور بکریوں کی شکل میں آنا۔ ان سب پر مزید برآں حکومت کی تلوار کا اس کی وصولی کی ضمانت لینا کون

کہہ سکتا ہے کہ دینے والے کے پاس اس کا ایک پیسہ بھی باقی رہ سکتا ہو گا۔ پھر سوچنا چاہیے کہ جس حکومت کے خزانے میں ملک کے ان نایاب سال طبقات کے لئے ایسا انتظام کیا گیا ہو اس ملک کی امن و عافیت کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ نہ کوئی باپ اپنے لئے اس لئے خوف زدہ رہ سکتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ بیوی بیوہ ہو کر لاش ہو جائے گی۔ نہ کسی کو اس کا خطرہ رہ سکتا ہے کہ میں اگر اتفاقی طور پر کسی مصیبت یا مرض کا شکار ہوا اور میرا ہاتھ خالی ہو گیا تو علاج کون کرے گا۔ میرے بچے کیا کھائیں گے۔ اگر کسی تاجر کو تجارت میں ہمارا آجائے۔ کسان کو زراعت میں نقصان پہنچے کوئی شکر ہو جائے، نہ عیب ہو جائے۔ بڑھا ہو جائے سب کو اطمینان ہے کہ یہ نئی امداد کے لئے سرکاری خزانہ میں مستقل کافی رقم موجود ہے جس ملک کے مقروضوں کو قرض توڑنے کے لئے نہ سودی قرض کی حاجت نہ جائیداد لینے کی ضرورت کہ ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان حکومت کے خزانے میں موجود ہے۔ بیوپار کا دوبارہ کرنے والے مسافر جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے رہتے ہیں نہ ان کو اس کی فکر کہ کس جگہ جا کر میرا ہاتھ خالی ہو جائے گا کہ ہر ضلع ہر علاقے مقامی خزانہ میں اس کی امداد کا فنڈ موجود ہے۔ شاید صاحب حیثیت مسافروں کو شبہ ہو کہ اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر مطمئن کر دیا کہ

لَا تَعْلُ سُلُكًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَدَقَّةً نَالًا جَائِزًا فِي مَسْجِدِ لُكُوكِ كَيْتِ

وَابْنِ السَّابِلِ (سنن ترمذی) لیکن چاروں طرف کے لئے۔

بلکہ مسافروں کے لئے تو اسلام نے ایک جہیز سہولت کا بھی اضافہ کر دیا ہے کہ یوں تو ہر مسلمان پر واجب قرار دیا کہ

۱۲ ان نزلتم بقوم فان ادواکم بما ینبغی للضعیف فاقبلوا فان لم یفعلوا فخذوا منہم حوال الضعیف الذی ینبغی لہم۔ (زورہ بخاری)

تم کسی کے یہاں پہنچو بن کر جب اترو اور میرا یاں اگر یہاں کے لئے مناسب انتظام کرے تو اس کی مہمانی کو قبول کر لیا کرو، اور اگر میرا یاں یہاں سے کرے تو پھر ان سے مہمانی کا حق جو میرا یاں

کی آہنی کے مناسب حال ہو وصول کر لیا کرو۔

اسی طرح غیر اقوام جب اسلامی حکومت کی رعایا بننے پر آمادہ ہوتی تھیں تو اس وقت ان سے جو معاہدہ لیا جاتا تھا اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ

ضیافۃ من مر بہم من المسلمین (بیہقی)

مسلمانوں کا جو آدمی ان پر گزرے

اس کی مہمانی کریں گے۔

اگرچہ فقہاء نے اب "ضیافت" کے مسئلہ کو بجائے واجب کے مستحب قرار دیا ہے۔ لیکن جب یہ کثرت حدیثوں میں،

من اصبغ الضیف بفضائہ فہو
علیہ حق اوقال دین ارشاء
اقتضاہ ان شاء ترکہ۔
جس کے کھڑکی انکلی میں مہمان پہنچے تو
مہمان کا سر پر حق قائم ہو جاتا ہوا بعض
روایتوں میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بانی پر وہ دین
(بیہقی)

ہے، چاہے اس دین کو مہمان وصول کرے یا نہ چھوڑ دے۔

وغیرہ الفاظ میں آئے ہیں تو مسافروں کے لئے اسلام کی مہیا کردہ سہولت کو آسان کیوں نہ کیا جائے
گھر میں رہنے والے کے لئے کسی باہر سے آنے والے مسافر کا کھانا یا عیث مشقت نہیں ہو سکتا۔
واقعہ یہ ہے کہ اسلام نے ابتدا میں جو نقشہ قائم کیا تھا کاش کچھ دن بھی مسلمان اس نقشہ کو
باقی رکھتے تو آج گھر گھر اگر نہ دنیا ہیہ اور انشورنس کے دامن میں پناہ ڈھونڈتی نہ غریب محنوق اور
کاشتکاروں کی مشکلات کا حل باہمی اتحاد والی سود خوار انجمنوں میں سوچا جاتا، گویا "ہنجو کرک" (ساہوکار)
سے نکال کر اس کے حلق پر ان انجمنوں کی چھری چلائی جاتی ہے۔ مسلمان علماء کو مجبور
کیا جا رہا ہے کہ سود اور ہیہ وغیرہ کی شکلوں کے جواز کی صورت پیدا کریں۔ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام
کے نظام میں ان مشکلات کے حل کی کوئی تدبیر نہ تھی اور گویا اب یورپ کا ذہن پہلی دفعہ ان مسائل
کی طرف منتقل ہوا۔ لیکن کیا کیجئے کہ کسی تصویر کے کسی ایک حصہ کے دیکھنے سے پوری تصویر کا حال
معلوم نہیں ہو سکتا۔ صرف زندگی کا یہی ایک شعبہ ہے جس میں اسلام کی ان نکتہ نواز یوں کا کوئی ٹھکانہ
ہے۔ ابھی یورپ اور اس قسم کے دوسرے مفکروں کو مدت چاہیے جو اللہ کے بنائے ہوئے نظام
حیات کو خود تو کیا بنا سکیں گے سمجھ لیں تو غنیمت ہے۔

الصدقات کے متعلق اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس جدید اسلامی نظام زندگی کی جوش دہنی و ترقی
ایک تاریخی تغیر | عہد نبوت اور عہد رضی پڑھیں تھی وہ بعد کو باقی نہ رہی لیکن اس معاشی نظام
کی پہلی اینٹ خداجانے کن اباب کے تحت کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زمانے
میں اپنی جگہ سے سرک گئی آپ نے الصدقات کی اور تمام وہ ان یعنی مویشی کا شت کر ڈر گیری،
کی شکل میں جو وصول ہوتی تھی ان کو تو باقی رکھا۔ لیکن روپیہ اور اشرافی سونا چاندی کی شکل میں
جو اندوختہ مسلمانوں کے پاس تھا اس کی زکوٰۃ کو بجائے حکومت کے پھر انفرادی طور پر دینے کی
اجازت دیدی۔ امام ابو بکر جصاص رازی اپنی تفسیر میں ناقل ہیں،

۱ صامن زکوٰۃ الاموال فقہ
کانت تحمل انی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم و
ابی بکر و عمر و عثمان مشہور
خطب عثمان فقال هذا
۱۔ موال (سونا چاندی) کی زکوٰۃ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر و عثمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عہد تک ان ہی
بزرگوں تک پہنچائی جاتی تھی۔ یعنی
حکومت میں یہ نہ فی دخل ہوتی تھی،

پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک ان خطبہ دیا اور فرمایا کہ ارشاد
یہ مہینہ تمہاری زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ
ہے۔ پھر جس پر کچھ دین باقی ہو (وہ

شہر زکوٰۃ تکہ فمن کن
عایا، دین فیوردہ شہر
لیترک بقیلہ مالہ۔

۱۔ نظام القرآن ج ۱ ص ۵۵۵

ادا کر دے اور اپنے باقی مال کو چھوڑ دے۔

جصاص لکھتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے،

حضرت عثمان نے (زکوٰۃ دینے والوں کو)

اختیار دیا کہ خود براہ راست مسکینوں

کو دے دیا کریں، اس وجہ سے امام

الحکومت کا جو حق اس کی وصولی کا تھا وہ ساقط ہو گیا۔

حالانکہ چند سطر پہلے جصاص ہی نے آیت قرآنی،

خذ من اموالهم صدقہ

کے تحت یہ لکھا تھا کہ۔

ان کے مال سے اسے پیغمبر صدقہ دیا کرو۔

یہ آیت وراثت کرتی ہے کہ الصدقات

کی وصولی امام (حکومت) کے سپرد ہے

اور وہ شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہے کہ

خود مسکین کو براہ راست ادا کر دے

تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ کیونکہ زکوٰۃ کی وصولی

جو حق امام (حکومت) کو حاصل تھا

یدل علی ان اخذ الصدقات

الی الامام و انہ متى اداھا

من وجبت علیہ المساکین

لم یجزہ لان حق الامام

قائم فی اخذھا فلا سبیل

الی اسقاطہ۔

اب تک باقی ہے، اور اس کے ساقط ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

جب یہ قرآنی قانون ہے اور تنظیم جس کا قرآن نے ارادہ کیا تھا اس کا اقتضا بھی یہی ہے تو مجھے میں نہیں آتا کہ
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے یہ کیسے اخذ کر لیا گیا کہ اُنہ ہمیشہ کے لئے مالی زکوٰۃ کی حد تک
یہ قانون منسوخ ہو گیا حضرت عثمان کے قول سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ خصوصیت کے
ساتھ اس سال حضرت نے کسی خاص وجہ سے اموال کی زکوٰۃ کا اختیار خود مالکوں کو عطا کر دیا
تھا اور یہ ہو سکتا ہے کہ امام کسی سال اپنی مرضی سے اپنے کسی اختیار کو دوسرے کے سپرد کر دے
لیکن اس کو دوامی قانون بنا دینا اور حضرت عثمان کے بعد پر امام سے اس حق کو حقیقین لیں جو
قرآن کا عطا کیا ہوا حق بلکہ سپرد کی ہوئی خدمت ہے۔ آخر کس بنا پر جائز ہو سکتا ہے۔ مگر باوجود
اس ایک ہر کے انفرادی ہونے کے "الصدقات" کی اور دوسری میں جو کم زحماتیں اور بلا مبغیض
کہا جاسکتا ہے کہ خدمت جیسا یہ تک ان مال کی آمدنی کی دوسروں سے متجاوز ہوگی چرچا یہ ان کے

موجودہ مورخوں کی تحقیقات کی بنا پر لگتا ہے کہ

ان متوسط طبقہ کی دولت فی
العصر العباسی الاولی بلغ ۳۶۰
مليون درهم فی العام (ص ۱۰۱)
کہ عیسائی عہد کی ابتدا میں دولت کی
آمدنی تین سو سٹھ ملین درہم
سالانہ آتی تھی

جرجی زیدان ہی کا بیان ہے کہ خرابی آتی جو حکومت کے مصارف پر خرچ ہوتی تھی۔
لا ینفق منها علی مصالح الدولۃ
اکثر من ۵۰ مایون والباقی نحو
۳۰۰۰۰۰۰ درہم بقی فی بیت

اطال (ص ۳۶۷)

بظاہر یہ تیس کروڑ درہم والی آمدنی یہی الصدقات کی آمدنی تھی جن کے مصارف منسلک دولت کے سوا وہی
تھے جن کی فہرست حق تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی تھی۔ اور جہاں تک میراجیال ہے اکثر و بیشتر ان میں بے غنائی
کم برتی جاتی تھی آخر کتاب الخراج امام ابو یوسف ہارون الرشید کے زمانے کی کتاب ہے جس کو باریون
فرمانش کر کے لکھوایا ہے کہ حکومت کے دستور العمل کی حیثیت سے وہ کام آئے اس کتاب میں الصدقات کے
متعلق جو قوانین درج ہیں ان کے بعض اجزاء گزر چکے ہیں کابینہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوسمندان عیسویوں کے نزدیک
پہنچتے ہوئے بہت کچھ اصل راہ سے ہٹ گئے تھے لیکن پھر بھی عام مسلمانوں کی فراغت لیاں اسی تھیں
جنہیں تاریخ کی زبان باوجود چھپانے کی انتہائی کوششوں کے اب بھی چھپانہ سکی جرجی زیدان جیسے آدمی
کے قلم سے بھی یہ الفاظ نکل پڑے کہ حکومت کے خزانے میں ملک کا جو کچھ روپیہ جاتا تھا۔

فیعود الی العامة کانه
سم یمن منہم وہی سنۃ
الاسرائاق تظہر الاول
وہ باآخر عام الملک کے مہاشدوں
کی طرف سے پس آتا تھا ایسا معلوم
ہوتا تھا کہ گویا نوٹوں سے کچھ لیا ہی نہیں۔

اسلامی معاشیات کے ذریعہ یہاں کے وضع کے لئے ہر مذہب اسلام کی حکومتوں کے بیت المال و خزانہ کی یہ اسی
خصوصیت ہے جس کی یادگار محمد اللہ کسی نہ کسی شکل میں اب تک ان ممالک میں پائی جاتی ہے جہاں اسلامی حکومت قائم ہے
خصوصاً سلطنت آصفیہ کا خزانہ اس زمانے میں نہ صرف ہندوستان بلکہ عرب و عجم میں اس خاص معاملہ میں کافی شہرت رکھتا
ہے۔ جیسا کہ اسل ہے کہ اب تک وٹمان کے نام سے ہر سال بیش قرار قوم نامواہیت استاریاب اسحق ق میں تقسیم ہوتی
رہتی ہیں۔ جن لوگوں کو اسلامی بیت المال کی اس خصوصیت و رفقاہ نظر کا اثر ہو گیا ہے وہ جہاں بھی گزرتے ہیں
میرتہ اظہار کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے تو یہاں تک سنا ہے کہ اس آئینہ کے چنے اور زمین سے اوپر من سلطنت آصفیہ کا بتی یہ خزانہ جہاں
سے کسی عیسائی کو دین منی میں سے جہاں عظیم سے جہاں پائے میں نہایت روزگاروں کے لئے کچھ نہ ہوتی تھی
کے ہیں۔ لیکن یہ باتیں آج کے دور میں قوموں کے لئے ہی ہر مذہب کے لئے اس میں کوئی جنسیت نہیں ہے۔

اور یہ نتیجہ اس خاص رواج کا تھا جسے
الارتراق (دخائل حکومت) کہتے

وهلة من خاص النوازل
الاسلامی۔

ہیں یہی نظمیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ اس میں حکومتوں کی یہ خاص خصوصیت تھی۔

جرجی زیدان اگرچہ اس پر پر عیب کی چادر اڑھا لے کے لئے اس پر اضافہ بھی کرتا ہے۔ یعنی
شاید یہ کوئی نئی بات نہ تھی قدیم زمانے میں۔

ایٹھ کے باتن و سہ بھی ہیں سہ

وہ باتنوں میں وہ سہ بھی تھے

کوئی کاروبار کرتے تھے ورنہ کوئی

پستہ رہتی نہ سل کرتے کی راہ میں متیار

کرتے تھے ان کے منافع صدمہ کے

خزائنات باری تھے جب وہ وہ

مقدروہات میں وہ سوال کرتے تھے یا

غیر معین طور پر بطور ہبہ اور بخشش کے

ان کو ملتا تھا اس کا نتیجہ تھا کہ ایتھز

دونوں کا نام اس کے سوا پھر نہ تھا کہ

سیاسی یا علمی لکچروں کو محوم محوم کر

سنا کریں یا بائیسوں درباروں میں

فاهل اثینا خاصة اليونانيين

كانوا لا يعملون عملاً ولا

يحترفون حرفة في سبيل

الرزق وانما كانت ارضهم

من خزينة الدولة يتناولونها

مراتب في اوقات معينة

او هبات في اوقات غير

معينة ولم يكن احد مشغول

غیر صناع الخطب السياسية

او العلمية او الكشفي في

حدائق المدينة وحفوا

الاحتفالات الرسمية ونحوها

کھونا کریں یا ملک کی سرکاری مجلسوں میں شرکت کیا کریں۔

مگر اس بندہ خدا کو پھر خیال آیا کہ آخر یہ وہ کیا چیز ہے جو اسلامی تمدن دنیا کے سارے قارئین سے ہر منہ کو
جدا نظر آتا ہے پھر خود جواب دیتا ہے کہ یونانیوں کی یہ خصوصیت،

یونانیوں کی یہ خصوصیت صرف ایتھز

شہر یا چند دوسرے مرکزی شہروں

محدود تھی، لیکن مسلمانوں نے اس

میں وسعت پیدا کی تھی کہ ہر شہر اور ہر

طبقہ تک اس کو عام کر دیا۔

كانت محصورا في اثينا و

غيرها من العواصم الكبرى

اما المسلمون فتوسعوا فيه

حتى شمل كل مدينة وكل

طبقه (ص ۶۷)

یہ س کی توجہ و تاویل میں حسب عادت آسمان و زمین کے قیام نے کی بیکار کوشش کی ہے
یہ مذہبی کوشش یہاں تک پہنچتی ہے یعنی زیدان نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام سے پہلے سلاطین عرب کا
بھی یہ دستور تھا۔ غریب عرب بھلا سلاطین سے اتنا آشنا ہیاب تھا ورنہ کچھ تھا بھی تو عرب کو اس سہجری
و شادابی اس امن و عافیت سے قبل اسلام کیا تعلق تھا جس کا آغاز عرب اور عجم کی آنکھوں نے اسلامی

دور میں دیکھا کہ ہر شے پر بیوہ بر معذورہ مقروض ہوتا وہاں رسیدہ تا جہاں منیبت زدہ کسان سب اپنی جگہ مطمئن ہیں کہ ان کے اکھن اتحاد باہمی اور ہمہ کینی میں ان کا اثر سرمایہ جمع شدہ ہے۔ خصوصاً کاشتکاروں کے ساتھ حکومت کی دلچسپیاں اس حد تک بڑھتی ہوئی تھیں کہ زمین اور آبپاشی کے انتظامات کے ساتھ ساتھ مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم کاشتکاروں تک کے لئے یہ حکم تھا کہ اگر ٹنم اور پل میں وغیرہ کے لئے ان کے پاس سرمایہ نہ ہو تو

۱۰ ان یل دفع لنعاجز کفائتہ من
بیت المال قرضاً لیعمل فیہا
(فتح القدیر ص ۳۶۲ ج ۳)

جو کس ن ٹنم وغیرہ کے میں کر لئے تے
معذورہ ہوا سے سرمایہ خریدنے سے
بطور قرض کے تن سرمایہ دیا جائے

جس سے اپنے کاروبار کو جاری کر سکے۔

کون کہہ سکتا ہے کہ اتحاد ہی کی رقم مسلمانوں ہی کی نکالی ہوئی ہے یا ہندوستان میں اب تک اس کا رواج ان ہی کی بدولت باقی ہے۔

کاشتکاروں اور کسوں کے ساتھ کس حد تک خراج کے لینے میں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کا اندازہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس اثر سے ہو سکتا ہے، ایک صاحب جنہیں اپنی خدمت کے عہد میں مالگزارمی کی تحصیل کے لئے حضرت والا نے روانہ کیا تھا ان ہی کا بیان ہے کہ

۱۰ استعانی علی بن ابی طالب علی
بوزج سالیوس فقال لا تقر بن
رجل سوطانی جبایۃ درہم
ولا تبیعن رزقا ولا کسوة شتا
ولا صیف ولا دابة یعلمون
علیہا ولا تقم رجلا قائما فی
طلب درہم قال قلت یا امیر
المومنین اذ اخرج الیک
لما ذہبت من عندک قال
ومیک انا امرنا ان ناخذ منهم
العفو یعنی الفضل۔

مجھے حضرت علی بن ابی طالب نے بڑی سادگی
انامی تحصیل اور تمسیداً مقرر فرمایا جب
روانہ کرنے کے توفیق دیکھو روپے
درہم کی تحصیل میں کسی کو کوڑے سے
نہ مارنا اور نہ کسی کی خوراک کو چھیننا اور
نہ نہ رو کر مال کے ٹرے ان کے نیام کرنا
اور نہ ان کے جانوروں میں غور و
نیام کرنا جس سے وہ ہام کرتے ہیں
اور روپے کی تحصیل میں کسی کو ایک نہ پیر
کھڑا بھی نہ کرنا (تمسیداً رکے کہا) کہ اسی
صورت میں تو حضور میں اسی طرح واپس
آجاؤں گا جیسے کیا تھا یعنی خالی ہاتھ آنا

(سنن بیہقی ص ۲۰۵ ج ۹)

پڑے، تب حضرت علی نے فرمایا تجھ پر فہم سے ہمیں حکم ہی یہ دیا گیا ہے کہ العفو سے
وصول کریں، یعنی جو ضرورت سے زائد بچا ہوا ہو،

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسانوں کے ساتھ اسلام کا صحیح نقطہ نظر کیا تھا! العفو کی شرح میں نے کسی

موقعہ پر بھی کی ہے۔ جس کو مطلب یہی ہے کہ ان کے ذرائع آمدنی پر دست اندازی نہیں کرنا چاہیے بلکہ آمدنی سے مال گذاری و معواں کرنا چاہیے۔ جب پہلے وغیرہ تک کو نیکام کرنے کی اجازت حضرت نہیں دے رہے تھے۔ تو اس سے اندازہ کرنا چاہیے، اور چیزوں کے متعلق ان کا کیا خیال ہوگا اس سلسلہ میں خیال کرنے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ معاہدے کے بعد کسانوں کو جو زمین اسلامی حکومت بندہ بست کر دیتی تھی تو جو مال گذاری معاہدے کے وقت ملے ہو جاتی تھی اس پر اضافہ کا استحقاق بھی آمدہ حکومت کو نہیں رہتا تھا۔ اس باب میں متعدد روایتیں ہیں، بہن میں ایک روایت حضرت عمرؓ کی ہے اور اسیم غنی اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں:

جاء رجل الى عمر فقال ان
ارضك اوكذا الطيقه من
الخراج اكثر مما عليه فقال
لا سبيل اليهم انما صالحناهم
صالحا۔ (البيهقي ص ۶۲ ج ۹)

ایک آدمی حضرت عمرؓ کے پاس آیا اور کہہ
اس نے جو زمین اور فدان اراضی میری
اتنی اس وقت و معواں ہوتا ہے اس سے
زیادہ مال گذاری ادا کرنے کی اس میں
معاہدیت ہے، تب حضرت عمرؓ نے فرمایا

ان لوہوں پر اضافہ نہ کرو بلکہ اگر اس وقت کی جا رہی ہے اسی پر
ان سے صلح ہوئی ہے۔

بہر حال اسلامی حکومت کے خزانے میں جو روپیہ جمع کیا جاتا ہے اس کے جو اغراض تھے یا ان کو
ہونا چاہیے غالباً اس کے متعلق کافی بحث ہو چکی جن لوگوں کے سامنے معاش کا یہ نظام
پیش کیا گیا ہے وہ اب فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بیت المال کے اس عجیب و غریب نظام کے بعد پھر
کیا دنیا کو بیمہ انشورنس انجمن ہائے اتحاد باہمی جیسی سطحی اور وقتی معالجوں کی ضرورت باقی رہتی
ہے۔ بے روزگاری کی جو عام شکایت پھیل گئی ہے کیا اس کا احتمال اس وقت بھی باقی رہ سکتا ہے
جب حکومت اپنی رعایا کے بے سرمایوں کو سرمایہ دینے کے لئے اپنے پاس مستقل بیش قرار رقم رکھتی ہو
بیتہ بھی دینے کے لئے تیار ہو اور قرضہ بھی۔

الصدقات کی ”وصولی“ اور ”صرف“ کے متعلق اسلام نے جن نکات کو اپنے پیش نظر
رکھا ہے، اگرچہ موٹی موٹی باتیں اس سلسلے میں جو یہاں قابل اندراج ہو سکتی تھیں ان کا بیان
کمزور ہے۔ لیکن اسی ذیل کی دو چیزیں پھوٹ گئی تھیں مناسب ہے کہ آخر میں ان کا بھی اضافہ کر دیا جائے
میرا مطلب یہ ہے کہ منجملہ گزشتہ بالا امور کے ”الصدقات“ کے متعلق اسلام نے ان
دو شرطوں کا بھی اضافہ کیا ہے۔

(۱) ایک تو یہ ہے کہ جس طرح الصدقات کے مد کی آمدنی کو الخراج و الجزیہ وغیرہ کی
آمدنیوں سے بالکل جدا رکھنے کا حکم ہے اسی طرح یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس مد کی آمدنی کا
ایک جبہ کسی ایسے آدمی کو نہیں مل سکتا جو اسلامی نقطہ نظر سے غنی اور صاحب حیثیت ہو۔ اس

”غنی“ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہزاروں اور لاکھوں کا مالک ہو، بلکہ ملک کا ہر ایسا باشندہ جو اپنی اور اپنے اہل و عیال کے روزمرہ مصارف کے سوا دوسو درہم یا ساڑھے باون توکہ چاندی یا اس کے مساوی کسی سرمایہ کا مالک ہو اس کے لئے اس آمدنی کا ایک جہ تک حرام ہے اس معاملہ میں کتنی شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کے سامنے ایک آدمی آیا جس کے مشکیزے میں دودھ تھا۔ حضرت عمر کو بھی ایک پیالہ اس دودھ کا ملا دودھ کچھ مزیدار تھا آپ نے دریافت فرمایا کہ کہاں سے نائے ہو بولا کہ فلاں گاؤں کی چراگاہ پر میرا گزر ہوا وہاں ”الصدقات“ کے اونٹ چر رہے تھے ایک اونٹنی کا لوگ دودھ دودھ رہے تھے میں نے بھی سھوڑا سا مانگ کر اپنے چھاگل میں رکھ لیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر پر عیب حالت طاری ہو گئی، راوی کا بیان ہے،

فدخل أصبعه في فيه واستقأ

اپنی انگلی منہ میں ڈالی اور قے کرتے

(بیہقی)

جاتے تھے۔

یہ حال قانونی ”الغنی“ کے لئے تو قطعاً اس مال کا ایک ایک پیسہ حرام ہے لیکن جو قانونی غنا رکھتا ہو بلکہ شب و روز کی خوراک سے زیادہ اس کے پاس سامان ہو، ایسے آدمیوں کے لئے یہ حرام تو نہیں ہے۔ لیکن ”الصدقات“ کے شعبہ سے مانگنا اس کے لئے بھی ناجائز ہے۔ اس سے سمجھا جاسکتا ہے کہ ایک طرف ملک کے ان مصیبت زدہ طبقات کے لئے اسلامی حکومت نے اپنے خزانے میں اگرچہ یہ سارا انتظام بڑی طاقت سے کر رکھا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ اس کی نظر اس پر بھی تھی کہ کہیں خزانے کی اس مدد پر بھروسہ کر کے ایتھنز کے خوش باشوں کی طرح بے کاری اور بیکار وقت گزریں گے لوگ عادی نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر خاص نظر تھی۔ جب کوئی اس مدد سے مانگنے والا آتا تو آپ ایک خاص نظر سے اس کو دیکھتے اور نرمی سے مختلف الفاظ میں ان کو سمجھاتے جس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ حتیٰ اوسع ”الصدقات“ کے مال سے صاحب استطاعت لوگوں کو پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ مجھ پر اور میرے اہل و عیال ایک وقت میں بڑی تنگی پیدا ہو گئی کچھ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لئے حاضر ہو کہ الصدقات کی رقم کچھ میری مدد فرمائی جائے۔ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے عرض کرنے پر ارشاد فرمایا،

من استغنى اغناه الله من

جو بے نیازی کا رویہ اختیار کرے گا، خدا

استعف اعفاه الله۔

اسے بے نیازی رکھے گا اور جو دوسروں سے

لینے میں احتیاط برتے گا، خدا بھی اس کی آبرو کی حفاظت کرے گا۔

۱۔ یہ ہندوستان کے قدیم فقہاء کے حساب کا نتیجہ ہے۔ اس زمانے میں ساڑھے چھتیس تو رہی کو غنا کا نصاب قرآن جارہا ہے۔ میرے نزدیک پہلی صورت زیادہ درست ہے ۱۲

حضرت ابوسعید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ
 الاستغفرت فیغفرنی اللہ و
 الاستغفرت فیغفرنی اللہ۔
 میں دوسروں سے مانگنے میں احتیاط
 کروں کہ نہ میری آبرو بپا لے۔

اور میں اپنے کو مخلوقوں سے بے نیاز ہوں وہ خدا مجھے بے نیاز رکھے۔

کہتے ہوئے واپس ہوئے ان کا بیان ہے کہ لپٹا اس استغفار واستغفار کے نتائج کو باخبر میں
 نے اپنی آنکھوں سے اس تکلیف میں دیکھا کہ

سالت علینا اللہ فی فقر و تناسل
 الہام من عصمہ اللہ۔
 ہم پر اللہ کا سیراب چھایا اور
 اور ہمیں اس لئے بچا دیا۔ لیکن وہی
 جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا ہو۔

اس کا بلی اور بے عملی کے خطرے کے اندر اذکار کے لئے تقریباً عام مجلسوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 جہاں چند اور باتیں فرماتے ان میں ایک فقرہ عموماً یہ بھی پوتا تھا،

الاید علیا خیر من الید
 السفلی (صالح)
 اوپر والا ہاتھ اچھا ہے (ہاتھ) نیچے والے
 ہاتھ سے بہتر ہے۔

یہ بھی ارشاد ہوتا

الایدی ثلاث فید اللہ العلیا
 وید المعطی الی تلہا وید
 السائل السفلی الی یوہ القیمۃ
 فاستغفرت ما استطعت
 ولا تعجز عن نفسک ولا تدام
 علی کفایت واذ تاک اللہ
 خیرا فلیبر علیک۔ (الطحاوی)

اگر تمہارے پاس ہو تو پھر تم قابلِ ملامت نہ ہو اور خدا تمہیں جب کچھ خیر (مال) دے
 تو چاہیے کہ اس کو اپنے اوپر نمایاں کرو،

مستی الوسع لوگوں کو واقعی مستحقین کے اس حق سے بچنے اور کنارہ کش رہنے کا حکم دیا جاتا تھا اور
 اس پر کیا جاتا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی خداداد قوتوں سے روزی حاصل کرنے میں کوشش
 کی جائے (لا تعجز عن نفسک کا یہی مطلب ہے) اور زیادہ امیر نہ ہونے کو کوئی جرم نہ خیال کرے اور
 اس جرم سے برہی ہونے کے لئے الصدقات کی رقم سے امیری نہ پیدا کی جائے (مثلاً عموماً اپنی لڑکیوں
 کی شادی میں نمائشی مصارف کے لئے لوگ کنیا دان مانگا کرتے ہیں کہ سو سائٹی میں ور نہ بے غرتی ہوگی)
 (۲) دوسری بات اس سلسلہ میں جو یہاں قابل ذکر ہے وہ الصدقات کی ایک خصوصیت بھی ہے

مقتصد ہے کہ جس وقت مسلمانوں سے الصدقات کا مطالبہ کیا گیا۔ بدنگ ذوں کوٹا یا انڈیشہ ہو سکتا تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العیاذ باللہ خود اپنی اور اپنے بھل خاندان کی معاشی مشکلات کے حل کی یہ راہ تو نہیں بنائی ہے۔ خصوصاً جب اس زمانے میں بھی اکثر ممالک میں اس وقت تک خیر و خیرات کی قوم یا مصارف دعوت وغیرہ کا استحقاق اسفیں لوگوں کے ساتھ زیادہ مخصوص سمجھا جاتا ہے جن کی زندگی مذہبی ہو اور جو مذہب کی نمائندگی کرتے ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہبی نمائندہ ہونا اس بنا پر آپ کے بعد مسلمانوں میں مذہبی نمائندگی کا قدرتا زیادہ استحقاق آپ کی آل اور آپ کے خاندان والوں ہی کو ہو سکتا تھا۔ خصوصاً اس لئے بھی کہ عموماً اسلام سے پہلے مذہبی نمائندگی کے لئے صفات سے زیادہ ذاتی اور نسبی خصوصیات کو عموماً داخل سمجھا جاتا تھا۔ ہندوستان بھی میں یہ عہدہ صرف ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو برہمنوں کی نسل سے ہوں اور یہی حال تقریباً اکثر غیر اسلامی سوسائٹیاں کا ہے۔ میر خیر ہے کہ غالباً یہ بھی ایک حاکمیت مبنی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے والدین خاندان والوں پر خواہ وہ غربت و فقر کے کسی حال میں ہوں الصدقات کی آمدنی کو قطعی طور پر حرام فرمادیا۔ اس سلسلہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نازک احساس رکھتے تھے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام بچے تھے سامنے الصدقات کے مد کی کھجوروں کا ایک ڈھیر بڑا ہوا تھا۔ ہر کتے ہوتے ڈھیر کے پاس پہنچ گئے اور صرف ایک کھجور منہ میں اٹھا کر ڈال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پر کسی جھپٹ کر دوڑے اور بے قرار ہو کر فرمانے لگے۔

تھو تھو اسے سپینک دو۔

کنخ کنخ ارم بھا۔

اور فرمانے لگے۔

تم نہیں سمجھتے کہ ہم لوگ مسدقہ نہیں کھاتے۔

اما شعرت انا لانا کا الصدقة
(رواہ البخاری)

بعض روایتوں کے الفاظ ہیں،

ہم لوگوں کے لئے صدقہ کا مال جا رہے ہیں۔

انا لا نحل لنا المسدقة

اسی بنا پر فقہاء اسلام نے بھی با اتفاق اپنی قانونی کتابوں میں اس دفعہ کو قنون کی نسل میں داخل فرمایا اور اب تک اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ مساوات اور آل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رشتہ داروں پر الصدقات کی آمدنی حرام ہے۔

آخر میں ایک شبہ کا ازالہ باقی رہ جاتا ہے میں نے کہا تھا کہ الصدقات کے مطالبوں کو اکر کرنے والوں کو اسلام ہر قسم کے حکومتی مطالبات سے مستثنیٰ کر دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت کی رعایا مسلمان ہو کر اس طرح اپنے آپ کو حکومتی مطالبات سے مستثنیٰ کرتے رہے تو پھر حکومت کی کشوری و ملکی رفاہیات عامہ کے مصارف کے لئے کہاں سے رقم آئے گی۔

لیکن اس کا پہلا جواب تو یہی ہے جو گذر چکا کہ اسلامی حکومت کی پروہ اراضی جو غیر مسلم رعایا کے قبضہ میں ہو خراجی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس کو خرید بھی لے گا اور اس کے سوا اس زمین پر قبضہ کرنے کی کوئی دوسری قانونی شکل نہیں جب بھی وہ خراجی ہی باقی رہتی ہے البتہ جزیہ کی آمدنی سہاں ہونے سے ساقط ہو جاتی ہے اگرچہ بنی امیہ کے حریف ادارے مسموں پر جزیہ باقی رکھا تھا لیکن بہت جلد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اس غلط قانون کی اصلاح ہوئی۔

بہر حال خراج کی وصولی کے لئے خراجی زمینیں پہلے تو کافی ہیں نیز صدقات کے مصارف جہاں مذکورہ بالا طبقات کے لوگ قرآن نے بتائے ہیں ان ہی کے ساتھ اس آمدنی کو خود کفایتی بنانے کے لئے شروع سے ایک اور مد کا اصدقات کے مصارف میں قرآن ہی نے اضافہ کر دیا ہے یعنی العالین عیہا یعنی جو لوگ صدقات کے تنسیل و رسول کا کام کرتے ہیں وہ بھی خواہ امیر ہوں یا غریب اپنی تنخواہ اصدقات کے مد سے بخوشی لے سکتے ہیں اس لئے محکمہ مال کے مصارف کی ادائیگی کی گنجائش تو خود اصدقات میں ہے۔ یہ ایک مد اس میں فی سبیل اللہ کی بھی ہے یعنی تبدیلی و دفع بنی قوتوں پر بھی یہ مد فی خرچ ہو سکتی ہے یہ گنا محکمہ مال پر سو اسلام میں قص کا کام دراصل ایک قسم کی عبادت ہے اگر قرضی غیر مستقیم ہے تو اس کو بھی تنخواہ اس مد سے دانی جا سکتی ہے اور محکمہ تعلیمات کے لوگوں بھی فقہانے بنسورت احتیاج اس آمدنی کے مصارف میں شریک کیا ہے۔ بیضاوی نے سبیل اللہ کے ذیل میں القناطر والمصانع بھی لکھا ہے گویا اس بنا پر مواصلات پر جو مصارف مسلمان ہی کی ایک چیز ہے یہ آمدنی خرچ ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اصدقات کے مصارف ایک تو وہ رکھے ہیں جن کا تعلق مصیبت زدہ طبقات سے ہے لیکن اس لئے کہ کسی وقت اسلامی حکومت کے پاس بجز اصدقات کی مد کے اور کوئی آمدنی نہ رہ جائے تو چند ایسے مصارف کا اس کی ذیل میں اضافہ کیا ہے جن کے بعد ایک حکومت کے قیام کے لئے جن مور کی ضرورت ہے سب کی تکمیل ہو جاتی ہے حتیٰ کہ ان ہی مصارف میں ایک مد ان لوگوں کی بھی ہے جو محض مالی کمزوریوں کی وجہ سے اسلامی حکومت اور اسلام کی من لفت کرتے ہیں جیسا کہ اس زمانے میں سیاسی شورش پسندوں کے ایک کردہ کی یہی حالت ہے۔ ان لوگوں کو حیاپ کرنے کے لئے بھی اصدقات کے مصارف میں قرآن نے "مؤلفۃ الصلوب" کی ایک مد رکھی ہے۔ اگرچہ عام طور پر فقہاء کہتے ہیں کہ یہ مصارف صرف ابتدا اسلام کی حد تک محدود تھا اور اب ساقط ہو گیا۔ دنیال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے مؤلفۃ الصلوب کے بعض افراد کو دینے سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ اب اسلام اتنا قوی ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کی تالیف قلب کی ضرورت نہ رہی۔ حالانکہ قصہ صرف اس قدر ہے کہ چند خاص لوگوں کو حضرت عمر نے دینے سے یہ فرماتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ

ان الله اعز الاسلام فما ذهب

اب هذا اسلام کو عزت و شوکت عطا کر دیا

پس تم دونوں جو اور کچھ نہ ملے گا۔

لیکن اس کا یہ مطلب قرار دینا کہ ہر شخص کے لئے حضرت عمرؓ نے اس کو ساقط کر دیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا قرآن نے جس مصرف کو منصوص کیا ہے اس کو اولاً حضرت عمرؓ منسوخ ہی کیسے کر سکتے ہیں نیز ایک ایسی واحد خبر سے قرآن کے ایک قانون پر خط نسخ نہیں پھیرا جاسکتا بلکہ اس کا صرف مطلب یہی ہو کہ یہ امام اور حکومت وقت کے صواب و یر پر ہے جس وقت جن لوگوں کے لئے اس کی ضرورت سمجھتے دست جن کے لئے ضرورت نہ سمجھے نہ دے۔ آخر میں اس سلسلہ میں فقہاء کے اس مذکورہ بالا مسئلہ کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ واقعی ضرورتوں کے لئے اسلامی حکومت رعایا پر بقدر ضرورت جو یہ معمول عائد کرنے کا بھی اختیار رکھتی ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ میں نہیں خیال کرتا کہ ان امور کے جوتے ہوئے اسلامی حکومت کو کبھی دشواری کا سامنا ہوگا۔

قبل اس کے کہ اسلام کے معاشی مذاہل (آئینوں) کا باب ختم کیا جائے چند اور ذیلی امور کا تذکرہ بھی کم از کم اجمالی طور پر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ان میں ایک سکہ زر یا سکہ کا بھی ہے۔

واقعہ تو یہ ہے کہ اسلامی قانون میں اس سلسلہ کی جواہر ترین امتیازی چیز ہے وہ توحید سکہ کا مسئلہ ہے جس کا ذکر ربو اسود کے باب میں گزر چکا ہے۔ بتایا گیا تھا کہ مختلف ممالک و اقالیم کے مختلف سکوں کے مبادلہ میں جو بٹاؤں کا رواج ہے یہ اسلام کے اس قانون کی بناء پر کہ پانہ کی کا چاندی سے اور سونے کا سونے سے جب تبادلہ کیا جائے خواہ سکہ کی شکل میں ہو یا زیور یا تبر یا ہترا کی شکل میں ہو، برابر ہونا چاہیئے اور بٹاؤں لگانے کی صورت میں چونکہ یہ مدعا فوت ہو جاتا ہے جس کے حل کی راہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ بین الاقوامی طور پر تمام حکومتیں اپنے اپنے نقدی اور طلائی سکوں کو ہم وزن کر دیں اور جیسے سال و ہفتہ کے ایام تقریباً تمام ممالک میں یکساں ہوں، ہر جگہ

۱۔ مضمون پریس میں پیمبر ربیع الثانی ۱۲۹۲ھ کا وجود ایک مذاقی پیمانہ ان سے مندرجہ دست و وصول ہوا میں یہ بات ہوں کہ قریب کریم کے لئے اس کو یہاں نقل کر دوں، انہی پر یہ کہ مؤرخہ ۲۔ دسمبر میں اس تاریخ کا ترجمہ ان الفاظ میں درج کیا گیا۔

لندن ۲۔ دسمبر ۱۹۱۱ء (مشرقی طور معاشیات) نے برٹن میں غربت کا خاتمہ کرنے کے لئے جو لائحہ عمل پیش کیا ہے۔ اس کو انگلستان اور امریکہ دونوں بک انبارت میں سفوف اول پر نمایاں کیا گیا ہے ڈی ملی گران کہتا ہے کہ، نئے عمل کا اس میں نقطہ یہ ہے کہ اس میں معیشت کی ایک قومی اقل سطح مقرر کی گئی ہے جسے نیچے کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس اخبار کے پیشہ و خائف جو شوہر اور بیوی کے لئے دو دو پونڈ تک ہوں گے) ہر شخص کے لئے طبی معالجہ بچوں کے لئے فی ہفتہ آٹھ شلنگ کا الاؤنس۔

بہاؤں کے لئے فی ہفتہ دو پونڈ اور ازدواج و مادری کے فیاضانہ عطیے ہیں جبکہ سر ولیم نے جتنی یہ لائحہ عمل ایک ہمد گیر ہے جس سے آجروں اور مزدوروں کی کیساں ہیویدی کی کہوارہ سے گو رنگ نگہداشت جو کی تدفین کے بعد صرف تک کی بنی نش رکھی گئی ہے اور یہی ری بر سر روزگار جو مایا ہے روزگار جو مایا ہو یا ہو چکا کسی کو اس معینہ سطح سے پست تر ہونے نہیں دیا جائے گا۔ عرب میں جو لائحہ عمل صدیوں پہلے خدا کی طرف سے بنی آدم کو یہ کیا گیا سلسلہ کی قیہی ڈمبر کے تاریخ میں دیکھیں کہ اس ضرورت پر عقل بھی پانے لگی قبل من مذکرہ ۱۲

سات دن ہی کا ہفتہ اور بارہ مہینے ہی کا سال جوتا ہے جس سے بین الاقوامی تعلقات میں پیشہ رفتیں ہیں، اسی طرح کچھ حرج نہ ہو گا اگر سکوں کے وزن کو بھی ساری دنیا میں برابر کر دیا جائے۔ اور بٹاؤن کے رواج کو مسدود کر دیا جائے۔ اکیسویں صدی کے معاشیوں سے جو نتائج کاروباری دنیا کو آنے دن بھگتے پڑتے ہیں خصوصاً محکوم قوموں کے ساتھ حاکم قومیں اس باب میں جو سلوک کر رہی ہیں وہ علماء معاشیات سے مخفی نہیں ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حیثیت پیغمبر عالم ہونے کے دنیا سے آپ کا یہ مطالبہ اس کا مستحق ہے کہ علماء معاشیات اس کے فوائد و ثمرات اور اس کی منفی موجودہ شکل کے نقصانات واضح کریں۔

اس مسئلہ کے سوا بھی فقہاء اسلام کو تجارت، بارہ وغیرہ کے ابواب میں اس مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پر بحث کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن چونکہ ان میں کوئی خاص ندرت نہیں ہے اور اور اسلامی قانون کے بعض دقیق پہلوؤں سے ان کا تعلق ہے۔ اگر تفصیل کی جائیگی تو پھر ایک مستقل کتاب اس کے لئے درکار ہوگی۔ اس لئے چند اشارات پر کفایت کی جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے ذیل میں زیر بحث آپ کو اسلامی قانون کے مباحث ملیں گے

(۱) فطری اور مصنوعی سکوں میں کیا فرق ہے۔ یہ مانا گیا ہے کہ سونا اور چاندی ایسی دھاتیں ہیں جسے قدرت نے اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ مبادلات کے مبادی کو قائم رکھے بعض حاشیوں بھی اس باب میں پیش کی جاتی ہیں۔ ان دونوں دھاتوں کے سوا اور بھی دوسری چیزوں کو بطور سکے استعمال کیا جاسکتا ہے مثلاً فوس، یعنی تانبے کے پتے، لکڑی، ان کے ٹکے ہونے کی حیثیت آیا پبلک کے ہاتھ میں ہے یا معاملے فریقین پر اس کا دارومدار ہے۔ مالم البوحینفہ اور ان کے شاگردوں میں اختلاف ہے۔ اس کی بحث کچھ آئندہ بھی آرہی ہے۔

(۲) ہر وہ چیز جو بطور سکے استعمال ہوتی ہو غیر معین ہو جاتی ہے یعنی معاملہ میں اگر خاص سکے کو دکھا کر معاملہ کیا جائے لیکن ادا کرنے کے وقت بجائے اس سے دوسرا سکے دیا جائے۔ تو یہ جائز ہے۔ اس کلیہ کا یعنی سکے غیر معین ہوتا ہے۔ بے شمار تجارتی مسائل پر ان کا اثر پڑتا ہے۔ ہر ان تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔

(۳) سکوں کے مقطعات (یعنی اٹھتی، چوٹی، دوٹی) جس کو اصطلاحاً دراہم "غلہ" کہتے ہیں۔ ان کی بھی ایک مستقل بحث ہے۔ چیز کا دام مثلاً سو روپیہ طے ہوا اور کوئی بوائے اس کے سو روپے کے پیسے یا اکینیاں دو نیاں دے تو کیا یہ جائز ہو سکتا ہے۔

(۴) چاندی سونے کے ایسے سکے جن میں کسی دوسری دھات کی آمیزش ہو ان کے حکام کا بھی ایک سلسلہ ان کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ الغطارفہ والعدالیہ اسی قسم کے سکوں کے نام ہیں۔ سود کے باب میں بعض عجیب نتائج ان سکوں کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں۔ صاحب ہدایہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

ہمارے بزرگوں نے اس کے جواز کا
فتویٰ نہیں دیا۔

وَمَا تَأْتِيهِمْ إِلَّا جُنُودٌ مِّنْ قُدْرَةِ اللَّهِ

بجوازِ مالِ کتابِ معروف

وجہ یہ لکھی ہے کہ

اگر ان معاملات میں زیادہ گیری لی
اجازت دیدی جائے گی تو سودہ

فلو ابیہم التفاضل فیہ ینفتم

باب الربوا۔

(کتاب المعروف) دروازہ کھل جائے گا۔

ایک وہ زمانہ تھا کہ جواز کی بعض قانونی شکلیں پیدا ہو رہی ہیں۔ لیکن اس خوف سے کہ سودہ کی دروازہ
کھل جائے گا۔ علماء ان سوراخوں کو بھی بند کرتے تھے، جن سے معاشی بکوں میں ایسے زہریلے نون
کے داخل ہو جانے کا اندیشہ ہوتا، آج یہ خاں ہے کہ ربوا کی مرض اور اسے بکے بین الاقوامی
شکلوں تک کے متعلق بعض علماء نے جواز کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قرض ہی کے سود کے متعلق
ایک بڑے عالم صاحب نے فتویٰ دیا کہ قرآن نے اس کو حرام نہیں کیا ہے بلکہ عرب نے سہی منام
مبادلہ سے اس حکم کا تعلق ہے۔ عربی میں کتاب لکھی گئی اور علماء کی خدمت میں پیش ہوئی،
فانا للہ وانا الیہ راجعون۔

(۵) کھولے کھرے اور آمیزش کے اعتبار سے سکوان کے متعلق ایک اور اصطلاح بھی
ہے یعنی بھنوں کو زیوت (یہ خاص کر ان کھولے سکوں کو کہتے ہیں جنہیں حکومت کا خزانہ مسترد کرتے
البنہر ج) ایسے سکے جنہیں کاروباری لوگ بیوپار میں لینے سے انکار کرتے ہوں) اسی نوعیت کے سکوں
میں ایک قسم کا سکہ "الستوق" بھی تھا۔ ابن ہمام نے لکھا ہے کہ یہ فارس کے "سرقا" کا معرب ہے، پورے
تو چاندی کا پتہ ٹرھا جاتا تھا اور زیچ میں تانبہ بھر دیا جاتا تھا۔ یہ المومہ اقصیٰ کئے ہوئے سکوں سے
ایک الگ چیز تھی۔ مختلف قانونی ابواب میں ان کے نام آتے ہیں اور حالات کے لحاظ سے ان پر حکم
لگایا گیا ہے۔

باقی اس زمانے میں مصنوعی زر کی ایک شکل بہ نوٹ کی پیدا ہو گئی ہے۔ اگرچہ
عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ مغربی تمدن کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے
لیکن جہاں تک تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ابن بطوطہ نے

۱۵۔ جیسے سورت کو سرقہ کا معرب کہتے ہیں "بنہرہ" بھی یہ ہندوستان کے "نہینہ"۔ لفظ کی کوئی بگڑی ہوئی
سورت ہے۔ کیونکہ "نہینہ" کی اصلی ہندی شکل "بھینا" اور "بھینا" ہے۔ "بھینوت" کے لفظ میں اس وقت اصل ہندی
نادر اب تک باقی ہے، ہندستان اور قدیم عرب کے تجارتی تعلقات پر موطنا سید سلیمان ندوی کی کتاب "ہندوستان
اسلام کے پیدہ ہونے کی ہندو کا نام ہی باب "ہندو" اور "آری" جو حدیث کی معتبر کتاب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ ایک نام ہے جو دارا چنڈ کے نام سے موسوم تھا۔ ۶۲

لکھا ہے میں بحینہ اس کے الفاظ ترجمہ کے ساتھ نقل کرتا ہوں،

واهل الصين لا يتبايعون
بدینا سر ولا درهم وجميع
ما يتحصل لبلا درهم من ذاك
يسكونه قطعاً كما ذكرنا
وانما بيعهم وشراهم لقطع
کاغذ كل قطعة منها بقدر
الكف مطبوعة لطابع السلطان
وتسمى الخمس والعشرون منها
"بالشت" وهي بمعنى الدینار
عندنا واذ اتمرت تلك الكواخذ
فی بلد الانسان حملها الى
دائر كذا السكة عندنا
فاخذ عوضها جدد او دفع
تلك ولا يعطى على ذاك اجرة
ولا سواها لان الذين يتولون
عملها لهم الارزاق لجارية
من السلطان وکل بتلك الدار
امير من كبار الامراء واذ
مضى الانسان الى السوق
بدرهم فضة او دينار
شراء شيء لم يوحذ منه
ولا يلتفت اليه حتى يصرفه

اور چین کے لوگ خرید و فروخت نہ اشرفیوں
سے کرتے ہیں اور نہ درہم سے اور اس
ملک میں جب یہ چیزیں آتی ہیں (یعنی درہم
یا اشرفیاں) تو اسے پگھلا کر ٹکڑے ٹکڑے
بنالیتے ہیں، ان لوگوں میں باہم خرید و
فروخت کا ذریعہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں
ہر ٹکڑا اس کاغذ کا کف دست کے برابر
ہوتا ہے اور اس پر حکومت کی مہر ہوتی
ہے۔ ان ٹکڑوں کے پچیس کاغذوں کے
مجموعہ کو "بالشت" کہتے ہیں۔ بالشت ہمارے
یہاں کی اشرفی کے برابر ہے۔ جب یہ
کاغذ پھٹ جاتے ہیں تو جس کے ہاتھ
میں یہ پھٹا ہوا کاغذ ہوتا ہے اسے لیکر
وہ ایک کوٹھی میں لے جاتا ہے یہ اسی
قسم کی کوٹھی ہوتی ہے جیسے کمال
ہمارے یہاں ہے اور ان پھٹے ہوئے
کاغذوں کو داخل کر دیتا ہے۔ معاوضہ
میں اس کو نئے کاغذ مل جاتے ہیں۔
اور اس کی کوئی اجرت اسے نہیں ادا
کرنی پڑتی ہے کیونکہ جن لوگوں کے
ہاتھ میں اس کا انتظام ہے وہ حکومت
سے تنخواہ پاتے ہیں۔ ان مقامات کا

۱۵ چین کے متعلق اسی موقع پر ابن بطوطہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عموماً ختا اور چین والے ایندھن کا کام ایک خاص قسم
کی ٹی سے لیتے ہیں، ہاں تھیل پر لا دلا دکر شہر میں وہ لائی جاتی ہے، اسے توڑ توڑ کر کوئلے کے برابر کر دیتے ہیں اور چولہے
میں جھونکتے ہیں اتنی تیز آگ اس سے پیدا ہوتی ہے کہ کوئلے کی آگ کی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں پھر جل جانے کے بعد بھی
سے کو مہاتے ہیں لکھا ہے کہ اس کی راکھ میں بعض دوسرے پتھروں کا سفوف ملا کر جو مواد تیار کرتے ہیں اسی سے صینی برتن بناتے
ہیں۔ کیس ۱۹۵ ج ۱ میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پتھر کے کوئلے کا رواج بھی چین میں عام تھا جس کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی راکھ سے پتھر بھی دھوئے ہیں ۱۲

بالت "ویشتری بہ"

ماہ ۱۱-۱۰

جہاں یہ کاغذ بنتا ہے اور بدلا جاتا ہے

تعلق بڑے بڑے امراء حکومت سے ہے

آدمی اگر چین کے بازار میں چاندی یا

(سفر نامہ ص ۱۹۵ ج ۲)

سونے کے سکے سے کچھ خریدنا چاہے تو لوگ ان سکوں کو نہیں لیتے ہیں۔ نہ ان کی

طرف توجہ کرتے ہیں جب تک کہ "بالت" سے ان کو سمجھنا نہ ملے۔ تب جس چیز کے خریدنے کا

ارادہ کرے خرید سکتا ہے۔

نہ ہر جہت کہ ابن بطوطہ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں اور آج کل کے نوٹوں میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے

ابن بطوطہ جس زمانے کا حال چین کے متعلق بیان کر رہا ہے۔ اس وقت وہاں چلیہ خاں کی اولاد

کی حکومت تھی۔ تاتاریوں کی تمام تاریخوں میں اسی بالت کا ذکر آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے

کہ مغل اور تاتاریں زیادہ تر اسی کاغذی سکے کا رواج تھا۔

مشرق تعلق کے متعلق بھی جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے چرمی سکے کو ہندوستان میں

اس بادشاہ نے مروج کیا تھا۔ کیا تعجب ہے کہ مغلوں اور تاتاریوں ہی سے اس خیال کو

اس نے اخذ کیا ہو،

لیکن اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے جتے اکتانی نے بعض کتابوں سے نقل کیا ہے۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ان عمر بن الخطاب کان یستعمل

زرق اور چمڑے کو نفود کی بد ضرورت کے

الورق والجلود مکان النفود

وقت استعمال کرتے تھے۔

للحاجة (کتب تاریخ، دی ۱۲۱ ج ۱)

پھر مشہور اسلامی شہداء ابوترک بن علی کی شعر بھی اس کے ثبوت میں پیش کیا ہے جو یہ ہے۔

یہ شعر ہے کہ اس کا حکم نہیں دیا تھا

والہ منیت من عینہ

یہ شعر ہے کہ اللہ کی عین سے تم کو

یہ شعر ہے کہ اللہ کی عین سے تم کو

یہ شعر ہے کہ اللہ کی عین سے تم کو

یہ شعر ہے کہ اللہ کی عین سے تم کو

وہ شاعری کہ یہ بات تاریخ سے نہیں ملتی میرے نزدیک یہ بات محل تعجب نہیں ہو سکتی۔ چین میں

جب اس کا رواج عام ہو رہا تھا اور عرب و چین میں جو تجارتی تعلقات تھے۔ کیا بعید ہے

ان ہی تاجروں سے یہ خبر نہفت عمر تک پہنچی ہو اور بغیر ہر آپ نے کسی وقت اس طریقہ کو اختیار

کیا ہو۔ اب تمام کے شعر سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت ہی کے موقع پر حضرت عمرؓ نے اس کو

اختیار فرمایا تھا۔ اب حال چونکہ اس کی تفصیلات کا علم نہ ہو سکے اور نہ اس عبارت کے سوا دوسرے

چیز سے اس کی تائید ہوتی ہے ہم اس پر زیادہ بحث نہیں کر سکتے۔

چمک کا رواج | ابستہ نوٹ ہیں کے قریب قریب بنکوں کے چمک کی جو کیفیت ہے یہ تو ابستہ راسد

یعنی عہد صحابہ و تابعین کی عام بات معلوم ہوتی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ چمک دکھا کر عام بنوں یا

سرکاری خزانے سے روپیہ برآمد کرانے کا نام رواج معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جاری تھا بلکہ خود چاک کا یہ لفظ عربی کے ملک کے لفظ ہی سے بنا ہے۔ اس موقع پر البیہقی کی ایک دل چسپ روایت کا تذکرہ مناسبت معلوم ہوتا ہے۔ مشہور و جلیل القدر تابعی حضرت ابو وائل اس قصہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں۔

استعملنی ابن زیاد علی بیت
العمال فاتانی سرجیل بصکفیه
اعطاص حب المطبوع ثمانمائة
درهم فقلت صکانک
ودخلت علی ابن زیاد
فحدثتہ۔

مجھے بیت المال پر ابن زیاد اپنی امتیہ کا
کوئی کوریزہ حضرت امام حسین علیہ السلام
کی شہادت میں مشہور بنام آدمی، اسی
نے بتایا تو میرے پاس ایک آدمی
چلے کر پہنچے جس میں تھا "باصطلاح" نام
سے ۱۰ روئے کو آٹھ سو درہم ادا کر دو"

میں نے اس شخص سے کہا ذرا اپنی جگہ ٹھہر جا اور میں ابن زیاد کے پاس پہنچا
اس سے گفتگو کی۔

اس کے بعد اپنی پوری گفتگو انہوں نے نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں تین تین
افسروں کے درمیان روزانہ صرف ایک بکرے کا راشن مقرر تھا اس پر بھی حضرت عمر فرماتے تھے کہ
جس مال سے روزانہ ایک بکر لیا جائے گا وہ جلد ختم ہو جائے گا۔ ابو وائل کا مطلب یہ تھا کہ تم آٹھ سو
روپیہ خزانے سے صرف مطبوع کے داروغہ کو دلاؤ گے تو بیت المال کا آخر انجام کیا ہوگا۔ ابو وائل
فرماتے ہیں میں جب یہ کہہ چکا تو دیکھا کہ ابن زیاد مجھ سے کہہ رہا ہے۔

ضلع المفتاح و اذھب حیث
سئلت اسن البیہقی ص ۳۵۸ ج ۶

خزانے کی کنجی رکھ دو اور جہاں جی
چاہے چلے جاؤ۔

میری غرض اس قصے کے نقل کرنے سے "چاک" کے رواج کو بتانا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ زمانے
کے چکوں اور اس زمانے کے "چاک" میں کسی قسم کا کوئی فرق نظر آتا ہے۔

(۶) جیسا کہ میں نے عرض کیا زبخلی و فطری اور زر مصنوعی کی اصطلاح تو ہمارے فقہاء
کے ہاں بھی مروج ہے، پایہ وغیرہ عام فقہ کی کتابوں میں سونے اور چاندی کے متعلق یہ الفاظ ملتے
ہیں یعنی لکوندہ ثمننا خلقۃ (فتح القدیر ص ۳۷ ج ۵ کتاب الصرف) جس کا مطلب یہی ہے کہ دھات
کی ان دونوں قسموں کے متعلق یہی طے کیا گیا ہے کہ پیدا کرنے والے نے ان کو ثمن (دام اور قیمت ہی)
بننے کے لئے پیدا کیا ہے۔ ابن ہمام اسی کتاب الصرف میں ایک موقع پر لکھتے ہیں،

واعلم ان الاموال تنقسم الى ثمن علی
کل حال وھذا راہم والدنا یندرش ج ۵

معلوم ہوتا ہے کہ الاموال کی چند قسمیں ہیں۔
جن میں ایک قسم تو مال کی وہ جو ہر حال میں
(یعنی دام) ہی ہونے کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ دراہم و دنانیر ہیں۔

ان راہم سے مراد چاندی کے سکے ہیں اور الدنایہ سے سونے کے، پھر آگے چل کر چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں۔

وینقسم باعتبار الاصطلاح
على التمنية وهو في الاصل
سلعة فان كانت سلعاً
فهي ثمن لا تتعين بالتعيين
وان كانت كاسدة فهي
سلعة كالفلوس۔ (ص ۱۱)

پھر اس کی وہی قسم جو ثمن (یعنی دام) اور
قیمت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی ایک
قسم وہ یہی ہے کہ فی الحقیقت ہے تو
سلعہ لیکن لوگوں نے بطور ثمن اور دام
کے اس کو چنانہ شروع کیا۔ پس جب تک
وہ رائج رہتا ہے تو اس وقت وہ ثمن

ہی سمجھا جائے گا۔ یعنی معین کرنے سے معین نہ ہوگا۔ لیکن اگر رواج پذیر نہ ہو تو پھر
وہ معمولی سلعہ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے مثلاً الفلوس (یعنی پیسوں کا) یہی حال ہے۔

جس سے معلوم ہوا کہ الدراہم والدنایہ کے سوا اور جن چیزوں کو بطور سکہ کے لوگ چلاتے ہیں ان کی حیثیت
مصنوعی زر کی ہے۔ البتہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں کو تو پبلک بطور سکے کے چلا دیتی ہے
مثلاً کوڑیوں کا رواج ہندوستان میں کچھ دن پہلے اسی حیثیت سے تھا یعنی حکومت کی طرف سے یہ
مقررہ سکے کی حیثیت کوڑیوں کو نہیں دی گئی تھی اور غالباً تانبے کے چوکور ٹکڑے جو ان ہی کوڑیوں کے
ساتھ ہندوستان میں مروج تھے۔ ان کی حیثیت بھی یہی تھی یعنی حکومت سے ان کا تعلق نہیں تھا۔
فقہاء بھی ان کو پبلک ہی کی چلائی ہوئی چیز سمجھتے ہیں۔ شرح ہدایہ ہی میں ایک موقع پر الفلوس کے بعض
احکام کا ذکر کرتے ہوئے امام محمد کی طرف ان الفاظ کو منسوب کیا گیا ہے۔

التمنية في الفلس ثبت باصطلاح
الكل۔ (ص ۲۸۷)

پیسے میں ثمن (دام) ہونے کی حیثیت
کل (عام مخلوق) کی اصطلاح سے

پیدا ہوتی ہے۔

لیکن حکومت اگر کسی سکے کو الدراہم والدنایہ کے سوا مروج کر دے تو یہ دوسری قسم سکے کی ہوگی۔ گویا
زر مصنوعی و وضعی کی دو قسمیں ہوں گی۔ ایک تو وہ جنہیں لوگ باخود بطور سکے کے چلاتے ہوں۔ اور
دوسری قسم ان سکوں کی ہوئی جو سونے چاندی کے تو نہ ہوں لیکن حکومت نے ان کو چلایا ہو۔ بہر حال
ان کی حیثیت وضعی اور مصنوعی سکے ہی کی ہوگی! ابن ہمام نے الفلوس کا ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر لکھا ہے کہ

لے سکے سے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں، عربی میں ان کو سلعہ کہتے ہیں۔ مثلاً کپڑے گھوڑے وغیرہ۔ اردو میں کوئی خاص
لفظ اس کے لئے نہیں ملا۔ اپنے درس میں طلبہ کو اس کا ترجمہ سودا بتا کر دیتا ہوں۔ یعنی جو چیز بطور سودے کے بکتی ہے۔ پس
پھر بھی دل اس ترجمہ سے مطمئن نہیں ہے۔ اسی لئے اصل عربی لفظ ترجمہ میں رکھ دیا گیا۔ سلعہ ہی کو فقہاء کہتے ہیں۔
بھی کہتے ہیں یعنی عداوہ سکے کے عام طور پر استعمال اور برتنے کی چیزیں ۱۲

الفلوس فی الاصل عروض۔

افقہ القدر ۲۸۹

جیسے اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے
عروض ہی ہیں (یعنی سکے ہونے کی حیثیت

نہیں رکھتے ہیں)

اسی سلسلہ میں ایک اور چیز کا پتہ جزدی زبان سے اپنی کتاب تاریخ التمدن الاسلامی میں دیا ہے یعنی لکھتا ہے
وکنیہ اما لیستعد من جواهر ہند
من الکثیرۃ فاذا عن واحد ہم علی
سفر طویل لیستغرق لفقہ غشۃ
الاف دینار مثلاً فبذلک من ان
یعمل ذلک ذهباً او فضة استبداء
بجوہرۃ او عدۃ جواهر لیس یصل
حماہا فی الجیب فاذا وصل الی البلد
المقستوباع الجواهر المفقۃ ثمنہا

بسا اوقات بڑی رقموں کی
جگہ لوگ جوابدات سے کام لیتے تھے
مثلاً کسی طویل سفر پر جانا ہے جہاں
دس ہزار رقم کے معارف کی ضرورت
ہوتی تو سونا یا چاندی کی جگہ ایک
یا چند عدد جوابدات رکھ لیتے اور مقام
مقعود پر پہنچ کر اسے فروخت کر کے
پھر اسی رقم کو مرصع کرتے۔

مسلمانوں کے اس طرز عمل کو بیان کرنے کے بعد پھر خود لکھتا ہے کہ

جیسا کہ اس زمانے میں لوگ مالی کاروبار

میں چکوں اور بینک کے نوٹوں سے

کام چلاتے ہیں۔

کما یفعل الناس الیوم

بتحاویل العالیۃ والبنک لوط

(التمدن الاسلامی ص ۱۵)

ایکمن اس تدبیر کے سوا بھی ایک اور طریقہ مسلمانوں میں جاری تھا جو دوسری قوموں کے میل و جول
سے انہوں نے بھی قبول کر لیا تھا۔ فقہ کی اصطلاح میں اس کو "سفینہ" کہتے ہیں جس کی جمع "السفایج"
ہے۔ غالباً یہ کسی فارسی لفظ کا معرب ہے۔ چونکہ یہ تجارتی کاروبار کی چیز تھی۔ اس لئے "سفایج التجار"
کے نام سے بھی اس کو موسوم کرتے ہیں اور یہ وہی "ہنڈی" ہے جو اب بھی دنیا میں اس لئے مروج
ہے کہ روپیہ کی منتقلی میں اس سے آسانی بھی ہوتی ہے۔ نیز راستہ کے خطرات سے بھی مال محفوظ ہو جاتا ہے
روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد صحابہ ہی میں اس کا رواج ہو گیا تھا۔ بیہقی نے حضرت عبداللہ
بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اثر نقل کیا ہے کہ

عبداللہ بن زبیر لوگوں سے مکہ میں درہم

لیتے اور مصعب بن الزبیر کے نام اس

کی ہنڈی لکھ کر دیتے جو عراق کے گورنر تھے

ان عبد اللہ بن الزبیر کان یا حد من

قوم مکہۃ درہم ثم یکتب بہا الی

مصعب بن الزبیر بالعراق فیأخذ منہ

اور وہ شخص اتنی رقم مصعب سے عراق پہنچ کر دو مول کر لیا کرتا تھا۔

۱۔ سنتہ (سیاہیوا) فارسی لفظ ہے۔ شاید ہنڈی کے کاغذ وغیرہ کو نہتی کرتے ہوں اس لئے سفینہ نام ہوا۔

اسی طرح ایک روایت ابن عباسؓ کے متعلق بھی یہ درج کی ہے کہ

سئل ابن عباس عن ذلک
فلم یرہ باس۔
ابن عباس سے ہنڈی کے متعلق پوچھا
یہ تو انہوں نے فرمایا اس میں کوئی

مضائق نہیں ہے۔

یہی نے یہ بھی لکھا ہے کہ

وسری فی ذلک یضاع علی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ (سنن بیہقی کتاب بیوع ۷)
ہنڈی کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بعض روایت بیان کی گئی ہے۔

مگر باوجود ان تمام باتوں کے فقہاء عموماً اور حنفی فقہاء خصوصاً کچھ اس شکل کے متعلق تذبذب کا اظہار کرتے رہے "تذبذب" کے اسباب کیا تھے کیا ان کو اس کا اندیشہ تھا کہ بتدریج ہنڈی کی یہ شکل نوٹ کی صورت شاید نہ اختیار کر لے اور نوٹ کے جن نقصانات کو باوجود منافع کے آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کیا یہ خطرات ان کے سامنے آگئے تھے۔ یہ کہنا مشکل ہے۔ جہاں تنازعات بول کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے ہنڈی میں ان کو گونہ "ربوا" کی بو آتی تھی، کیونکہ پہلے زمانے میں بلکہ شاید اب بھی اس میں زیادہ تر یہ کیا جاتا تھا کہ لوگ ایک شہر میں روپیہ بطور قرض کے لیتے تھے اور ہنڈی لے کر قرض خواہ کو دیدیتے تھے کہ وہ دوسرے شہر میں ان کے نمائندے سے وصول کر لے۔ قرض دینے والا اس ذریعہ سے اپنے روپیوں کو راہ کے خطرات اور بار برداری کے مصارف سے محفوظ کر لیتا تھا۔ گویا قرض دے کر مقروض سے نفع اٹھاتا تھا۔ گو حقیقی سود کی تو یہ شکل نہیں ہے لیکن ایک قسم کا غیر مادی نفع قرض دینے والے کو ضرور پہنچتا ہے۔ چونکہ فقہاء میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مشہور ہے کہ

کل قرض جر نفعہ فمہور لہ
ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل کیا جائے

وہ سود ہے۔

اس حدیث کی بناء پر "سفینہ" کو بھی انہوں نے مکروہ قرار دیا تھا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ مندرجہ بالا حدیث خواہ فقہاء میں جس درجہ بھی مشہور ہو مگر محدثین کے اصول سے صحیح نہیں ہے۔ اس کے راویوں میں سوار بن مصعب ایک ایسا شخص ہے جس سے حدیث روایت کرنی محدثین نے ترک کر دیا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے جسے مشہور صحابی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا جاتا ہے یعنی حضرت سمرہ بن جندب کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

السفینات حرام۔
ہنڈیاں حرام ہیں۔

ابن جوزی نے اس روایت کا شمار "موضوعات" میں کیا ہے اور واقعہ بھی کچھ یہی معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوت میں "سفینہ" کے لفظ کا سراغ نہیں ملتا۔ نیز اس کے راویوں میں عمر بن موسیٰ انتہا درجہ کا غیر معتبر آدمی ہے اور یہ کرامت ان ہی کی معلوم ہوتی ہے۔ بہر حال روایات کی بنیاد پر "سفینہ" کی حرمت

کرا بیت تک کا فیصلہ مشکل ہے البتہ ربوہ کے کلی قواعد کے تحت چونکہ کلی قرض جہد فہو حرام کے اصول کو عہد تابعین میں تسلیم کر لیا گیا تھا۔ جیسا کہ مشہور تابعی حضرت عطاء سے مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول ہے۔ اس لئے ایسے سفیجے جو قرض لینے کے بعد کسی کو دیئے گئے ہوں ان کو مکروہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنا روپیہ کسی بنک یا سیٹھ ساہوکار کی دوکان میں جمع کر دے اور بنک سے چکے کر یا ساہوکار سے ہنڈی لے کر دوسرے شہر میں وصول کرے یا جیسے آج کل منی آرڈر کا سوال ہے کہ آدمی ڈاکخانے میں روپیہ جمع کر دیتا ہے ڈاک خانے اس کے اس منی آرڈر کو مقام مطلوب میں بھیج دیتے ہیں۔ وہاں کا ڈاک خانہ روپیہ ادا کر دیتا ہے۔ یہ ظاہر اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

فقہاء حنفی کہتے ہیں کہ قرض ہی روپیہ دیا جائے لیکن قرض دینے میں ہنڈی کی شرط نہ ہو اور بعد کو ہنڈی لکھی جائے کہ اس قرض کو فلاں شہر میں فلاں شخص کو دکھا کر وصول کر لینا تو جائز ہے۔

ابن ہمام نے الوقعات وغیرہ فتاویٰ سے نقل کیا ہے کہ

۱۲ ان قرض منہ اذہو شرط ولتب
جائزاً فتح القدیر ص ۴۵۲ ج ۵

اور بعض کسی شخص کے قرض سے پھر
ہنڈی لکھی جائے تو جائز ہے۔

کتابتہ البیہقی سے ابن ہمام ہی نے یہ جزیئہ بھی نقل کیا ہے۔

۱۱ ان یقرض مطلقاً ثم یکتب
السفاح فلا باس بید۔

اگر مطلق قرض لے پھر ہنڈی لکھ کر دے
تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

اور حیب قرض کی صورت میں بھی غیر شرط ہونے کے بعد سفیجہ جائز ہے تو جہاں قرض نہ ہو وہاں اسے بدرجہ اولیٰ جائز ہونا چاہیے۔

ذیلی مباحث میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ”عشر“ یا ”چنگی“ یا ہمساری حکومت کی اصطلاح میں جس کا نام ”کرور گیری“ ہے۔ اگرچہ اس مسئلہ کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے لیکن جرجی زیدان نے اپنی کتاب المدن الاسلامی میں اس مسئلہ میں ایسا طرز تعمیر اختیار کیا ہے جس سے مغالطہ کا اندیشہ ہے مسئلہ کو صاف کرنے کے لئے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔

جرجی زیدان نے اسلامی حکومتوں کی آمدنیوں کا ذکر کرتے ہوئے مذکورہ بالا مداخل کے سوا چند جدید چیزوں کا اضافہ توابع الخراج کے عنوان سے کیا ہے۔ جس میں اس نے معدنیات (نہایت) وغیرہ کے محسولوں کے ساتھ جن کا ذکر اپنے اپنے موقع پر میں کر چکا ہوں عشر السفن (جہازوں کی چنگی) عشر المراسد (ناکوں کی چنگی) کو بھی درج کیا ہے۔ یہ ظاہر خیال گذرتا ہے کہ عام عشر کے سوا شاید مسافروں پر اسلامی حکومتیں کوئی جدید قسم کے ٹیکس

عائد کرتی تھیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ وہی عشر ہے جس کا ذکر میں پہلے کر آیا ہوں۔ مسلمانوں سے دوسری چیزیں یعنی مویشی و کاشت سے "الصدقات" کے مد کا محصول بنام زکوٰۃ و عشر لیا جاتا تھا۔ اسی طرح تجارتی اموال سے زکوٰۃ بحساب چالیس فی صدی وصول کی جاتی تھی پھر کبھی یہ زکوٰۃ دیکھانوں سے وصول ہوتی تھی اور کبھی بری یا بختی گزرگاہوں سے۔ جب کوئی تجارتی مال گزرتا تھا اس سے چالیسواں حصہ لیا جاتا تھا۔ اور پھر سال بھر تک اس مال سے کوئی جدید محصول وصول کرنا ناجائز تھا۔ اسی طرح غیر مسلم کی دوکانوں کے تجارتی اموال تو محصول سے مستثنیٰ تھے لیکن باہر سے جب وہ اسلامی ملک میں مال لاتے تھے تو ان سے بجائے زکوٰۃ کے چالیس فی صدی کے حساب سے خراج کے طور پر محصول لیا جاتا تھا۔ اسی طرح غیر ملکی کے غیر مسلم تجارتی اسلامی علاقہ میں تجارتی مال لے کر آتے تھے تو قاعدہ یہ مقرر تھا جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا کہ جس ملک کے وہ باشندے ہوتے اس ملک کی حکومت مسلمانوں کے تجارتی مال پر جتنا محصول عائد کرتی تھی اسی قدر اسلامی حکومت بھی ان سے وصول کرتی۔ اگر مسلمانوں کے تجارتی مال کو محصول سے مستثنیٰ کر دیا جاتا تو اس ملک والوں سے اسلامی حکومت بھی کچھ نہیں لیتی ہے۔ البتہ اگر ان کی حکومت کا طرز عمل معلوم نہ ہوتا تھا۔ مثلاً وہاں مسلمان تجارت کے لئے کبھی نہ گئے ہوں تو ان کے تجارتی اموال سے خواہ کسی نوعیت کے ہوں، دس فی صدی کے حساب سے محصول کیا جاتا تھا لیکن غیر مسلموں سے جو یہ آمدنی ہوتی تھی اس کو خزانے میں خراج کے فنڈ میں جمع کیا جاتا تھا۔ بخلاف مسلمانوں کے تجارتی اموال کی آمدنی "الصدقات" کے مد جمع ہوتی تھی کیونکہ یہ دراصل ان کے تجارتی مال کی زکوٰۃ ہوتی تھی قاضی ابو یوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں۔

وکل ما اخذ من المسلمين	مسلمانوں سے العشور (کر وڈ گیری)
من العشور فسبيله سبيل	کے نام سے جو محصول وصول کیا جاتا ہے
الصدقة وسبيل	اس کا شمار زکوٰۃ کی میں ہوگا اور
ما يوحذ من اهل الذمة	اسلامی حکومت کی غیر مسلم ذمی رہا کے
ما حصل الحرب جميعا سبيل	مال سے العشور وصول کیا جاتا ہے
الخراج (ص ۸۰)	یا غیر اسلامی حکومت کی غیر مسلم ذمی

یعنی حربیوں سے جو العشور وصول ہوا ان سب کا شمار خراج کی میں ہوگا۔

نہ صد یہ ہے کہ اموال تجارت اسلامی ملک میں کسی راستے سے آئیں بری ہوں یا بحری راستے وہیں۔ عشر وانی، کا محصول سال بھر میں ایک دفعہ وصول کیا جاتا جرجی ذیہ ان کا عشر الصدق عشر امہ صد و غیرہ کو اہل الذمہ کے بیان کرنا ایک قسم کا مغالطہ ہے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس کا خاص طور پر خیال کیا جاتا تھا کہ سال بھر میں ایک ہی مال پر دو دفعہ قطعاً محصول وصول کیا جائے۔ منہور ہے کہ ایک عیسائی تاجر سے کر وڈ گیری کے عامل نے دو دفعہ محصول وصول کر لیا۔

اسلامی معاشیات
عید النبی حضرت محمد کے پاس سے دوڑا ہوا پہنچا۔ آپ اس وقت بہت قریب قریب تھے کہ
فحشائیت کی۔ اس وقت آپ نے اس کو سخت ڈانٹ کہا کہ یہی دور میں کہاں وہاں پہنچا ہوا ہے۔ موت
کے بعد ہی عیسیٰ کی حضرت عمر کی خدمت میں پہنچا اور اپنا تعارف کرتے ہوئے بولا۔
انا الشیخ الضمیر فی السذی
میں وہ بھی بوڑھا سیّد تھا۔ آپ نے فرمایا
کہ تم نے زیادہ مدت سے اس میں رہا ہے۔

حضرت عمرؓ نے اسی لیے میں جواب دیتے ہوئے فرمایا۔

وانا شیخ الخنیفی السذی
قضیت حاجتک (کتاب الخراج)

میں بھی تو وہی خنیفی بوڑھا ہوں جس نے
تیری ضرورت پوری کی تھی۔

واقعہ یہ ہے کہ غیر ممالک کے تاجروں کے ساتھ اسلامی حکومت رواداری اور انصاف کا ایسا برتاؤ
کرتی تھی کہ دور دراز ممالک کے باشندے خصوصاً ہندو پارہ ممالک جاتے ہوئے آپ تک کہ اسے
تھے، عدل و قاری کا شہرہ سن کر انہوں نے اسلامی ممالک میں پہنچ کر تجارت کرنے کی خود درخواست
کی۔ قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ

ان اهل منبج قوه من اهل
الحرب و سراء البحر کتبوا الی عمر
بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عن اهل منبج انہم یسئلونک
و تعشرنا۔

منبج کے لوگ جو غیر اسلامی قند و کے
باشندے تھے انہوں نے ہندو پارہ
حضرت عمرؓ کے پاس درخواست کی تھی کہ
دینے کہ آپ کے ملک میں سوداگری کے لیے
داخل ہوں اور ہم سے چالیس (عشر) روپیہ

جرجی زیدان نے لکھا ہے کہ

فقد کان عمال الیمن یاخذون
صلیة النضیة من السفن لقی
تم بسواھا هم قادمة من الیمن
تحمّل الاعواد المختلفة و المسک
والکافور و العنبر و الصندل
والصینی (۱ ج ۲۱۶)

یمن کے عامل انڈونیشیائی والے اس
محصول کو ان جہازوں سے وصول کرتے
جوان کے ساتھ ان پر بندہ وقت آنے
آتے ہوئے گذرتے ہیں پرندہ سبوروں
لکڑیاں مختلف قسم کی مشک کا فور
عنبر صندل چینی وغیرہ ہوتے۔

یہ خیال ہے کہ جرجی زیدان کو جو یہ مغالطہ ہوا کہ معمولی محصول جو تجارتی اموال پر مسدود نہیں ہوتا
کے سوداگروں سے لیا جاتا تھا اسے "عشر السفن" کوئی الگ چیز تھی اس کا منشاء یہ ہے کہ اسلامی ممالک
میں امن و امان کی فراوانی، عام فراغت و ثروت کی وجہ سے ہر قسم کے اموال کے طلب کا یہ نتیجہ تھا
کہ بکثرت غیر ممالک کے تاجر مسلمانوں کے ملکوں میں تجارت کے لئے آتے جاتے رہتے تھے اور اس
سلسلہ میں بڑی کافی آمدنی حکومت کو ہو جاتی تھی۔ جرجی زیدان ہی کا بیان ہے کہ

قد بلغت اعشار السفوف فی ایا
الواثق باللہ ما الا کثیراً۔
واثق باللہ کے زمانے میں ہزاروں کے
محصول کی مقدار بہت بڑھ گئی تھی۔

بلکہ زیدان کا خیال تو یہ ہے کہ یورپین ممالک کے تجارتی ابنائے جبل الطارق پر بکثرت اس محصول کے ادا کرنے کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ موجودہ زمانے میں TAREF کا جو لفظ مغربی زبانوں میں تجارتی محصول کے لئے مستعمل ہے یہ عربی کے لفظ "کریف" جو جبل الطارق کے کسی کروڑ گری کی چوکی کا نام تھا۔ اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے یا "تعریف" سے یون بنایا ہے۔ بہر حال "عشور" کے متعلق اس غلط فہمی کا مجھے ازالہ مقصود تھا۔ البتہ اس سلسلہ میں جرجی زیدان نے بعض نئے ناموں کے محاسن کا بھی ذکر کیا ہے جن میں ایک کا نام "غله دار الفرب" ہے یعنی مرکز رومی ٹکسالوں میں لوگ اپنی اپنی چاندی یا سونا بھیج کر سکوں کی شکل میں ڈھالواتے تھے اور لکڑی آک محنت وغیرہ کے معاوضہ میں فی صد ایک درہم دیا جاتا تھا۔ جرجی زیدان کا بیان ہے کہ یہ بھی اسلامی حکومتوں کے مداخل کا ایک اچھا ذریعہ تھا۔ ہر مروجہ جاتی اقتصادی مرکزوں میں ٹکسال بنے ہوئے تھے مخلوق ان میں اپنے کے ڈھالواتی تھی۔ چونکہ بمقدار کثیر کے ڈھالتے تھے حتیٰ کہ صرف ایک شہر اندلس کے متعلق اس نے لکھا ہے کہ کسی کسی سال میں ایک ایک کروڑ طلائی گنی ڈھالی جاتی تھی۔ جرجی کے قلم سے اسطرار ایاہاں پر یہ الفاظ ٹپک پڑے ہیں،

وذلك نحو ضعف ما تصدق به دولة
الا نکلیز الیوم وروھی فی
انگریزی حکومت جو اس وقت اپنی
عند ان شباب میں ہے وہ سناڑتے
کے ڈھالتی ہے یہ اس کی چوٹی رقم ہے
ابان مجدھا۔

اور پھر حیرت سے پوچھتا ہے کہ جب ایک اندلس کا یہ حال تھا تو مصر و بغداد وغیرہ ما من المدن الاسلامیہ اس باب میں کیا حال ہوگا۔

ظاہر ہے کہ دار الفرب کی بنیاد خلافت بنی امیہ کے زمانے میں باضابطہ شکل میں قائم ہوئی ورنہ اس سے پہلے عموماً اسلامی ممالک میں رومی و ایرانی کے پتے تھے جنہیں دنانیر ہرقہ اور درہم کہتے بھی کہتے تھے۔ اس لئے رعایا پر اس مزید محصول کا اضافہ عہد نبوت اور عہد خلافت راشدہ کی بات تو نہیں ہو سکتی۔

اب تک اس محصول کے متعلق کوئی تصریح مجھے اسلام کی قانونی کتابوں میں نہیں ملی البتہ امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ کا ایک مکتوب نقل کیا ہے۔ جس میں انھوں نے اپنے والی (گورنر) عبد الحمید بن عبدالرحمن کو خراج کے وصول کرنے میں کے ساتھ ملائمت و نرمی کی تاکید کرتے ہوئے ارغام فرمایا ہے کہ خراج کی مد میں مندرجہ ذیل مدوں کو ہرگز رعایا سے نہ لو یعنی

اجور العزایر و زبالة و زبالة
سکہ ڈھالنے والوں اور چاندی کے

ولا هدية النذور والهدية
ولا ثمن الصنف ولا اجور
الفتوح ولا اجور لبسوت ولا
درل همد النكاح ولا اخراج على
على من اسلم من اهل الارض

(کتب الخراج ص ۱۵)

پیشہ کے لیے مذکورہ ذیلی جائے اور نیز
و مہربان ان کے اسلامی قیودوں کا پتہ
بھی نہ ہو جائے اور نہ کاغذ کے دام
لے جائیں اور نہ ٹھکانے ٹیکس اور نکاح
نہ جانے اسی طرح باشندوں میں جو مسلمان
ہوں ان پر بھی خراج نہ عائد ہوگا۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے پیشہ کے خفاہ بنی امیہ کے زمانے میں کچھ اس قسم کے نئے محصولوں کا
گزشتہ حکومتوں کی تقلید میں اضافہ ہو گیا تھا بلکہ ثمن الصنف کے مستثنیٰ کرنے کا کچھ واضح مطلب سمجھ میں
نہیں آتا کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ کتابوں کی درآمد برآمد پر محصول نہ لیا جائے جیسا کہ ہماری حکومت
آصفیہ میں اس کا اب تک رواج ہے کہ کروڑ گیری سے احقرانا للعلم کتابوں کی درآمد برآمد پر محصول معاف ہے
یا حکومت میں پسندیدہ مقدمات کاغذی مصارف کا مقررہ عایا سے وصول کیا جاتا تھا جیسا کہ اس زمانہ میں عدالت کے محکموں تک
میں کورٹ فیس بیچارے پر داد خواہ سے وصول کی جاتی ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس محصول کو معاف کر دیا تھا۔
بہر حال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس مکتوب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ناجائز ابواب
میں "اجور الضرابین واجور اذابة الفضة" بھی ہے۔ اگرچہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آخر سکہ بنا کر تو لےنے کی
بار بار جھنجھٹ سے اور کاٹنے گھٹانے بد لےنے وغیرہ کے دغل و فصل سے حکومت لوگوں کو مطمئن
کر دیتی ہے اور اس کے صلہ میں ایک فی سدی اگر اجرت لیتی ہے تو اس کو بجائے جبا یات الظلم
کے "النوائب" میں کیوں شریک نہ کیا جائے جس کے عائد کرنے کا ذکر گذر چکا کہ حکومت کو قانوناً اختیار ہے

صرف دولت

حدیث من اکتسبه کی تفصیل کے بعد فیہ الفقہ کے ٹکڑے کی اب توضیح باقی رہ جاتی ہے اور اب آئندہ صفحات میں ہم اسی کے متعلق مختلف الفاظ میں اسلام کے اقاط نظر کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ گو عام مذاہب و ادیان میں مال و دولت کی بہت کچھ مذمت کی گئی ہے حتیٰ کہ اسی بنیاد پر مذہب اور دنیا کی نفرت دونوں قریب قریب ایک دوسرے کے مرادف ہو گئے ہیں اور اسلامی مستندات میں بھی اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن مولینا روم کے مشہور شعر حیثیت دنیا والے نے تقریباً ہر پڑھے لکھے مسلمان تک اس دنیا کا صحیح مطلب پہنچا دیا ہے جس کی اسلام نے مذمت کی ہے، ورنہ سچ یہ ہے کہ اگر دولت کمائے میں آدمی خدا سے غافل نہ ہو اور اکتساب دولت کے جن قوانین کا تذکرہ گذشتہ اوراق میں کیا گیا ہے اگر ان قانونی جائز ذرائع سے مال حاصل کیا جائے اور خدا کے قائم کئے ہوئے حدود سے لاپرواہی نہ برتی جائے تو صرف حدیثوں میں نہیں بلکہ قرآن میں بھی

اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما۔
تمہارا مال جسے خدا نے تمہارے تمہاؤ
اور قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔

کے عجیب و غریب جامع مانع الفاظ میں "مالی قوت" کی حقیقت بیان کی گئی ہے گویا حق تعالیٰ کی ذات جس طرح سموات و ارض کی قیوم ہے اسی "قیومیت" اور تمہاؤ کا ایک حصہ اس عالم مجاز میں "اموال" دیا گیا ہے یعنی بنی آدم کے ٹھیراؤ اور قیام کا ذریعہ مال ہے یہ قرآن کا نظریہ ہے۔

انسانیت کی ہر آرزو اور اس کی تمنائیں زیادہ تر مالی قوت ہی کے ساتھ وابستہ ہیں اس لئے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ

اللہ را ہمہ والدنا زہر خواہم
در ہم و دنیا زہر (روپیہ اشرفی) اللہ کی
فی ارضہ من جاء نجاتہ مولا
مہر میں ہیں، جو اپنے مالک کی مہر
قضیت حاجتہ۔
لے کر آئے گا اس کی حاجت
پوری ہوگی۔
طبرانی فی الاوسط

قدرت کی ایک ایسی نعمت جس کے ساتھ ہمارا قیام وابستہ ہے ضرورت ہے کہ ہم اس کے صرف کرنے میں پوری احتیاط اور بیداری سے کام لیں، اگرچہ یوں بھی قدرت نے انسانی فطرت میں مال کی حفاظت و حیانت کا جذبہ محفوظ کر دیا ہے قرآن ہی میں ہے،
 وحضرت الا نفس الشیخ نفوس انسانی لالچ کے سامنے
 حاضر کی گئی ہیں۔

انسان کا یہی فطری شیخ (اور دولت کی نو) ہے جس کا یہ نتیجہ ہے کہ صرف دولت میں لوگ اتنی لاپرواہی نہیں برتتے جتنی حصول دولت میں عموماً برتی جاتی ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ صرف دولت پر اسلام نے اتنی پابندیاں نہیں عائد کی ہیں جتنی حصول دولت میں عائد کی گئی ہیں۔ مگر پھر بھی صرف دولت کے سلسلے میں اسلام کا جو ہدایت نامہ ہے گو وہ مختصر ہی سہی۔ تاہم جو کچھ بھی اس باب میں ہدایتیں دی گئی ہیں دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ عقل کی راہ سے آدمی اس وقت تک ان نکات تک نہیں پہنچا ہے۔
 "صرف دولت کے متعلق اسلامی نقطہ نظر کو سمجھنے کے لئے ہمیں اپنے سامنے چند سوالات کو رکھ لینا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس جب جائزہ اور قانونی ذریعے سے دولت جمع ہو گئی تو قدرتا اس کے سامنے دو سوالات آتے ہیں یا ان کو آنا چاہیے۔

کن کن چیزوں پر اس دولت کو نہ صرف ہونا چاہیے۔ جب اس سوال کا جواب معلوم ہو جائے تب اس کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر کن چیزوں پر اس کو صرف کرنا چاہیے، اور یہی دوسرا سوال ہے گویا پہلے سلب پھر ایجاب کی تحقیق ہونی چاہیے۔

پہلے ہم سوال اول کو لیتے ہیں یعنی اسلام کن چیزوں پر صرف دولت سے آدمی کو منع کرتا ہے تین چیزیں ظاہر ہے کہ جب ہر جائز و ناجائز ذرائع سے اسلام دولت کمائے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر ہر جائز و ناجائز خواہش کی تکمیل میں بھی صرف دولت کی وہ کیسے اجازت دے سکتا ہے الغرض قانونی افعال و اعمال سے اسلام نے روکا ہے۔ ان راہوں پر صرف دولت کا نام قرآن کی اصطلاح میں تبذیر ہے، قرآنی آیت،

وَالَا تَبْذِرُوا مَالَكُمْ یَٰۤاُولَیِّ الۡاٰیٰتِ
 اور نہ صرف ہرگز خرچ نہ کرو۔

میں صرف دولت کے اساسی منافی قانون کا اعلان کیا گیا ہے، اگرچہ عام طور پر "تبذیر" اور "اسراف" کو لوگ ہم معنی خیال کر کے دونوں کا ترجمہ فضول خرچی کر دیتے ہیں لیکن جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا کہ صرف دولت کے یہ دو مستقل دفعات ہیں فضول خرچی کے معنی تو یہ ہیں کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے مثلاً اگر کسی کا پیٹ جو کی روٹی سے بھر سکتا ہے گھوڑوں کی روٹی کھانا اس کے لئے باقی معنی فضول خرچی ہوئی۔ پھر کیا اسلام میں یہ جرم ہے؟ گزر چکا کہ اسلام جب زیب و زینت اور آرائش تک کی ممانعت نہیں کرتا تو بھلا بجائے جو کے جو گھوڑوں کی روٹی کھاتا ہے اس کو "تبذیر" کیسے اسلام میں قرار دیا جاسکتا ہے خصوصاً جب ہم اسی آیت کے بعد دیکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے تبذیر کرنے والوں کو

تنبذیر کرنے والے شیاطین کے بھائی
ہیں اور شیطان تو اپنے رب کا
ناشکر ہے۔

ان المیزانین کا نواۓ خواری
الشیاطین وکان الشیطان
لربیہ کفوراً

قرار دیا ہے۔ شیطان کا بھائی ہونا اور اس کی صفت "گفورت" میں مبذرین کو شریک کرنا یہ نرا کیا اس شخص کی قرآن مقرر کر سکتا ہے جو بجائے جو کے باوجود قدرت کے کیموں کی روٹی کھاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ "تنبذیر" کا مادہ "بذر" ہے، بذر کے معنی تخم کے ہیں، تنبذیر تخم چھڑکنے کو کہتے ہیں پھر جیسے کسان اپنے کھیت میں دانے ڈالتا ہے اور بغیر اس خیال کے چھڑکتا چلا جاتا ہے کہ دانے کہاں گر میں گئے کہاں نہ گر میں گئے یہی حال اس شخص کا ہے جو اپنی دولت خرچ کرتا چلا جاتا ہے لیکن اس میں اس کو اس کی پروا نہیں ہوتی کہ جائز خواہشوں پر خرچ کر رہا ہے یا ان خواہشوں پر خرچ کر رہا ہے جن کی تکمیل قانوناً حرم ہے یہاں تک تو مذکر کسان کے مشابہ ہی لیکن آگے کسان کے دانے تو ایک سے سو پیدا کرتے ہیں اس معاملہ میں مبذر اس سے جدا ہو جاتا ہے بلکہ ٹھیک جو حال شیطان کا ہے وہی حالت اس کی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان جیسا کہ اس قوت کا نام ہے جو بجائے خیر کے ہمیشہ شر اور بُرائی پر صرف ہوتی ہے یہی حال مبذر کا ہے کہ خدا کی دی ہوئی مالی طاقت کو وہ بھی بُرائی اور شر کے حصول میں صرف کرتا ہے اسی لئے اس کا بھائی ہے اور جس طرح شیطان اپنی قوت کے غلط استعمال سے خدا کا ناشکر اقرار پایا یہی حال اس کی ناشکری کا ہے۔ الحاصل "تنبذیر" کے صحیح معنی جو خود قرآن سے پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ مال جو جائز خواہشوں کی تکمیل کے لئے انسان کو دیا گیا ہے اسے ناجائز خواہشوں اور غیر قانونی اعمال و افعال پر خرچ کرنا، مثلاً شاپر بازی، حرام کاری، شراب خوری وغیرہ قانونی جرائم پر جو دولت کو صرف کرتا ہے وہ مبذر ہے۔ پس "تنبذیر" کے حقیقی معنی یہی ہیں کہ اسراف وہ اس سے بالکل جدا گانہ چیز ہے، اپنے محل پر اس کا ذکر آئے گا تعجب ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں تنبذیر کی یہ آیت ہے اسی کے بعد اسراف کے قانون کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اگر دونوں ایک ہی چیزیں ہوتیں تو پھر اس کو دہرانے کی کیا ضرورت ہوتی۔ جب "تنبذیر" کی حقیقت واضح ہو گئی تو اب اس کا پتہ چلانا کہ مصارف کا کون سا سلسلہ تنبذیر کے تحت میں داخل ہے اس کے لئے اسلامی جرائم کی فہرست اپنے سامنے رکھ لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ ان جرائم میں سے ہر چیز پر دولت کا صرف کرنا تنبذیر ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تنبذیر کی یہی تفسیر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے
ولو دۡ القاء
اگرچہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو۔

ظاہر ہے کہ جرائم پر ایک پیسہ بھی خرچ کرنا ایسا ہے جیسے کوئی ایک روپیہ خرچ کرے اور اس سے بھی

یہی معلوم ہوتا ہے کہ تذبذب کے معنی "فصول خرچی کے نہیں ہیں ورنہ لازم آئے گا کہ ضرورت سے زیادہ ایک جہ بھی خرچ کرنا شیطان کا بھائی بننا اور خدا کے کفور بدوں میں شریک ہونا ہے۔ حالانکہ ایسا دنیا میں کون ہے۔

تذبذب کے بعد صرف دولت کے متعلق اسلام میں اور بھی دو امتناعی قانون ہیں جن میں ایک کی تعبیر اسراف سے اور دوسری کی تعبیر ریاء الناس سے کی جاتی ہے۔ طبعی ترتیب کا اقتضا، تو یہی ہے کہ ان دونوں قانون کی تشریح بھی اسی وقت کر دی جائے۔ لیکن جہاں تک میں نے غور کیا ان دونوں قانونوں کی صحیح حقیقت جیسی کہ وہ ہے اسی وقت سمجھ میں آ سکتی ہے جب ہم پہلے صرف دولت کے ایجابی سوال کے جواب کو سمجھ لیں۔ اس لئے خلاف ترتیب میں اس وقت ان دونوں سے الگ ہو کر دوسرے سوال کو چھیڑ دیتا ہوں جیسا کہ میں نے کہا تھا سبلی سوال کے بعد دوسرا مرتبہ ایجابی سوال کا ہے۔

کن چیزوں پر دولت کو اسلام کے لئے یہ بڑا دل چسپ سوال ہے یعنی اس باب میں دنیا کے صرف کرنا چاہیئے | دیگر مذاہب کے مقابلہ میں اسلام نے اپنے خاص نقاط نظر پیش کئے ہیں پہلی خصوصیت تو اسلام کی اس باب میں وہی ہے جس کا ذکر مختلف طریقوں سے پہلے بھی ہو چکا ہے یعنی اس نے فقط ضرورت کی حد تک مصارف کو محدود کرنے کا حکم نہیں دیا ہے جیسا کہ عموماً دنیا کے تمام مذاہب کے عام رجحانات ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو ضرورت میں بھی کمی کی جائے حتیٰ کہ کھانا جتنے ان آدمی چھوڑ سکتا ہو چھوڑ دے، پانی ترک کر دے، سانس تک نہ لے، کپڑے بھی جہاں تک بدن سے اتار سکتا ہو اتار دے گویا ان ہی چیزوں کو مذہبی جذبے کے افراط کا ثبوت قرار دیا گیا ہے لیکن جیسا کہ میں بار بار دہراتا چلا آ رہا ہوں کہ ضرورت تو بہر حال ضرورت ہے اسلام نہایت وائش کے حدود تک بھی جانے والوں کو مذہبی دائرے میں بلند سے بلند مقام عطا کرنے کے لئے تیار ہے، سیہانی تخت پر بھی مذہبی مدارج کا سب سے بلند ترین درجہ یعنی نبوت تک مل سکتی ہے۔ رسول علیہ السلام کے خلیفہ برحق بھی "الفنی" کے لقب کو اپنے لئے باعث فخر قرار دیتے ہیں اور یہ بات اسلام کی ایسی خصوصیت ہے جس پر بحث کرنے کی بھی چند ان ضرورت نہیں جو کچھ اب تک اس سلسلے میں کہا جا چکا ہے وہی کافی ہے۔

دوسری خصوصیت اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ عموماً مذاہب نے دولت کے جائز مصارف کے بھی دو حصے کر دیئے ہیں، ایک دینی مصارف دوسرے دنیوی مصارف۔ لیکن اسلام نے اس تقسیم ہی کو حذف کر دیا۔ اسلامی نقطہ نظر سے دولت کے سارے ایسے مصارف جنہیں عام طور پر دنیوی مصارف میں شمار کیا جاتا ہے وہ دینی مصارف بن سکتے ہیں، اسی طرح ایسے تمام مصارف جنہیں عام طور پر دینی مصارف خیال کیا جاتا ہے دنیوی بن سکتے ہیں۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ صرف دولت یا خرچ کے متعلق قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ

لوگوں نے دو دفعہ ما ذیٰ نفقون (کیا خرچ کریں) کے الفاظ میں استفسار کیا۔ اس سوال کے جواب میں جو پہلا جواب قرآن نے دیا ہے وہ یہ ہے

قل ما انفقتم من خیر۔ کہہ ”خیر“ سے جو کچھ تم خرچ کرو۔

یعنی ”خیر“ اور ”نیکی“ کی راہ جسے عموماً دینی مصارف بھی کہتے ہیں اگر اس کے متعلق تمہارا سوال ہے تو اب تک جو یہ سمجھا جاتا تھا کہ صرف غریبوں اور مسکینوں کو دینا یہ ”خیر“ اور خیرات ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یتیموں اور مسکینوں کو دینا یہ بھی دینی خرچ ہے اور اپنے خاندان والوں مثلاً والدین یا اقربا اور اعز پر خرچ کرنا یہ بھی ”خیر“ ہے۔ ”خیر“ کے معنی عربی میں ”مال“ کے بھی آتے ہیں، اور عموماً لوگوں کا ذہن اس آیت میں بھی اسی معنی کی طرف متقل ہو جاتا ہے، حالانکہ آیت کو ختم کرتے ہوئے،

وما تنفقوا من خیر فان الله به علیم۔ اور نیکی کی راہ سے جو کچھ تم خرچ کرو گے تو خدا اس سے باخبر ہے۔

میں ”خیر“ کے جو معنی یہاں مراد ہیں اس کو متعین کر دیا گیا ہے کہ ”خیریت“ اور ”نیکی“ کا۔ اس پر ہے کہ حق تعالیٰ تمہارے اس خرچ کے متعلق کیا جانتے ہیں، یعنی اگر تم نے اپنے اقربا اور خاندان والوں کو اس لئے خرچ کیا ہے کہ حق تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو تمہارا یہ خرچ جو ظاہر دنیوی خرچ سمجھا جاتا ہے دینی خرچ ہے اور یتامی و مساکین پر جو تم صرف کر رہے ہو اگر اس سے خدا کی مرضی کا اتباع مقصود نہیں ہے تو گو یہ ظاہر وہ کتنا ہی بڑا دینی صرف سمجھا جائے لیکن پھر بھی وہ دنیوی خرچ ہی ہے قرآن میں تو اس کی طرف کلیاتی رنگ میں اشارہ کیا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اسی اصول کو پیش نظر رکھ کر جو تفصیلات اس باب میں ارشاد فرمائے ہیں حدیث کی کتابوں میں ان کا ایک ذخیرہ پایا جاتا ہے۔

اس اصول کی تشریح میں کہ عام طور پر جسے دنیوی خرچ سمجھا جاتا ہے صرف نیت اور نقد شرک تصحیح سے وہ بھی دینی خرچ بن جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان المسلم اذا انفق علی اہله نفقة و هو یحتسبہا کانت لہ صدقة (بخاری مسلم) اپنی بیوی پر آدمی جو خدا کو سائے رکھ کر خرچ کرتا ہے یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔

صرف یہی نہیں کہ وہ دینی خرچ بن جاتا ہے بلکہ تمام دینی مصارف میں اس دنیوی خرچ کو برتری حاصل ہے، فرمایا جاتا ہے،

دینا سر ا نفقته فی سبیل اللہ دینا سر ا نفقته فی سراقبة دینا سر ا الصدقة بہ علی وہ اشرفی جسے اللہ کی راہ میں تم نے خرچ کیا اور وہ اشرفی جو خدم آزاد کرانے میں صرف کی

اور وہ اشرافی جو کسی مسکین پر تم نے
صدقہ کیا اور وہ اشرافی جو تم نے اپنی
بیوی پر خرچ کی، ان تمام اشرافیوں

مسکین، دینار، نفقت،
علی اہلک اعظمہا اجر الذی
نفقت علی اہلک (مسلم)

میں ثواب اور اجر کے حساب سے سب سے بڑی وہ ہے جسے تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا

اور بیوی بیویوں کو تو خیر ایک حد تک غیر بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے
بھی آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا: آدمی خود اپنی ذات پر جو دولت صرف کرتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ مسند احمد
کی حدیث ہے،

تم نے خود اپنے کو جو کھلایا یہ بھی
تمہاری طرف سے صدقہ ہے جو اپنی
اولاد کو کھلایا یہ بھی تمہاری طرف سے
صدقہ ہے اور اپنی بیوی کو جو کھلایا
بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے اور
اپنے نوکر کو جو کھلایا وہ بھی تمہاری

ما اطعمت نفسك فهو لك
صدقة ما اطعمت ولدك
فولك صدقة ما اطعمت
نساءك فهو لك صدقة
ما اطعمت خادماك فهو لك
صدقہ۔

طرف سے صدقہ ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ "احتساب" (یعنی حق تدلی کی مرضی مبارک کو اپنے دھیان میں سامنے رکھ کر)
تعمیر کے سوا دولت کے تمام مصارف "صدقہ" اور دینی خرچ ہیں، گویا مشہور حدیث "انما الاعمال
بالنیات" کا ایک مصداق یہ بھی ہے لیکن "صدقہ" کے باب میں "احتساب" کا مفہوم کتنا وسیع ہے
اس کے سمجھنے کے لئے ہمیں اپنے سامنے مسند احمد کی اس حدیث کو رکھ لینا چاہیے جس میں حضرت
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ
مباحنعتك اهلك صدقة تیرا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا

پر بھی صدقہ ہے۔

حضرت ابو ذرؓ نے اس پر سوال کیا کہ

ہم اپنی خواہش بھی پوری کرتے ہیں

الضبيب شهوتنا ولو جبر۔

اور قہراً پ بھی دیا جائے؟

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا

تم سمجھتے ہو کہ اگر اس خواہش کو

لو صنعتہ فی غیر حقہ

بے موقعہ تم پوری کرتے تو کیا اس کا

کون علیہ و نزار۔

گناہ تم کو نہ ہوتا۔

ابو ذرؓ نے فرمایا بلی (کیوں نہیں) اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے "احتساب" کے اس

اسلامی معاشیات
 معنی کو بیان فرمایا جس کے بعد تقریباً ہر مسلمان کا جائز فعل صدقہ بن جاتا ہے ارشاد ہوا کہ
 تحتسبون بالسئۃ ولا تحتسبون بالخیر۔
 تم لوگ بُرائی کا احتساب کرتے ہو اور
 نیکی کا احتساب نہیں کرتے۔

”الغرض“ اپنے مال کو جرائم میں نہ استعمال کر کے جو خود اپنے اوپر اپنے عیال پر خاندان پر خرچ
 کرے گا یہ سارے مصارف ”صدقہ“ اور دینی مصارف میں شمار ہوں گے۔
ریاء الناس | لیکن ٹھیک جس طرح دنیوی مصارف احتساب کے قانون کی بنا پر دینی مصارف
 بن جاتے ہیں۔ بجنسہ ہمارے تمام دینی مصارف دنیوی بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ یعنی ”بتذیر“
 کے تحت داخل ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن ہی نے اس کو ان الفاظ میں ادا فرمایا ہے۔

الذین ینفقون ۲ اموالہم
 سرباء الناس ۱ ولا یؤمنون
 بالله ولا بالیوم الآخر ۲
 یکن الشیطان لہ قرینا
 فساء قرینا۔
 جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو لوگوں کو
 دکھا کر اور اللہ اور قیامت کے
 دن پر ایمان نہیں لگاتے اور جس کا
 ساتھی شیطان ہو، اس کا بہت
 بُرا ساتھی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کے بہترین کام ہی میں کیوں نہ خرچ کرے۔ لیکن اگر اس نے یہ سارا خرچ
 ”الناس“ (لوگوں) کو دکھانے کے لئے کیا ہے اور اس کے سامنے نہ خدا ہے اور نہ روزِ جزا ہے بلکہ صرف
 چند لوگوں پر اپنی دولت کی دھونس بھانا، محلہ، ٹوٹے، بستی یا شہر، ملک یا دنیا میں نام آوری
 حاصل کرنا، اپنی بُرائی اور کبریائی کا اعلان مقصود ہے تو جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا اس شخص
 کے ساتھ وہی بر خود غلط طاقت یعنی شیطانی قوت ساتھ لگ گئی ہے، اپنی مالی طاقت کو غلط عمل پر
 اسی طریقے سے خرچ کر رہا ہے جیسے شیطان نے اپنا استعمال غلط کر دیا۔ دوسری جگہ اسی یا واثق
 والے خرچ کے متعلق ارشاد ہے کہ

مثله کمثل سفوان علیہ تراب
 فاصابه وابل فترکہ صلد لا
 یقدرون علی شیء مما ۲ کتبوا
 واللہ لا یھدی لقوم ۲ الکافرین
 (آل عمران)
 اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ چٹان پر
 گرد ہو، اور اس پر بارش برستے پھر
 اسے سپاٹ بنا چھوڑے ایسے لوگ
 جو کچھ کہتے ہیں اس کے کسی حصہ پر قہر
 نہیں رکھتے اور ناشکروں کی خدا بندی نہیں کرتے

نہایت ہے کہ حق تعالیٰ اور اس کے انعام کے دن کو چھوڑ کر جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے
 وہ یہی کرتا ہے کہ اپنی امیری اور دولت مندی کے نشانات لوگوں کے حافطوں اور دلوں پر قائم
 کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کی شادیوں میں دھوم مچانے والے تقریبات پر روپیے ٹانے دینا
 مقصد اس کے سوا اور کیا ہوتا ہے لیکن تجربہ شہد ہے کہ ان لوگوں کی یہ ساری مالی زبردستیوں کا

اثر عوام کے قلوب پر چند دنوں سے زائد قائم نہیں رہتا۔ ٹھیک اس کی مثال وہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ چٹان پر کر دیٹھی، پانی کا ایک چھینٹا آیا اور سب صاف، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ چاندی اور سونے کے گزروں اور لائٹنیوں سے یہ لوگ عوام کے دل و دماغ میں جو اپنے لڑکے کی ختنہ یا شادی کی یاد ٹھونسنا چاہتے ہیں خواہ مخواہ کسی کے پاس اتنا وقت کہاں ہے جو اپنے حافظوں کو ان بوالغفلوں کے مصارف کی یاد کے لئے ہمیشہ بیدار رکھے، تماشا ہوا، دیکھ لیا گیا اور لوگ بھول گئے۔

الحاصل ”اناس“ کو پیش نظر رکھ کر جو دکھاوے کا خرچ کرتے ہیں یہ اپنے تمام مصارف خواہ بظاہر وہ کتنے ہی دینی نظر آتے ہوں، مثلاً کسی مدرسہ کو دیں، مسجد بنائیں، پبلک ورکس میں دیں، ہسپتالوں پر خرچ کریں، کچھ بھی کریں، قرآن کی رو سے یہ سب دنیوی، بلکہ شیطانی خرچ بن جاتا ہے۔

اور یہی میرا دعویٰ تھا کہ اسلام نے دینی اور دنیوی مصارف کی ان دو قسموں کو ختم کر کے صرف دینی یا صرف دنیوی خرچ میں دولت کے مصارف کو منحصر کر دیا ہے۔ یہاں ایک نکتہ کا ذکر ضروری ہے، اسلام نے جہاں اس قسم کے عجیب قوانین پیش کئے ہیں ان ہی میں اس کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ انسانی فطرت کے طبعی رجحانات اور جلی عواطف و میلانات کی بھی ساتھ ساتھ رعایت کرتا جاتا ہے اور کوئی ایسی تدبیر نکال دیتا ہے جس کے ذریعہ سے اصل مقصد جو اس کا ہے وہ بھی فوت نہ ہو اور عام انسانی کمزوریوں کا بھی نباہ ہو جائے یہی ”ریارائنس“ والا قانون ہے۔ عقلاً اس کے بے نتیجہ ہونے اور غلط مصروف ہونے میں کیا شبہ ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا۔ مگر کیا کہئے کہ انسان میں، دولت کی نمائش کا جذبہ بھی تقریباً فطری ہے۔ دولت کمانے والے بہر حال کچھ اس کی نمائش بھی چاہتے ہیں، اسی جذبہ کی رعایت ہے جس کا بُراغ ان حدیثوں سے ملتا ہے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دولت مندوں کو پیٹے اور بُرے حال میں دیکھ کر دریافت فرمایا کہ

۱۔ مال کیا تمہارے پاس مال ہے (جواب میں کہا گیا نعم) ہاں، آپ نے فرمایا
من المال (کس قسم کے اموال تمہارے پاس) جواب ملا من کل المال (ہر قسم کا مال) مثلاً
اونٹ، گھوڑے، بکریاں، غلام سب ہی کچھ ہیں، یہ اس شخص نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے تب اس سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا

جب خدا نے تمہیں مال دیا ہے تو
چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور
جو تمہیں مہربان کر دیا ہے وہ

فاذ ۲۲ تاک ۲ اللہ صالافلیو
۲ ثر نعمۃ ۲ اللہ علیک کرامتہ
(نسائی)

دکھایا جائے۔

ظاہر ہے کہ دکھایا جائے گا تو انسان ہی کو دکھایا جائے گا جس کے معنی یہی ہوئے کہ لوگوں کو اپنی مالی حیثیت دکھانی چاہیے اس کا حکم ہے، لیکن برائی کی مستحکم کے لئے احتساب کا ایک پہلو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال لیا وہ یہ ہے کہ اپنی دولت و نعمت کو خدا کا عطیہ قرار دے کر اور اس نیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر دولت کی نمائش کی جائے گی تو یہ دکھانا اور زیادہ انسان بھی حق تعالیٰ ہی کے لئے ہوا۔ اس لئے جس بربادی یا دولت کے غلط استعمال کا جو خطرہ تھا وہ جاتا رہا اسی نکتہ کو ایک اور حدیث میں اور زیادہ واضح الفاظ میں ظاہر فرمایا گیا ہے کہ

۱۲ اللہ یحب ان یروی اثر
اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں کہ

نعمتہ علی عبدہ - اپنی نعمت کے نشانات کو اپنے بندے پر دیکھیں۔

گویا "انسان" کو یہ دکھانا، انسان کو دکھانا نہیں ہے بلکہ اپنے مالک ہی کو دکھانا ہے کہ وہی اس کو پسند فرماتا ہے کہ جن پر اپنی نعمتیں نازل کروں وہ دوسروں کو یہ دکھائیں کہ ہمارے خدا کی یہ نعمتیں ہم پر ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہی انسان اعمال بالنیات کے قانون سے زیادہ انسان "جیب غویلیہ" شیطانی فعل بھی ملکوتی صفت بن جاتا ہے اور ان سارے معاملات کا تعلق باطن اور اندر سے ہے۔ کون کس لئے کیا کر رہا ہے۔ اس کا فیصلہ یومرتبلی السوا اثر ہی کے دن ہوگا کہ اب تک سائنس کسی ایسے آلہ کی ایجاد میں کامیاب نہیں ہوئی ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کی نیتوں کا حال معلوم ہو سکے۔

خیرات اور صدقات | بہر حال دولت کے مصارف میں اسلام کی دوسری خصوصیت یہی ہے کہ اس نے دینی و دنیوی دو قسم کے مصارف کا باب حذف کر دیا۔ اور اب باب صرف دنیوی مصارف دولت کا رہ گیا ہے یا صرف دینی کا اور صدقہ کی وسعت دامانی کا حال جب یہ ہے کہ ناجائز مصارف سے بچا کر جائز مصارف میں خرچ کرنا بھی اسلام میں خیرات اور صدقہ ہے تو ظاہر ہے کہ مسلمان کا رش و کوئی جائز خرچ ایسا نہیں نکل سکتا جو خیرات اور صدقہ کی مد میں داخل ہو کر دینی خیرات نہ بن جائے۔ البتہ ان دینی مصارف میں پھر اسلام نے ایک ترتیب قائم کی ہے۔

سب سے پہلا حق تو آدمی کا خود اپنا ہے اور اس لئے اسلام نے یہ ناجائز قرار دیا ہے کہ کوئی اپنے کو قتل کر دے یا اپنے کسی عضو کو ضائع کرے یا بگاڑ دے جتنی کہ اسلامی قانون کی رو سے کسمب کو اس کا بھی حق نہیں ہے کہ کھانا پینا اس حد تک چھوڑ بیٹھے کہ اس کی جان باقی نہ رہے یا اس کا کوئی عضو خراب ہو جائے زلیعی میں ہے،

ہلاک النفس ۱۲ و ۱۳ لعضو
جائز اور حلال چیز کو چھوڑ کر اپنی

بالا امتنع عن المباح حرام۔ بیان منافع کرنی یا کسی سے مال لوٹنا۔

(شامی ص ۹۲ ج ۵) پہنچانا حرام ہے۔

بہر حال دولت کا سب سے پہلا مصروف خود کمانے والے کی ذات ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث مروی ہے۔

۱۲ اذ کان احدکم فقیرا
فلیبذ بنفسه (معنی ص ۲۵۸)

تم میں جو کوئی نادار بنفس ہو تو چاہیے
کہ خرچ کی ابتداء خود اپنی ذات سے کرے۔

دوسری حدیث ہے۔

۱۲ ابدع بنفسک ثم من لقول۔

پہلے اپنی ذات سے شروع کرو، پھر ان پر

(المعنی صحیح) جو تمہارے زیر پرورش ہیں۔

ابو داؤد میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آکر پوچھا کہ میرے پاس ایک تشریف ہے کیا کروں۔ پہلا جواب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دیا کہ تصدق بہ علی نفسك۔

اپنی ذات پر سے خیرات کرو یعنی خرچ کرو۔

اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلا مصروف اسلام نے خود کمانے والے کی ذات کو قرار دیا ہے اس کے بعد ان لوگوں کے مصارف کا درجہ ہے جن کی پرورش کا وہ قانوناً ذمہ دار ہے مشہور حدیث ہے

۱۲ ابدع بمن لقول۔

شروع کرو خرچ کرنا ان لوگوں سے جو

(صحیح ستہ) تمہارے زیر پرورش ہیں۔

فقہاء نے اس سلسلہ میں بیوی بچے اور ان کے مختلف قانونی حالات کو تفصیل کے ساتھ طویل دفعات کے تحت بیان کیا ہے جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔

ان لوگوں کے بعد پھر ایسے ماں باپ کے مصارف واجب ہیں جو فقیر ہوں۔ ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ

۱۲ اجمع اهل العلم علی ان
نفقة الوالدین الفقیرین الذین
لا کسب لهما ولا مال واجبة
فی مال الولد۔

علم والوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسے
نادار والدین جن کی نہ کمائی ہو اور
نہ ان کے پاس مال ہو، ان کا خرچہ
اولاد کے مال پر واجب ہے۔

والدین کے مصارف قانونی طور پر تو اسی وقت واجب ہوتے ہیں جب وہ واقعی محتاج ہوں یعنی حکومت مجبور کر کے رکے کے مال سے والدین کے مصارف کی پابجائی کرے گی۔

لیکن غیر قانونی طور پر یعنی حکومت جبر تو نہیں کر سکتی لیکن اخلاقاً والدین کی خدمت اپنے مال کا سب سے بڑا مصروف ہے۔ خصوصاً اس سلسلہ میں "ماں" کے حق کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

دور تک آزادی دے رکھی ہے بلکہ قرآن مجید نے یہ اصول مقرر کر کے

لینفق ذو سعة من سعته
ومن قدر علیہ سرفقہ
فلینفق مہما اتاہ اللہ -

وسعت و گنجی نش والوں کو چاہیے کہ
اپنی گنجی نش کے لحاظ سے خرچ کریں،
اور ذریعہ کی روزی پتی تلی کر دی گئی ہے

چاہیے کہ جو کچھ اسے خدا نے دے رکھا ہے اسی سے وہ خرچ کرے۔

گویا اس اصول کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ اپنے مصارف کے مدارج آمدنی کی حیثیت سے رکھنی چاہیے یہی بات ہے جس کی طرف ان حدیثوں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جب خدا کی نعمت کسی پر ہو تو چاہیے کہ نعمت کے اثر کو اپنے اوپر دکھائے (جیسا کہ گزر چکا) لیکن کیا اس سلسلہ میں اسلام نے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے کہ کیا ایک مسلمان کے لئے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سارے مال و منال زمین و جائیداد کو کھاپی کر برابر کر دے۔ گزشتہ ابواب میں اس حدیث کے ایک ٹکڑے کا ذکر آچکا ہے جس میں آیا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا ٹکڑا یہ کہتے ہوئے پیش کیا کہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی جانب سے منہ پھیر لیا۔ اس نے پھر توجہ دلائی، بار بار وہ توجہ دلاتا تھا اور آپ بے رخی برتتے تھے تا آنکہ جب اس کا اصرار حد سے گزر گیا تب مجبوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو ہاتھ میں لے لیا اور اس کے بعد اس زور سے اس شخص کی طرف پھینکا کہ راوی کا بیان ہے،

لو اصابته الاوجعته اول عقرته

اگر اس پر پڑ جاتا تو اسے دُکھ پہنچتا

یا زخمی ہو جاتا۔

اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم میں ایک شخص اپنا سارا مال اٹھا کر لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صدقہ ہے اس کے بعد خالی ہاتھ ہو کر گھر میں بیٹھ جاتا ہے پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے۔ اس کے بعد اپنے وہ مشہور فقرہ استعمال فرمایا

خیر صدقة ما كان عن

سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو تو نگر

کی پشت پناہی میں ہو،

ظہر غنی۔

اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لئے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا سارا مال خرچ کر ڈالیں اور دراصل یہی وہ مسئلہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات میں کیا گیا ہے۔ میں اپنی اس بحث کو اسی مسئلہ پر ختم کرنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا

کتنا خرچ کریں مسلمان

ما ذل ينفقون

کا سوال پوچھا گیا۔ اس کے جواب میں ارشاد ہوا

کہہ کہ "العفو"

قل العفو

یعنی ”عفو“ خرچ کریں، یہ ”عفو“ کیا چیز ہے؟ اس کا جواب بعد کو دیا جائے گا۔ پہلے دوسری آیتوں کو بھی نقل کر لوں۔ سورہ اسرائیل میں ارشاد ہے

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۖ

اور تم اپنے ہاتھ کو اپنی گردن میں نہ ڈالو
اور نہ اس کو اتنا کھولو کہ بالکل کھل جائے
(کیونکہ اگر ایسا کرو گے) تو بیٹھ جاؤ گے اس

مال میں کہ لوگوں کی ملامت کے نشانہ بنے ہوئے ہو اور در ماندہ ہو۔

پھر سورۃ الفرقان میں ہے

الَّذِينَ إِذْ ذُكِّرُوا بِالنِّفْقِ أَلْمَسُوا سُبُلًا
وَلَمْ يَفْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ
ذَلِكَ قَوْلُ مَا ۖ

جو لوگ خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے گزرتے
ہیں اور نہ تنگی پیدا کرتے ہیں بلکہ ہوتا ہے
خرچ ان کا درمیان ان دونوں راہوں

کے اندازہ کے ساتھ۔

عموماً سمجھا جاتا ہے کہ تینوں آیتوں میں قریب قریب ایک ہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ ”الْعَفْوُ“ کا عام طور پر مطلب یہ لیا گیا ہے کہ جو بآسانی ہو سکے اور پچھلی دو آیتوں میں تو ظاہر ہی ہے کہ خرچ کے باب میں ”اعتدال“ کی فہمائش کی گئی ہے۔ امام رازی اور ان کے سوا بھی عموماً العفو کا مطلب یہی کہتے ہیں کہ اس کا تعلق

فَمَا لِيْ فَضْلٌ عَنْ حَاجَةِ الْاِنْسَانِ
فِيْ نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ ۖ

آدمی کی ذات اور اہل و عیال کی ضرورت
سے جو بچ جائے۔

یعنی اپنے اور اپنے اہل و عیال و زیر پرورش لوگوں کے مصارف سے جو بچ جائے قرآن حکم دیتا ہے کہ ان سب کو خرچ کر دو۔

مگر ابھی حدیث گزر چکی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ سونے کے ڈلے والے آدمی کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ
ظَهْرِ غَنِيٍّ (ابن خاری)

بہترین صدقہ وہ ہے جو تو نگری کی
پشت پناہی میں ہو۔

مشہور شارح حدیث امام خطابی ”ظہر غنی“ کا یہ مطلب بیان بیان فرماتے ہیں۔

۱۲ عن غني يعتمد عليه و
يستظمر به على النوائب التي
تنوبه ۖ

یعنی ایسی تو نگری جس پر جس پر
کر سکتا ہو، اور جس کی پشت پناہی
حاصل کر سکتا ہو اس وقت جب

مصائب اور حوادث کا وہ شکار ہو۔

خطابی نے اس مطلب کو بیان کرتے ہوئے اپنی تائید میں دوسری حدیث پیش کی ہے جس میں

خیر الصدقة ما اقلقت

بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی کی

تو نگرمی کو باقی رکھے۔

غنی۔

جس کا صاف مطلب یہی ہوا کہ ”صدقہ“ یا ”انفاق“ یا ”خرچ“ کرتے ہوئے اس نے خیال رکھنا چاہیے کہ اتنا سرمایہ آدمی کے پاس رہ جائے جس سے وہ آئندہ آمدنی حاصل کرے یا یہ صاف پیش آنے میں مدد لے۔ خطاب کی الفاظ لیستظہریہ (یعنی جس سے پشت پناہی حاصل کرے) کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

ما سوا اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ خود قرآن نے جب یہ ممانعت کی ہے کہ آدمی کل رہا کے طور پر یوں خرچ نہ کرے کہ گھر میں جا کر ذلیل و رسوا، تنہا ماندہ بن کر اسے بیٹھنا پڑے۔ حدیث میں بھی حضور نے یہی فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اس کے بعد ہاتھ پھیلاتا پھرے۔

سعد بن ابی وقاص کی حدیث بھی گزر چکی جس میں رسول اللہ نے کل مال کے صدقہ سے یہ بتا دیا کہ منع فرمایا کہ کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے بعد ہاتھ پھیلاتی پھرے۔

علی الخصوص جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعضوں کا ذریعہ معاش کوئی سرمایہ مثلاً بستی رت کی پونجی یا زمین یا باغ یا مکان وغیرہ ہوتا ہے اور بعض لوگ محنت و مزدوری نوکری کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ ثانی الذکر طبقہ اگر روز جو کچھ کمائے خرچ کر دے تو چونکہ دوسرے دن یا دوسرے مہینہ اس کو پھر آمدنی کی توقع ہے اس لئے اس کو تو شاید کسی کا دست نگر نہ ہونا پڑے لیکن اول الذکر طبقہ اگر ”العفو“ کا وہی مطلب سمجھ کر جو عام طور پر سمجھا گیا ہے اپنی پونجی یا زمین یا مکان یا باغ کو بھی ختم کر دے۔ کیونکہ بال بچوں کے کھلانے پالانے کے بعد اس کا یہ سرمایہ تو باقی ہی رہ جاتا ہے تو کیا اس کو دوسرے دن ملوم و میسر ہو کر اسے بیٹھنا پڑے گا۔

میرے خیال میں اسی لئے العفو کا مطلب یہی ہے جو واحدی سے امام رازی نے نقل کیا ہے

”العفو یعنی امانت میں زیادتی ہے“

”صدقہ فی ذلالتہ ہے کہ لوگوں سے ہٹنا“

یعنی زیادتی، نیز رشتہ داری سے نفرت

یعنی اس قوم کے لوگ جب بڑھتے ہوئے ہوتے ہیں

اصل العفو فی الغد الزیادۃ

قال اللہ تعالیٰ خذ العفو

ای الزیادۃ قال ایضاً حتی

عفو ای کثراً

مطلب یہ ہے کہ گذشتہ باب طبقوں میں سے وہ طبقہ جس کی گذر بسر کسی سرمایہ یا جائیداد زمین یا مکان وغیرہ کی آمدنی پر ہے یا معاشی اصطلاح میں یوں کہیے جو شغل اصل کے منافع سے اپنی معاشی ضرورتیں پوری کرتا ہے ان کے متعلق تو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ العفو یا (الزیادۃ) کی حد سے آگے نہ بڑھیں یعنی اصل کو محفوظ رکھتے ہوئے جو زائد آمدنی ہو اس کو خرچ کرتے رہیں کہ ان کا یہی خرچ عن ظہر غنی ہو سکتا ہے۔

مشہور امام لغت الفراء سے منقول ہے،

اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو قل العفو
ہے۔ اس سے مراد المال (سرمایہ)
فضل یا بڑھوتری ہے۔

قوله تعالیٰ قل العفو وهو
فضل المال۔
(لسان العرب)

جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ”العفو“ مال کی زیادتی اور آمدنی کو کہتے ہیں۔ پھر صاحب لسان العرب ہی
نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
لا اعفی قتل بعد اخذ الدیۃ
دیت (خون بہا) لینے کے بعد
لینے والوں نے عفو نہ کیا۔

پھر ”اعفی“ کے لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں،

۱ لا اکثر مالہ ولا استغنی
یعنی اس کا مال نہ بڑھے اور نہ وہ خوشحال ہو
اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ”سرمایہ“ کی آمدنی یا ”اصل“ کے ”منافع“ کو ”العفو“ کہتے ہیں پس اس
قسم کے لوگوں کے لئے میرے خیال میں ادائے فرائض کے بعد عام مصارف و انفاق میں اس کا
خیال رکھنا چاہیے کہ حتیٰ الوسع اصل کو ضائع نہ کریں۔

یہ حدیث جو مسند احمد ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لا یبارک فی ثمن ارض ولا
نہ برکت دے اللہ اس زمین اور اس
گھر کی قیمت میں جو پھر زمین ہی یا گھر
۲ لا یجعل فی ارض وادار
ہی میں نہ لگا دی جائے۔
(مسند احمد)

ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں،

من باع دارا وعقارا فلم
جو شخص کوئی گھر یا جائداد جب فروخت
یجعل ثمنہ فی مثلہ کان
کرے اور پھر اسے اسی جیسی چیز یعنی گھر
قمنان لا یبارک فیہ۔
یا جائداد کے خریدنے میں نہ لگا دے تو

وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کے مال میں برکت نہ دی جائے۔

یہی ابن آدم القرشی نے اپنی مشہور مستند کتاب ”الخراج“ میں بھی اس حدیث کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔

لا یبارک فی ثمن ارض وادار
نہ برکت دی جاتی زمین اور گھر کی
۲ لا یجعل فی ارض وادار
قیمت میں مگر یہ کہ پھر اس قیمت کو
زمین یا گھر ہی میں لگا دیا جائے۔

اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو ”اصل“ کی حیثیت سے کام کرتی ہیں اولاً ان کو الگ
ہی نہ کرنا چاہئے اور اگر کسی ضرورت مثلاً تبدیل مقام یا اور کسی وجہ سے آدمی ان کو الگ کرے
بھی تو چاہئے کہ ان کے روپے کو پھر کسی ایسی چیز میں لگا دے جو ”اصل“ کا کام دے سکیں۔
یہ حکم تو ان لوگوں کے لئے ہوا جن کے مال میں ”الاصل“ اور ”العفو“ کی صورت بھی پیدا ہوئے

باقی جن کی گذراوقات کسی "اصل" کی آمدنی پر نہیں ہے مثلاً لازم پیشہ لوگ جو یا مزدوری وغیرہ کرتے ہیں ان کو اپنے مصارف میں کس قانون کی پابندی کرنی چاہیے اسی کا جواب سورہ بنی اسرائیل کی آیت

لا تجعل يدك الى عنقك ولا

تسطها كل البسط۔

اور سورہ الفرقان کی آیت

الذين اذا نفقوا لمرسفا

ولم يقتروا وكان بين

ذالك قواما۔

قوام کی تفسیر کرتے ہوئے بیضاوی نے قوام یعنی قات کے زیر کی صورت میں اس کا ترجمہ "وسطاً عدلاً" کیا ہے۔ وجہ یہ لکھی ہے کہ

لاستقامة الطرفین۔

اور "قوام" قاف کے زیر سے اس کا ترجمہ

ما يقام به الحاجة لافضل

عنها۔

خلاصہ یہی ہے کہ درمیانی حالت اختیار کرنی چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی معین بات نہ ہوئی جس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ ہر شخص کے اختیار تمیزی کے سپرد ہے کہ اپنے مصارف کو حد اعتدال سے متجاوز نہ ہوئے دے نہ روکنے میں نہ خرچ کرنے میں اور واقعہ یہی ہے کہ جن لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ کوئی اصل نہیں ہے بجز ان کے اختیار تمیزی کے اور اس کے سوا چارہ کار ہی کیا ہے کہ خود ان ہی کے سپرد ان کا معاملہ کیا جائے اور یہی کیا گیا ہے۔

